

المیزان کی تاریخ ساز پیش کش

صوفیہ نمبر

جلد اول

ترقیب

سید شاہ شہیم الدین احمد منعمی

سجادہ نشین خانقاہ منعمیہ، پٹنہ، بہار

سید محمد جیلانی اشرف

بانی و امیر صوفی فاؤنڈیشن

پروفیسر مسعود انور علوی

صدر شعبہ عربی، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

فقاری محمد میاں مظہری نقشبندی

ایڈیٹر، روزنامہ سیکور قیادت، نئی دہلی

محمد شہباز عالم مصباحی

جواہر لال نہرو یونیورسٹی، نئی دہلی

زیر انتظام

صوفی فاؤنڈیشن

انڈیا

المیزان کی تاریخ ساز پیش کش

صوفیہ نمبر

جلد اول

آپ ہمارے کتابیں سلسلے کا حصہ بننے کے
لئے مزید اس طرح کی کتابیں دے،
مفید اور نایاب کتب کے حصول کے لئے
ہمارے دلی آپ گروپ کو جوائن کریں

ایڈس ہجمل

مہراشہ فیل : 03478848884

سعودی فیل : 03340120123

حسین ساروت : 03056406067

ترتیب

پروفیسر مسعود انور علوی

سید شاہ شمیم الدین احمد منعمی

قاری محمد میاں مظہری نقشبندی

سید محمد جیلانی اشرف

محمد شہباز عالم مصباحی

زیر انتظام

صوفی فاؤنڈیشن

انڈیا

باسمہ تعالیٰ		
صوفیہ نمبر (جلد اول)	:	نام کتاب
محمد شہباز عالم مصباحی، مولانا محمد ناصر رام پوری،	:	تصحیح
مولانا رفعت رضا مصباحی		
محمد وزیر عالم مصباحی و انظر صدیقی	:	حروف سازی و صفحہ آرائی
عبد الرحمن صدیقی و عتیق الرحمن		
تنویر احمد اشرفی	:	ناشر
محمد شمیم	:	معاون دفتر
صوفی فاؤنڈیشن، 1543، پٹودی ہاؤس، دریا گنج، نئی دہلی۔ 2	:	زیر انتظام
300/-	:	قیمت

- ۱- صوفیہ نمبر میں شائع ہونے والے ہر مقالہ کے لئے مقالہ نگار خود ذمہ دار ہے۔
- ۲- مقالہ نویس کی رائے سے ادارہ کا متفق ہونا ضروری نہیں۔
- ۳- صوفیہ نمبر کے مضامین و عبارات میں تصحیح کا پورا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کہیں کسی قسم کی غلطی راہ پاگئی ہو تو ادارہ کو ضرور مطلع فرمائیں۔ آئندہ اشاعت میں اس کی تصحیح کر دی جائے گی۔
- ۴- صوفیہ نمبر میں شائع شدہ مقالات کی نقل یا ان کے ترجمہ یا اقتباس کی اشاعت پر کوئی پابندی نہیں ہے، بشرط کہ ماخذ کا ذکر کر دیا جائے۔

مراسلت و رد تعاون کے لئے رابطہ خانہ فرمائیں

صوفی فاؤنڈیشن

Command Office:

1543, Pataudi House, Darya Ganj, New Delhi-110002

www. spiritualfoundation.org.uk, E-mail: sfindia@yahoo.com

فہرست مضامین

صوفیہ نمبر جلد اول

7	تویر احمد اشرفی	عرض ناشر	I
9	سید محمد جیلانی اشرف	دود و باتیں	II
15	پروفیسر مسعود انور علوی	حرف اول	III
21	سید شاہ شمیم الدین احمد منعمی	تصوف عطر شریعت ہے	IV
23	علامہ سید محمد حسینی اشرف	مطالعہ تصوف کا مغربی تناظر	V

باب اول (افکار تصوف) 27

29	ڈاکٹر سید علیم اشرف جائسی	تصوف: ماہیت، منبع، منہج	1
44	پروفیسر سید وحید اشرف	تصوف اور ترک دنیا	2
50	ڈاکٹر سید رقیہ زین الدین	عالم تمام حلقہ دام خیال ہے	3
55	مولانا سید الحق محمد عاصم قادری	کیا موجودہ تصوف خالص اسلامی ہے؟	4
66	پروفیسر محمد اسحاق خان	شیخ نور الدین ریشی کا تصور دین	5
75	حافظ شعیب انور علوی کا کوروی	خواجہ باقی اللہ اور وحدۃ الوجود	6
87	قاضی عبید الرحمن ہاشمی	اقبال اور تصوف	7
89	پروفیسر قاضی جمال حسین	خواجہ میر درد اور تصوف	8

باب دوم (اقدار تصوف) 97

99	اسرار اکبر آبادی	صوفیہ اور انسانی اقدار	9
102	حافظ نسیم اختر	حضرت نظام الدین اولیاء اور شب و روز کے معمولات	10

انتساب

خانقاہ نبوت کے تربیت یافتہ

اصحابِ صفہ

کے نام

فقیر اشرفی

سید محمد جیلانی اشرف

کچھوچھوئی

عرض ناشر

تنویر احمد اشرفی
سکریٹری صوفی فاؤنڈیشن

الحمد للہ! تصوف و سلوک پر دور حاضر میں جس قدر کتابیں شائع ہو رہی ہیں ماضی قریب میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ وقت و حالات کا شدید تقاضہ ہے کہ سسکتی انسانیت کی فوز و فلاح کے لئے منظم انداز میں اسلام کی اخلاقی، روحانی اور انسانی تعلیمات و ہدایات کو عام و تمام کریں۔ خانقاہ و نبوت کے دارِ ثنائِ حقیقی صوفیائے کرام کے افکار و نظریات اور حیات و خدمات کو نئی نسل تک پہنچانے کے لئے وسیع پیمانے پر ہمہ جہت درک کیا جائے انہیں خطوط پر شیخ طریقت علامہ سید محمد جیلانی اشرف اپنی ٹیم کے ساتھ جہد مسلسل میں مصروف ہیں۔ شیخ طریقت کا قول ہے کہ:

”اندھیرے کو کوستے رہنے سے بہتر ہے کہ ایک چراغ روشن کر دیا جائے۔“

وہ اکثر کہتے ہیں کہ تخریب کا جواب تعمیر سے، منہی کردار کا جواب مثبت عمل سے، نفرت کا جواب محبت سے دینا ہی اخلاقی اقدار کی علامت ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا یہ قول شیخ طریقت کے سامنے رہتا ہے کہ ”اگر کانٹوں کا جواب کاٹنا بچھا کر دیا گیا تو ساری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔“

وہ کہتے ہیں کہ تخریب و توہین، نفرت و عداوت کرنے والوں کو دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ بے چارہ مجبور و معذور ہے کیونکہ برتن سے وہی ٹپکے گا جو برتن میں ہوگا۔

شیخ طریقت کا ماننا ہے کہ اخلاص، اخلاق اور استقامت کے ساتھ راہِ مولیٰ میں چلنے چلانے والوں کی دیکھیری مولیٰ تعالیٰ کے ذمہ کرم میں ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ طریقت حضرت سید محمد جیلانی اشرف کی تمام تحریکات کو کامرانی نصیب ہوتی جا رہی ہے۔

علوم تصوف کی انسائیکلو پیڈیا ”کشف القلوب“ (۶ ہزار صفحات پر مشتمل ۷ جلدیں) جس کی پانچ جلدیں عبادات، معاملات، مہلکات، منجیات اور معمولات صوفیہ طبع ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ”سرخ تصوف“ اور ”تذکرۃ الصوفیاء“ طباعت کے انتظار میں ہیں۔

علوم تصوف کا عالمی ادارہ ”جامعہ صوفیہ“ کی پر شکوہ عمارت تکمیل کے مراحل میں ہے۔

ان تمام امور کے انجام دہی کے باوجود شیخ طریقت کا یہی کہنا ہے کہ۔

مری طلب بھی انہیں کے کرم کا صدقہ ہے

قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں

زیر نظر ”صوفیا نمبر“ ہی کو لیجئے! حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے میں خود یہ ایک تحقیقی ادارے کا کام ہے، مگر شکر الہی کہ یہ بھی تکمیل سے گزر کر تبلیغ کے لئے منصہ شہود پر موجود نظر آ رہا ہے۔

”صوفیا نمبر“ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہندوستان کے شمال سے جنوب تک کے اہل فکر و نظر ایک جگہ جمع ملیں گے۔ تصوف و سلوک پر تحقیق و ریسرچ کے لئے صوفیا نمبر سنگ میل ثابت ہوگا۔ صوفیا نمبر جلد دوم کی اشاعت آئندہ سال ہی ہو سکے گی۔ کیونکہ اسے مزید نکھار کر ماحذ و مواد کا منبع بنانے کا ارادہ ہے۔

”صوفیانمبر“ کی اشاعت میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مضامین کی فراہمی، ترتیب و تدوین، کمپوزنگ و ڈیزائننگ میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔

حتیٰ الامکان کوشش کی گئی ہے کہ صوفیانمبر میں مضامین، کتابت و طباعت میں کوئی غلطی و خامی نہ رہے، مگر پھر بھی اگر کوئی خامی و غلطی نظر آئے تو براہ کرم صوفی فاؤنڈیشن آفس کو مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی تصحیح کی جاسکے۔

چلتے چلتے آپ سے گزارش ہے کہ صوفیا کی روحانی و اخلاقی وراثت و امانت کی حفاظت و اشاعت میں دست تعاون دراز کریں۔ اپنے احباب و اصحاب کو راغب کریں کہ ثواب جاریہ کی نیت سے ہماری مطبوعات کو دوسروں تک پہنچائیں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر قائم و دائم رکھے۔ آمین۔

تنویر احمد اشرفی

سکریٹری صوفی فاؤنڈیشن

1543، پنودی ہاؤس، دریا گنج، نئی دہلی۔ 2

دو دو باتیں

چل میرے خامہ بسم اللہ

خواتین و حضرات! صوفیا نمبر حاضر خدمت ہے۔ صوفیا نمبر کی شان و جود پر آگے گفتگو کروں گا، ابھی یہ عرض ہے کہ فقیر اشرفی کے عالمی روحانی اسفار میں ہر رنگ و نسل، قوم و علاقہ کے لوگوں سے ملاقاتوں میں اکثریت ایسے حضرات کی ملتی ہے جو روحانی سکون کی تلاش میں سرگرداں و بیچاں ہیں جب کہ ان کے پاس مال و زر، عہدہ و منصب، حیات دنیا کی زینت اور ظاہری شان و شوکت سب ہے مگر سکون دل اور طمانیت قلب سے محروم ہیں، مادیت کا کمال اور روحانیت کا زوال ہر شعبہ ہائے زندگی میں نظر آتا ہے۔ ہماری نئی نسل اخلاقی و سماجی بندھنوں کو توڑ کر مغربی تہذیب کو اپنانے میں مصروف عمل ہے۔ بیشک تہذیب نو نے انسان کو آزادی تو دی ہے مگر انسانیت کو قیدی بنا کر رکھ دیا ہے۔

مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی
کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری

(علامہ اقبال)

یہ حقیقت آفتاب نصف النہار کی طرح ہے کہ انسانی وجود کے دو اثوث حصے ہیں۔ جسم اور روح، دونوں کی سلامتی میں دنیا و آخرت کی سلامتی ہے۔ اٹا شد آخرت اور امانت دینی سے دنیاوی جاہ و حشم و فانی دولت و عزت کے بدلے محروم ہو جانا و قار آدمیت کے خلاف نظام قدرت سے بغاوت ہے، یہ کسی فرد یا افراد کا نہیں قوم و ملت کا اجتماعی گناہ ہے۔ قدرت سے بغاوت ملت کا ناقابل معافی جرم ہے جس کا اشارہ شاعر مشرق نے یوں کیا ہے:

فطرت افراد سے انماض کر لیتی ہے
کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف

قارئین کرام! سچ تو یہ ہے کہ جب انسان رب تعالیٰ کی بجائے دنیا کو مقصود و مطلوب بنا لیتا ہے تو جسم و روح، ظاہر و باطن اور قلب و نظر کی انرجی مانند پڑ جاتی ہے۔ اگر ہدایت ربانی مل گئی تو سبحان اللہ! اور نہ انسان مر جاتا ہے صرف حیوان باقی رہ جاتا ہے، جسم رہ جاتا ہے، روح مانند پڑ جاتی ہے، ظاہر سنورا دکھائی دیتا ہے مگر باطن بکھر جاتا ہے۔ ایسے ہی حیوان کو انسان بنانے اور ان میں شان بندگی جگانے اور بندہ مولیٰ بنانے کے لیے حکیم تعالیٰ نے انبیائے کرام کا سلسلہ الذہب قائم فرمایا جس کی آخری کڑی خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ اللعالمین علیہ الختیم ہے، جن کی ذات قدسی صفات نے مدینہ منورہ میں انسان سازی کا ایسا کارخانہ قائم فرمایا جو صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ کیونکہ باب نبوت بیشک بند ہو چکا ہے مگر کار نبوت نہ بند ہوا ہے نہ بند ہوگا۔

یقین جائے! مرشد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خانقاہ نبوت کا یہ فیضان کرم رہا ہے کہ ہر فرد و بشر، مرد و عورت کا ظاہر و باطن سرچشمہ عبادت بن گیا۔ ایسا طیب و طاہر گرد و وجود میں آیا جس کی سعی پیہم رہی کہ دنیا و آخرت پر حاکم مطلق ہی کی حکمرانی رہے۔ وہ جینے کے لئے عبادت نہیں کرتے بلکہ عبادت کے لئے جیتے ان کی بندگی ہی زندگی بن گئی جیسے جیسے قرن خیر جاتا رہا روح بندگی بھی لے جاتا رہا، وقت گزرتا رہا انسانی اقدار میں تبدیلی آتی رہی عبد و معبود کے رشتہ عشق حقیقی کی اثر آفرینی مامد پڑتی گئی۔ پھر بھی ہر دور و قرن میں ایسے قدسی صفات موجود رہے ہیں جنہوں نے وراثت نبوی، اخلاق محمدی اور احسان و سلوک کی راہ میں رشد و ہدایت کی شمع فروزاں کو بجھنے نہ دیا۔

پاجا سراغ زندگی

حق یہی ہے کہ تصوف و سلوک اور صوفیائے قرآن و سنت سے مربوط ایسا آفاقی نظام ہدایت جاری فرمایا جس کے ذریعہ انسان خود شناسی تک پہنچ کر خدا شناسی کی منزل رفیع اور سراغ عظیم پالیتا ہے، اس حقیقت کو علامہ اقبال یوں بیان کرتے ہیں۔

اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی

تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن

اسی سراغ زندگی کو پالینے کے لئے تاریخ اسلامی کے سنہری صفحات گواہ ہیں کہ وقت کے ائمہ و محدثین، فقہاء و مفسرین کسی نہ کسی خانقاہی مرد کامل کی بارگاہ میں پیشانی عقیدت جھکائے ملتے ہیں۔ خود شناسی سے ہوتے ہوئے خدا شناسی تک کی منزل رفیع تک پہنچنے کا وہ عزم ہی تھا جس نے علامہ اقبال جیسے عظیم محقق و مدبر شاعر و ادیب کو مرشد رومی کے قدموں میں لاکھڑا کیا کیوں کہ عرفان نفس اور خودی کی یافت ہی عرفان رب کی نشان چلی ہے۔ لہذا صوفی کے تربیتی نظام میں ”اپنا تو بن“ پر زور دیا جاتا ہے اور پھر بندہ کے لئے رب کا بننے کی راہ وا ہو جاتی ہے۔

روپیہ کمانے کی مشین

ناظرین محترم! صوفیاء انسان کے اندر عمل احتساب اور فکر آخرت کی حرکی قوت کو بالیدہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ انسان میں ایک مسافر کی حیثیت سے جینے کا شعور قائم رہے۔

صوفیاء فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ صرف روپیہ کمانے کی مشین، عیش و طرب کلب اور خواہش نفسانی کا غلام بے دام بن کر نہ رہ جائے۔ مرشد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں مسافر کی طرح جینے رہنے اور بزنس و کاروبار اور بال بچوں کے ساتھ حیات دنیا کے لئے ضابطہ اخلاق کا پائندہ دستور حیات عطا فرمایا ہے، ہم ان ضابطوں کی بجا آوری ہی کے ذریعہ منزل مقصود تک بہ عافیت پہنچ سکیں گے۔

صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہر وہ انسان سو رہا ہے جس نے اس دنیا کو اپنی منزل سمجھ رکھا ہے کیوں کہ ایسے انسان کے نزدیک سامان موت اور توشہ آخرت کی تیاری بے معنی ہو چکی ہے۔ یہی وہ گم رہی، خود فراموشی اور خود سری ہے جو انسان کو ساری مادی کامیابیوں کے باوجود بے چین و مضطرب رکھتی ہے۔ انسان تو چل رہا ہے مگر منزل مقصود سے بے خبر ہو کر چل رہا ہے، جی رہا ہے مگر بے سستی کا شکار ہے، صوفی تصور آخرت کو بیدار رکھنا چاہتے ہیں۔ کامیاب ترین زندگی گزارو، مگر اس یقین کامل کو اپنے باطن کا حصہ بنا کر کہ یہ دنیا عارضی کیمپ (Temporary Camp) ہے، آخری منزل نہیں ہے۔ آخری منزل مولیٰ تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔

اموال خوب کماؤ طریق حلال پر، اولاد کی اچھی پرورش کرو تاکہ اولاد صالح بن کر ثواب جاریہ کا ذریعہ بنیں۔

الغرض اپنی دنیا کو آخرت کی کھیتی بناتے چلو، اگر ایسا نہیں ہے تو انسان بندہ ہوا دوس تو بن جائے گا، بندہ مولیٰ نہ بن سکے گا۔ اسی نبوی فکر کو صوفی مختصراً یوں کہتے ہیں: دنیا میں رہو دنیا کے بندہ ہو یہاں بھی علامہ اقبال بول پڑے۔

عیش منزل ہے غریبان محبت پر حرام

سب مسافر ہیں بظاہر نظر آتے ہیں مقیم

شان بندگی اور آن غلامی یہی ہے کہ دنیا میں رہ کر دنیا کا نہیں مولیٰ کا ہو کر رہے، تصوف و سلوک کی بنیاد یہی ہے، شریعت و طریقت کا محور یہی ہے۔ جناب اکبر الہ آبادی کو صوفی نظریات کا کتنا حصہ ملا وہ اللہ کریم جانے پھر بھی ایک جگہ کہتے ہیں۔

قرآن رہے پیش نظر یہ ہے شریعت

اللہ رہے پیش نظر یہ ہے طریقت

خانقاہیت یا درگاہیت

میرے عزیز! تصوف و صوفیاء کے تعلق سے تقریباً چار صدیوں سے متنی خیالات نے جنم لینا شروع کیا۔ ادھر دو صدی سے وہابی، سلفی تحریک نے تصوف و صوفیاء پر اوجھے الزامات کا سلسلہ شروع کیا۔ متنی رجحانات کی جارحانہ تبلیغ و اشاعت نے اکابر صوفیاء اولیاء کی کردار کشی کی منظم تحریک شروع کر رکھی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ مستشرقین یورپ کے چبائے نوالوں کو بھی ماخذ و منبع بنانے میں دریغ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور اس کام میں مغربی علوم کی دانش گاہوں کے چند فضلا کی اندھی جانب داری اور ایک طرف مطالعاتی تحقیق سے ”مطالعہ تصوف“ کے نام پر تصوف و سلوک کو ”شجر ممنوعہ“ بنانے کی سفیہانہ مہم تیز تر ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ہماری خانقاہوں، حظیروں اور زاویوں کا حال یہ ہے کہ رع

اللہ رے خاموش آواز نہیں آتی

زمانہ احسان و سلوک کے نظام تعلیم و تربیت کے حصول کے لئے صدالگوارہا ہے۔ مشرق ہو کہ مغرب حق جاننا چاہتا ہے۔ نسل نو تک خانقاہی نمائندگی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ کاش! پھر نعرہ مستانہ کے ساتھ کوئی مرد حق آگاہ میدان عمل میں آ کر امت کو بیدار کرنا کہ

کیوں رضا آج گلی سونی ہے

اٹھ مرے دھوم مچانے والے

بندہ عاصی کو یہ کہتے ہوئے کوئی باک نہیں ہے کہ آج خانقاہیت کی جگہ خود ساز درگاہیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، جس کا یہ نتیجہ سامنے آرہا ہے کہ موجودہ درگاہی سسٹم اور مروجہ نظام اعراس ہی کو تصوف و سلوک سمجھا جانے لگا ہے۔

صوفیاء کی اخلاص و اخلاق سے بھری انسان سازی کی تحریک کو معاندین صوفیاء سے بھی زیادہ خود ساز درگاہی سسٹم سے جڑے ہوئے موجودہ حامیان صوفیاء سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس جانب ہمیں خود احتسابی کی عزیمت بھری کوشش کرنی ہوگی۔ تاکہ صوفیاء کی حقیقی خدمات و ہدایات سے عالمی برادری کو روشنی مل سکے۔

خانقاہیت اور خود احتسابی

محترم حضرات! ہم کھل کر باتیں نہ کریں گے تو کام نہیں چلے گا۔ اپنی کوتاہیوں کو اپنے سے نہ کہیں گے تو کس سے کہیں گے؟

اخلاص بھرے جذبے سے ہماری فروگزشتی کی نشاندہی نہ کی گئی تو ہم اپنی اصلاح کیسے کر سکیں گے، ضرورت ہے متعلقہ افراد کی تذلیل و اہانت کی تحریکی ذہنیت سے اوپر ہو کر جذبہ اصلاح میں پاکیزگی نیت کے ساتھ درک کیا جائے جسی درگاہوں کے موجودہ حالات و معاملات میں مثبت نتائج کی امید کی جاسکتی ہے، ہمارے سامنے درگاہ سرکار غریب نواز اجیر شریف اکتوبر ۲۰۰۷ء میں بم بلاسٹ کے رد عمل سے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ کشمیر سے کنیا کماری، آسام سے سبھرات پر مشتمل ”صوفی کوریڈور“ کا عملی ورک شروع ہوا، مشرق و غرب کے صوفیاء و مشائخ اور علماء و مفتیان کرام کا تاریخ ساز اجتماع ہوا اور آزاد ہندوستان میں پہلی بار ”پارلیمنٹ مارچ“ اجیر بم بلاسٹ کے احتجاج پر راجدھانی دلی میں دسمبر ۲۰۰۷ء کو کیا گیا۔

عظیم خانقاہوں و درگاہوں کی نمائندگی نے بڑا کام کیا جس نے خوبہ غریب نواز کانفرنس میں خانقاہوں و درگاہوں کی تنظیم ”صوفی فیڈریشن آف انڈیا“ کی داغ بیل ڈالی گئی اور ”صوفی کوریڈور“ پر سروے کا کام جاری کیا گیا، یہ سارے اہم ترین امور منظم و مثبت انداز میں خانقاہی و ارشیں کو انجام دینا ہوگا، انہیں بہر حال خانقاہیت کی طرف پلٹنا ہوگا۔ فقیر اشرفی نے اپنے خطبہ استقبالیہ میں جن حقائق کی طرف نمائندگان خانقاہ و درگاہ کی توجہ مبذول کرائی تھی اس کے چند اقتباس ملاحظہ کرتے چلیں:

اسلامیان ہند کا مرکزی پوائنٹ

حضرات گرامی! علوم تصوف کے احیاء و ارتقاء کے لئے ملک کی جامعات اور مرکزی و صوبائی حکومتوں کے نصاب ہائے تعلیم میں داخل

نصاب کرنے کی جہد و سعی کرتی ہے۔

شیخ اہل علم سرکار نور الدین ریشی چادر شریف کشمیر کے طرز پر نوبل صوفیہ تحقیق و سرچ کے لئے جیہز کے قیام کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح لسانی کاڈی کے طرز پر صوفی اکاڈمی کا قیام ہوتا کہ صوفی افکار و نظریات منظم انداز میں فروغ پذیر ہوں۔

درگاہ سرکار غریب نواز صرف ایک مزار و آستانہ ہی نہیں ہے اسلامیان ہند کی دینی پیمان اور دائرہ عقیدت کا مرکزی پوائنٹ اور برادران وطن کی عقیدت و آستھا کا کیندر ہے۔ سرکار خوجہ میں حاضری و نذر و نیاز کیلئے یہ قدیم دستور رہا ہے کہ خدا امین خوجہ ہی کو دیکھ لیا جاتا ہے۔ برصغیر کی تمام خانقاہوں کے اکابر صوفیہ کے معمولات کل بھی یہی تھے اور آج بھی یہی ہیں۔ مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ درگاہ اجیر شریف کیلئے درگاہ کمیٹی کی تشکیل کے وقت اکابرین و زائرین کی اس عقیدت و تعلق کو ہرگز فراموش نہ کرے جو درگاہ خوجہ کے خدا امین سے نسل در نسل، وراثتاً جاری و ساری ہے۔ یہ سرکار خوجہ کے خادم ہیں، قوم کے مخدوم ہیں۔

درگاہ خوجہ صاحب کے نظم و نسق میں صالحیت و شفافیت لانے میں اس مرکزی نقطہ کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ حکومت چاہے تو ہندوستان کی ساری درگاہوں سے وابستہ صوفی و علمائے سروے کرائے۔ کروڑوں زائرین کا خدا امین خوجہ سے روحانی رشتہ و تعلق واضح ہو جائیگا۔

حضرت! جماعت صوفیہ کو اجتماعی زندگی کے تقاضوں سے فرار ہونے والی ٹولی ہرگز نہ سمجھا جائے۔ حیات انسانی کی مکمل سماج کی حقیقتوں کا صحیح ادراک، صالح افکار کی تحفظ اور معاشرے کی بگاڑ کا حقیقی حل، مشکلات و مسائل میں گہری انسانی برادری کے لئے نجات کا نسخہ شفاء سب کچھ صوفیہ کی تعینات و ہدایات میں موجود ہے۔ روحانی بیماریاں، غصہ، حرص، حسد، غیبت، نفرت و عداوت، حب مال، طلب جاوید جیسے روحانی امراض کا انسانی فطرت کے مطابق علاج بھی صوفی خانقاہوں و درگاہوں سے حاصل ہوتا ہے، طبی دنیا میں ان روحانی بیماریوں کا علاج کل بھی نہ تھا، اور آج بھی نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس آج بھی غیبت و حسد جیسی بیماریوں سے نجات کے لئے نہ تو انجکشن نہ ہی کوئی کپسول و میکر تیار کر سکی۔ جب کہ صوفیہ کی خانقاہوں میں ان بیماریوں کا جڑ توڑ علاج ہے۔

خانقاہیت کی جانب پلٹنا ہوگا

آج کی صوفی بزم میں ہمیں اپنا محاسبہ کر کے اپنے اسلاف کی خانقاہیت کی جانب پلٹنا ہوگا۔ ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ اسلاف کی امانت و خانقاہیت، صرف درگاہیت (نذر و نیاز، چڑھاوے و چادر، صندل و گامگر) تک محدود نہ رہے بلکہ امت دعوت و امت اجابت کے تئیں ان کی روحانی انسانی و اخلاقی قدریں کچھ نہ کچھ باطن کی پہنچوں میں بسی رہے اور خانقاہیت کی رشد و ہدایت کو مخلوق خدا تک دیانت و سیانت کے ساتھ پہنچاتے رہیں، ساتھ ہی یہ بھی جہد و جہد و سعی مسلسل جاری رہے کہ خانقاہیں و درگاہیں صرف زر کشی کا ذریعہ نہ رہ جائے بلکہ ان دونوں امانت و علامت سے مصطفیٰ جانِ رحمت کے اخلاقی اقدار پر عملی و رک جاری و ساری رہے جن کے لئے ہمارے دلش میں شیخ احمد سرہندی مجدد اہل ثانی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، علامہ فضل رسول بدایونی، علامہ فضل حق خیر آبادی، امام احمد رضا مجدد بریلوی اور شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی (رحمہم اللہ اجمعین) نے پوری زندگی غار کردی، شرق و غرب میں فیض رساں صوفی درگاہیں ہم سب کی امانت بھی ہیں اور علامت بھی، ہمیں اپنے کو پہچاننے کے لئے ان تمام امانتوں و شعائر کے تقدس کو قائم رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہیں اہداف جدیدہ کے حصول کے لئے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔

چلتے چلتے فقیراشرنی آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں عرض پرداز ہے کہ آئیے ارنگ و نسل، قوم و قبیلہ اور مشربی عصیت سے بلند ہو کر متذکرہ بالہ مقاصد جدیدہ کے تعمیل و تحفیذ میں صرف ”رضائے مولیٰ“ کی پاک و طاہر نیت کیساتھ سفر کا آغاز کیا جائے۔ ہماری نیتوں کی پاکیزگی ہمارا جذبہ اخلاص ہمیں گرنے، پھسلنے، ٹوٹنے، بکھرنے سے بچاتا رہے گا۔ راہ مولیٰ میں چلتے چلانے کا شوق آبلہ پانی، خار و مغیروں کو گلستاں بنانے میں ہمیز کا کام کرے گا۔ انشاء اللہ مولیٰ تعالیٰ!

جس طرف بھی چل پڑے ہم آبلہ پایاں شوق
خار سے گل اور گل سے گلستاں بنتا گیا

بات کہاں سے شروع ہوئی؟

حضرت چلتے چلتے صوفیا نمبر کے وجود مسعود اور اس کے پس منظر پر ایک بلکی سی جھلک گوارا کرتے چلیں تو مہربانی ہوگی، حالانکہ یہ ڈگر تھوڑی سی کٹھن ہے مگر چلتے ہیں تاکہ سند رہے۔

دلی میں ایک بے چیں روح (ضعف پروف) اور مختنی جسم والا سخت جان، بہار ہو کہ خزاں، وہ نت نئے ورک کو وجود بخشے نظر آتا ہے، وہ کام کے گھیرے میں نہیں رہتا بلکہ کام ان کے گھیرے میں رہتا ہے۔ ان کی چھوٹی سی جیکٹ کی ہر جیب میں قوی دلی امور کے دیسی بدیسی مرغی بچے نڈے بالچل چائے رسبتے ہیں، ماس بندے نے جو کام کیا اور جتنا کیا، اپنی استطاعت کے مطابق ہی کیا بال بچوں کی ضرورت اور دنیاوی تقاضوں کا بوجھ بڑے بڑوں کا پتہ چلا کر رکھ دیتا ہے، ان حضرت کا بھی یہی حال ہے۔ ٹوٹ پھوٹ کر کب کے بکھر جاتے، ختم ہو جاتے مگر نسبت مظہریت کا مشاہدہ و مظاہرہ نئی توانائی کے ساتھ کھڑا کرتا رہتا ہے، عقل و دل میں جب جنگ ہوتی ہے تو یہ بندہ دل کی جگہ کر عقل کی پاسبانی میں لگ جاتا ہے اور جب مار پڑتی ہے تو ٹھکانے پر آ جاتا ہے، یہ حضرت دلی میں جسے دلی کو دیتے رہے مگر دلی سے کچھ نہ لے سکے۔ میں گواہ ہوں کہ عسرت و بے مائیگی کا عالم ہے مگر ایک دہن پرانی دلی کی سنگ، رخ زمین پر اہل سنت و جماعت کا پرچم لہراتا رہا، جب اعلیٰ حضرت کا نام لینا بھاری تھا یہ شخص ان پر کام کرتا رہا۔ نہ جانے کتنوں نے شاندار بنگلے بنوائے مگر یہ فقیر کے فقیر ہی رہے، عہد و مکانے کا موقع ملا مگر کمانے کی بجائے کم آنے کو ترجیح دی، موجودہ سماجی لغت میں ایسے کا شریف نہیں بیوقوف کہا جاتا ہے۔

قارئین! حیران ہوں گے کہ وہ کون شخص ہے؟

جی ہاں سنیے! وہ ہیں سدا بہار "قاری محمد میاں مظہری" کئی اداروں و اشاعتوں کے سابق و موجودہ مدیر و صدر کے ذریعہ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ ۲۰۰۷ء میں دلی سے لکھنؤ پہنچے جیب میں روزنامہ آفتاب عالم کی اشاعت کا قطب نما لے کر۔ فقیر اس وقت اپنی زندگی کے سخت ترین امتلا و آزمائش میں مبتلا تھا۔ مولائے کریم کسی دشمن کو بھی ایسے تباہ کن دور نہ دکھائے، خیر قاری صاحب نے اخبار کی رسم اجرا میرے ہاتھوں سے انجام دلائی اور اپنائیت کے ایسے ڈالاک گمنائے کہ مجھے قلم کو حرکت میں لانا پڑا۔ چند دن بیتے تھے دارالعلوم وارشید کے مہتمم اعلیٰ قاری ابوالحسن قادری علیہ الرحمہ، قاری شفیق عالم صاحب کے ساتھ، قاری مظہری ایک نئے پروگرام و اعلان نامہ کے ساتھ غریب خانہ تشریف لائے اور فرمایا کہ روزنامہ آفتاب عالم کا "شیخ طریقت نمبر" نکالنا ہے، ہم نے اس کا باضابطہ اعلان بھی کر دیا ہے۔ اس تعلق سے پوری تیاری جاری ہے۔

میں نے عرض کیا کہ واقعتاً اگر آپ کو خصوصی اشاعت نکالنے کی کھجالی ہے تو میری ذات کو امتحان کی بھٹی پر تپتے دیجیے اور اگر آپ میری سنیے خصوصی اشاعت تو ضرور نکالیں مگر تصوف و سنوک کے احیاء و ارتقا اور صوفیا کی حیات و خدمات پر نکالیں جو میری زندگی کا محور و مرکز ہے، قاری صاحب پر میری تجویز کا اثر ہوا اور شیخ طریقت نمبر کا منصوبہ قاری صاحب کی جیب میں رکھا رہ گیا اور اس کی جگہ "صوفیہ نمبر" کی اشاعت کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ ہے صوفیا نمبر کے شان و وجود کا پس منظر! بعدہ علم محترم حضرت سید امین اشرف صاحب قبلہ (سابق پروفیسر شعبہ انگلش علی گڑھ یونیورسٹی) سے رابطہ قائم کیا گیا اور تحریر یک شروع کر دی گئی اور جولینر بھیجا گیا اس کے چند اقتباس حاضر خدمت ہیں

"آپ بخوبی واقف ہیں کہ برصغیر میں علوم شریعت و طریقت کے نبوی چراغ تابناک بنائے رکھنے میں روحانی سلاسل کا اہم رول رہا۔ خصوصاً قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، مہروردیہ اور ان سے پھلتے پھوٹنے والی سلاسل نہ صرف جنوب ایشیاء برصغیر بلکہ پورے عالم اسلام اور یورپ و افریقہ کی سرزمین پر بھی متلاشیانِ راہ حق کو رشد و ہدایت سے روشن و منور کرتے آ رہے ہیں۔

یاد رہے محبت و رواداری، حسن سلوک و خدمت خلق صوفی ازم کی مٹھی میں ہے۔ اسی سبب صوفیہ نبی نوع انسانی کو نفرت و عداوت، تشدد و دہشت کی جگہ محبت و اخوت، امن و یکجہتی کی دعوت دے کر اپنی خانقاہوں، آستانوں، درگاہوں اور درویش گاہوں سے مہذب معاشرہ کی تشکیل کا شعور حقیقی عطا فرماتے آئے ہیں اور اپنی روحانی و تعلیمی خدمات کے ذریعے شرق و غرب میں بسکی انسانی برادری کو اپنی پاکیزہ تعلیم و تربیت سے منزل حق تک پہنچانے کا تاریخ ساز فریضہ بھی انجام دیتے رہے ہیں۔

محبت گرامی! موجودہ عالمی تناظر میں جبکہ روحانی، اخلاقی اور انسانی اقدار کا راف کم ہوتا جا رہا ہے ضروری ہے کہ تمام سلاسل کے صوفیائے کرام و اولیائے عظام کی خدمات جلیلہ جو تقریباً چودہ صدی پر محیط ہیں ان قدسی صفات اسلاف کے پاکیزہ و روشن حیات و خدمات پر سر

جوڑ کر متحدہ و مشترکہ طور پر ورک کیا جائے تاکہ موجودہ نئی نسل صوفیائے کرام جو خانقاہ نبوت کے حقیقی نمائندے کی حیثیت سے اپنے موعظت حسنہ اور صفائے باطن کے ذریعے دیگر اقوام و ملل کے گم گشتگان راہ کو راہِ مولیٰ دکھاتے رہے جس ان کے کردار و عمل سے واقف کرائیں۔ اس سے نہ صرف خانقاہی موجودہ وار سین اور وابستگان سلاسل بلکہ پوری عالمی برادری کے لئے عظیم دینی و ملی خدمات انجام دی جاسکتی ہیں۔

محترم المقام، ہمیں اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے کہ شیخ طریقت حضرت علامہ سید محمد جیلانی اشرف پکھو چھوی (نسبہ حضور محدث العظم ہند) جیسی پر خلوص فعال اور تحریر کی ذات کی ۶۳ رسالہ زندگی کے ۳۲ رسالہ حیات و خدمات میں علوم تصوف اور شریعت و طریقت سے مربوط خانقاہی رشد و ہدایت کے احیاء و ارتقاء کے لئے عالمی سطح پر جو جد مسلسل جاری ساری ہے اس سے تحریک و حوصلہ پا کر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ صوفیہ نمبر شائع کیا جائے۔ صوفیاء کرام کی خدمات عظیمہ پر مواد یقیناً آپ کی لائبریری میں ہوگا۔ برائے کرم آپ قلم کو ضرور حرکت میں لائیں۔“ (لیٹر کا اقتباس)

اور گل سے گلستاں بنا گیا

الغرض صوفیہ نمبر کا اعلان کرنے کے بعد قاری صاحب کی بے چین روح کو کہاں چین۔ روزنامہ سیکور قیادت میں جٹ گئے۔ صوفیہ کی تعلیمات و ہدایت کی اشاعت و تبلیغ اور تحفیظ و تحفیذ چوں کہ فقیر کی شاہراہ حیات کی متاع گراں ہے۔ لہذا انشراح صدر کے ساتھ صوفی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام صوفیہ نمبر پر ورک شروع کر دیا گیا۔ ۷۰۰ صفحات کا ہارگیٹ تھا مگر دو ہزار صفحات سے زائد مضامین کی آمد نے ہمارے حوصلوں کو دو چند کر دیا اور فیصلہ کیا گیا کہ اس تسلسل کو ختم نہیں کرنا ہے، مضامین کی آمد کا سلسلہ بنوڑ جاری ہے، ہم بھی معاونین کا مصمم قلب کے ساتھ شکر یہ ادا کرتے ہیں۔ خصوصاً حضرت سید امین شرف، حضرت مسعود انور ملوی، حضرت سید شاہ شمیم الدین مٹھی، حضرت سید حمید الدین شرفی، حضرت صوفی سید شاہ اعظم علی، حضرت پروفیسر اختر خاں، حضرت سید حسن مٹھی انور، حضرت سید احمد میاں علوی، علامہ توصیف رضا خاں صاحب، حضرت مفتی مطیع الرحمن مظفر رضوی، محترمہ قید زین الدین، حضرت سید امین اشرف مارہر شریف، محترمہ جاوید حبیب، محترمہ فاطمہ زہرہ بلگرامی، حضرت سید وقار شاہ حیدر آباد، حضرت علامہ مفتی خلیل احمد قادری، جامعہ نظامیہ حیدر آباد، محترم مفتی ارشد قادری سنبھلی، حضرت سید وحید اشرف، محترمہ بشری اعجاز، حضرت سید الحق عاصم القادری بدایونی، حضرت سید فضل متین چشتی اجمیری، حضرت سید مہدی معینی اجمیری، حضرت سید اسلم واقعی بریلوی، محترم قاضی عبید الرحمن ہاشمی، محترمہ سیدہ رقیہ کشمیر، محترم سید علیم اشرف، محترم مفتی محمد عیسیٰ رضوی، حضرت سید تنویر ہاشمی، حضرت سید مظہر الدین اشرف، حضرت شیخ ابوبکر (اشفاق المسید)، محترم عبدالکیم ازہری، محترم سید واقف میاں، الجامعہ جامعہ صوفیہ اور دیگر اہل قلم و اہل نظر کو بدینہ تبریک پیش خدمت ہے۔ کیونکہ گل سے گلستاں بنانے کا کام جاری و ساری ہے۔

یاد رہے صوفیہ نمبر میں مختلف افکار و نظریات کے اہل قلم شامل ہیں، ان کے مضامین سے اتفاق ہمارے لئے ضروری نہیں ہے۔

کہادت ہے کہ دودھ کا جلا چھا چھ بھی پھونک کر پیتا ہے اسی تناظر میں عرض ہے کہ صوفیہ نمبر کے مضامین کی شاعت و طباعت کے شرعی و قانونی ذمہ دار صرف اس کے ناشر ہیں گے۔

آخر میں تامل ناڈو، جموں کشمیر، حیدر آباد، علی گڑھ، ممبئی، احمد آباد، ناگپور، لکھنؤ، دلی، بنگلور، پونا، بنارس، گورکھپور، گلبرگہ، پٹنہ، کولکاتا وغیرہ کی جامعات اور دینی درسگاہوں و خانقاہوں کے صاحبان قلم سے پر خلوص گزارش ہے کہ صوفیہ نمبر کی آئندہ اشاعت کے لئے مضامین کی ترسیل کی زحمت کو رو فرمائیں۔ رابطے کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ

مولیٰ تعالیٰ جل جلالہ بظہیر رسول اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے چلائے رہے کی توفیق دائمی عطا فرمائے، آمین ختم آمین۔

طالب دعا

فقیر اشرفی

سید محمد جیلانی اشرف پکھو چھوی

سید محمد جیلانی اشرف پکھو چھوی

۱۰ جنوری ۲۰۱۰ء ۱۴ محرم الحرام ۱۴۳۱ھ

حرف اول

پروفیسر مسعود انور علوی

صدر شعبہ عربی، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

تصوف کے لئے عام طور پر انگریزی داں حضرات مشیزم (Mysticism) کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور یہی لفظ کسی قدر غلط فہمی کا باعث بنتا ہے کیونکہ اس سے کسی خیالی اور تصوراتی علم کا گمان ہوتا ہے۔ حالاں کہ تصوف ایک ایسی باقاعدہ سائنس ہے جس کے تمام اصول اور تفصیلات مرتب ہیں۔ اس کی بنیاد ذاتی تجربات و مشاہدہ پر ہے۔ یہ تمام تجربات مقررہ حالات پر دہرائے جاسکتے ہیں۔ چودہ سو برس پہلے بھی اس کی وہی تعریف کی جاتی تھی جو آج کی جاتی ہے۔ وہ ایک ناقابل تردید حقیقت اور مکمل طرز حیات ہے۔ وہ ایک ایسا دستور زندگی ہے جس کو اپنی زندگی میں رچا بسا کر انسان احسن تقویم کے مقام پر فائز ہوتا ہے۔

تصوف سے ہمارے قول و فعل کا تضاد اور فرق ختم ہو کر اخلاص و للہیت پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا اولین مقصد یہ ہے کہ ہم جیسے ہوں ویسے نظر آئیں اور مخلوق و خالق دونوں کے لئے سراپا اخلاص بنیں۔ اسی لئے ارباب تصوف سورہ بینہ کی اس آیت کریمہ کو اپنی اساس بناتے ہیں و ما امروا

حفاء و یقیموا الصلوۃ و یوتوا
کو تو صرف اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ
کے لئے اس کی عبادت کریں، نمازوں کو
ہے۔) جو کہ نفس انسانی کی فریب
دل کو خراب کرتی ہیں اس لئے اخلاص

”مکرمین و معترضین اور معاندین تصوف سے
ضرور مودبانہ درخواست اور مخلصانہ گزارش ہے کہ
اکیسویں صدی کے اس دور میں خدا کے واسطے فردی
اختلافات، جزوی تفرقے اور مفاد پرستی و انانیت اور
خود پرستی کے جھگڑوں سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بقا
اور معاشرہ و سوسائٹی کی صحت مندی اور صاف
ستھرے ماحول کی تعمیر و تشکیل جیسے اہم ترین کام میں
ایک ہو جائیے، مذہب کی آڑ میں نفرت کے جذبول کو
پردان نہ چھنے دیجئے“

نام ہے جس کے مالکوں کے پاس سے
تصفیہ باطن اور اپنی روح کے نکھار کا سبق
اپنے پروردگار کی پہچان کے ساتھ ہی

کائنات کے رموز و اسرار اور اپنی پیدائش کے مقصد سے آگاہی ہوتی ہے اور قدموں کے اٹھتے ہی منزل کا نشان ملتا ہے۔ مخلوق سے الفت و محبت، مسکنیت، قناعت، مروت، امانت، رعایت، تواضع و انکساری اور للہیت جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں اور نفس و نفسانیت سے دستبرداری نصیب ہوتی ہے۔ ارباب تصوف نے قرآن مجید کی مختلف آیات سے تصوف اور اس کے اصول و ضوابط کا استخراج کیا ہے اور عام لوگوں کے سمجھنے اور سمجھانے کے لئے تصوف کی لفظی تعریف بھی کی ہے لیکن یہ بات ذہن نشین رہنا چاہیے کہ حضرات صوفیہ نے اپنے اپنے الفاظ، حال و کیفیت میں اس کی جو تعریف تعبیر اور تشریح کی ہے سب کا حاصل ایک ہے۔

داستان شوق جب بھلی تو لا محذور تھی

اور جب بھلی تو تیرا نام بن کر رہ گئی

کلام پاک میں جس طرح غلط عشق کا بیان نہیں بلکہ اللہ (اللہ کی محبت میں بہت سخت) ہے۔ اسی طرح باقاعدہ صوفی اور تصوف کا غلط

آ کر تخلصین، مقررین، ابرار، صادقین و تحسین جیسے الفاظ آئے ہیں۔ صوفی کا لفظ ان تمام مذکورہ متفرق الفاظ پر حاوی ہے۔

تصوف کے لغوی و اصطلاحی معنوں اور اس کے مشتقات کے سلسلہ میں عرض ہے کہ اس میں متعدد اقوال اور توجہات ہیں۔ تصوف تفاعل کے وزن پر ہے جس کے معنی اون (صوف) پہننے کے ہیں۔ اگلے زمانوں میں حضرات اولیاء اللہ تواضع و انکساری کی خاطر اون کا بنا لباس پہنتے تھے۔ بعض پیغمبروں کی روش بھی یہی تھی۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں روایت ہے کہ جب آپ کوہ طور پر کلام ربانی سے سرفراز کیے گئے تو اون کی کمری بھی آپ کے زیب بدن تھی۔ اون کا موٹا جھوٹا لباس پہننے سے ان کا مقصد تواضع اور منکسر المزاجی نیز دنیا کی زیب و زینت کا ترک تھا اور بے وقعت لباس سے نفس میں ایک قسم کی شکستگی پیدا ہوتی ہے جو اس کا منشاء ہے۔

تصوف، صوف (ص کے زبر سے) ماخوذ ہے جس کے معنی اعراض و روگردانی کرنے اور یکسو ہونے کے ہیں۔ چوں کہ اہل اللہ اللہ کے سوا ہر ایک سے یکسوئی اور روگردانی اختیار کرتے اس وجہ سے ان کے اعمال و افعال کو تصوف اور ان کو صوفی کہا جاتا۔ صوفیہ کو اہل صفہ کی جانب بھی منسوب کیا جاتا۔ اہل صفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ ان کی تعداد تقریباً چار سو تھی۔ وہ لوگ مسجد نبوی کے چبوترہ پر بے سرو سامانی کی حالت میں رہتے۔ تارک دنیا تھے جنگل سے لکڑی لا کر بقدر ضرورت بیچتے اور اس کی قیمت سے کھجور و چوہا بے خرید کر اپنا پیٹ پالتے بقیہ رات و دن کلام پاک کی تلاوت اور تسبیح و تہلیل کرتے اور سرکارِ دواعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف قسم کے علوم و معارف سیکھتے اور بھوک کی سختی، معاش کی تنگی اور جاں فشانی میں خوش و خرم رہتے اور اپنے قلب کو دنیاوی مصائب اور شدائد میں فارغ رکھتے۔ جن لوگوں نے اصحاب صفہ کے جیسے اعمال و افعال کرنا شروع کیے اور ان کی پابندی کی وہ صوفیہ کہلائے۔

صوفیہ کا وجود قرن اول یعنی اسلام کے ابتدائی دور سے مسلم ہے۔ سرور کونین ارواحِ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے اور اس امت کے سب سے پہلے صوفی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عہد میں چوں کہ صحابیت سے بڑی کوئی فضیلت نہیں اس لیے لوگ صحابہ سے ملقب اور مشہور ہوئے۔ اس کے بعد تابعین کا دور آیا جن کو صحابہ کرام کی محبت و ہم نشینی کافی تھی اور اس سے بڑھ کر ان کے لیے اعزاز نہ تھا کہ وہ تابعین کے نام سے مشہور ہوں۔ ان کے بعد کے لوگ تبع تابعین کے نام سے موسوم ہوئے۔ ان کے بعد دین میں مختلف قسم کے فرقے وجود میں آئے۔ نئی نئی بدعتیں پیدا ہوئیں۔ عوام میں جہل بڑھا، لوگ حب جاہ اور طلب دنیا کی طرف مائل ہونا شروع ہوئے اور اس میں کثرت ہوئی اب خواص میں جو لوگ دنیا اور اہل دنیا سے دامن کو بچاتے اور اپنے انفس کی حفاظت کرتے وہ حضرات صوفی کہلانے لگے۔

اس میں کسی قسم کے اختلاف کی گنجائش نہیں کہ سرکارِ دواعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ان صحابہ کرام کی بھی ایک بڑی تعداد تھی جو آپ کے باطنی علوم کی ترویج و اشاعت کرتے ان میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت حذیفہ بن الیمان، حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت عبد اللہ بن عباس، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت انس بن مالک رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہ خاص ہیں۔ اسی طرح تابعین میں حضرت امام علی بن حسین زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، حضرت محمد بن الحنفیہ، حضرت حسن بصری، حضرت کبیل بن زیاد وغیرہ۔ ارتبع تابعین کے جہد سے حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرات ائمہ اہل بیت، حضرت سفیان ثوری، حضرت مالک ابن دینار، حضرت نضر ابن سہاک، حضرت حبیب عجمی، حضرت داؤد طائی اور حضرت شیبان راغی عہم الرحمۃ والغفران وغیرہ ہیں۔ تبع تابعین کے بعد وہ حضرات جو ان کے علوم و معارف اور رموز باطنی کے امین و مالک ہوئے وہ صوفی کہلائے اور ان کی بڑی تعداد ہے جیسے حضرت بایزید بسطامی، سہل بن عبد اللہ تستری، حارث بن اسد محاسبی، بشر حافی، سید الطائفہ جنید بغدادی، ابراہیم ادرہم، معروف کرخی، شعیب بن فضیل بن عیاض، سہری سقطی، سفیان ثوری قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم وغیرہ۔

تصوف اور تذکرہ کی کتابوں میں جن بزرگ کے نام کے ساتھ باقاعدہ صوفی مشہور ہوا وہ سید ابو ہاشم محمد بن احمد (۱۵۰ھ) ہیں جن کے بارے میں ان کے معاصر مشہور بزرگ حضرت سفیان ثوری فرماتے تھے کہ "اگر ابو ہاشم صوفی نہ ہوتے تو میں ریا کی باریکیوں کو کبھی نہ پہچان پاتا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ صوفی کیسے ہوتے ہیں جب تک میں نے ابو ہاشم کو نہ دیکھا۔" حضرت ابو ہاشم صوفی مرض الوصال میں تھے ایک صاحب نے

مزاج پوچھ تو فرمایا بلائے عظیم معلوم ہوتی ہے لیکن دوستی و محبت اس بلا و آزمائش سے کہیں بڑھ کر ہے۔ فرماتے تھے کہ سوئی سے پہاڑ کھودنا آسان ہے اور کبر و خودی کو اپنے سے دور کرنا مشکل۔

جیسا کہ اس سے پیشتر عرض کیا جا چکا ہے کہ حضرات صوفیہ صافیہ نے اپنے اپنے انداز بیان، ذوق و مشاہدہ، حال اور کیفیت میں تصوف اور صوفی کی تعریف و تعبیر کی ہے۔ تصوف کی کتابیں و رسائل ان کے اقوال سے پر ہیں یہاں نمونہ چند تعبیرات و درج کی جا رہی ہیں۔

حضرت جنید بغدادی فرماتے کہ تصوف یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بغیر علاقہ رہے۔ وہ اپنی خودی سے زندہ اور تمہاری خودی سے مردہ کرے۔ تصوف خیالات کی صحت کا نام ہے۔ یہ صغاسے مشتق ہے جس کے معنی برگزیدگی کے ہیں تو جو شخص حق کے سوا ہر ایک سے برتر و زید ہو وہ صوفی ہے۔ اس کا دل حضرت ابراہیم کی طرح، دنیا سے بیحدہ اور حق تعالیٰ کا فرمانبردار ہو، وہ رضا و تسلیم میں حضرت اسماعیل کی طرح غم و اندوہ، میں حضرت ہود، نقر میں حضرت یحییٰ، صبر میں حضرت ایوب، مناجات کے وقت شوق میں حضرت موسیٰ اور اخلاص میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے مثل ہو۔ تصوف کا یہ مطلب ہے کہ دل کو پاک و صاف اور خواہشات نفسانی سے دور رکھے مخلوق کو امر حق کی نصیحت کرے اور شریعت کی مکمل پیروی کرے۔ حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ تصوف یہ ہے کہ اپنے نفس کو خدا کی مرضی اور مراد پر حاوی کرے۔ تصوف کی بنیاد تین چیزوں پر ہے۔ فقر و انقار، بذل و ایثار کو شیوہ بنانا اور اعتراض و اختیار کو باطل خیر باد کہہ دینا۔ حضرت سمیل بن عبد اللہ تسری فرماتے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا تصوف ہے۔ شیخ ابو محمد جریری کا ارشاد ہے کہ تصوف یہ ہے کہ ہر اچھی صفت کو اختیار کرے اور بری صفت سے بالکل باہر آجائے۔ ابو عبد اللہ محمد بن فضل فرماتے کہ بلا و آزمائش سے صاف ہونے اور عطا سے غائب ہونا تصوف ہے۔ شیخ ابوالحسن نوری فرماتے کہ تصوف نہ علم ہے نہ رسم، اگر علم ہوتا تو علیم و تعلم سے حاصل ہو جاتا۔ رسم ہوتا مجاہدہ سے حاصل ہو جاتا بلکہ تصوف اخلاق ہیں۔ فخلقوا باحلاق اللہ، یعنی اخلاق الہی کو اپنی ذات میں رچا بسالو۔ نفسانی خواہشات کا حق کے لیے ترک کر دینا ہی تصوف ہے۔ تصوف ہمہ تن آزادی، جواں مردی اور ترک تکلف ہے۔ حضرت شیخ ابوبکر شبلی کا ارشاد ہے کہ اپنے حواس کو ضبط کرنے اور انھاس کی رعایت کرنے کو تصوف کہتے ہیں۔ جب تک تمام مخلوق کو اپنا عیال نہ سمجھے اس وقت تک صوفی نہیں۔ حضرت سید نجم الدین غوث اندہر قندہر فرماتے کہ تمام حظوظ نفسانی کے ترک کو تصوف کہتے ہیں۔ (التصوف ترک کل حظ النفس)

مختصر دو غلطوں میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ظاہر میں اخلاق اور باطن میں اخلاص۔ اپنی ذات میں اخلاق الہی کا رچا بس لینا ہی تصوف ہے۔ فخلقوا باحلاق اللہ کے یہی معنی ہیں۔ انسان کے ظاہر و باطن، اخلاق و اخلاص کا مطلب یہی ہے کہ وہ دوسروں سے اپنے کو متہ سمجھے، ہر وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے۔ خدمت خلق اس کا شعار ہو، مذہبی رواداری، آپسی میل محبت، صلح جوئی و وضع داری کی فضا قائم کرے۔ دوسروں کی تکلیف پریشانی کو اپنی تکلیف سمجھے۔ غیروں کے دکھ درد کو اپنا درد جانے اور ہمدردی و ایثار کو اپنا نصب العین بنائے۔ اللہ تعالیٰ کو رب العالمین اور اس کے محبوب کو رحمتہ للعالمین سمجھے اور اس پر یقین رکھے۔ اسی وجہ سے صوفی طبقاتی اور نسلی تقسیم سے بہت دور ہوتا ہے۔ وہ تمام انسانی مخلوق کو اکائی اور وحدت میں باندھ کر نیرنگیوں میں یک رنگی تلاش کرتا ہے۔ انسانیت کی سلامتی و بقا کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔

نیک و بد سب ہیں تراب اس کے ظہور اسماء

مجھ کو یک رنگ نظر چاہئے ہر فرد کے ساتھ

حضرات صوفیہ کی بنیادی تعلیم یہی ہے کہ انسانوں میں تواضع و انکساری، خوش خلقی و ملساری، اخلاص، علم با عمل، دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی، اپنے کردار و عمل محبت سے دوسروں کو اپنا بنانا اور ان کے مقابل اپنے آپ کو برتر و افضل نہ سمجھنا پیدا ہو۔

تو سب سے آپ کو ناقص تراب سمجھے جا

یہی تو دیکھتے ہیں ہم بڑا کمال ترا

ایک صوفی صافی نہ لوگوں پر کفر و شرک کے فتوے صادر کرتا ہے، نہ منظم تحریکوں کی بنیادیں ڈالتا ہے، نہ اپنے سے اختلاف رکھنے والوں کو

اپنی گردن زدنی جانتا ہے، نہ غلط کام کرنے والوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر تبلیغ کرتا پھرتا ہے کہ یہ کام چھوڑ دو اور وہ کام چھوڑ دو۔ نہ صرف اپنے کو نجات یافتہ اور دوسروں کو گمراہ اور گمراہ گشت سمجھتا ہے بلکہ وہ اپنے کردار و عمل، دل آسانی اور محبت سے اپنے ارد گرد کی نفس پیدا کرتا ہے کہ اس کی صحبت میں بیٹھ جانے والے برے سے برے لوگ بھی خود بخود بخود راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ اور جب اس میکدہ محبت سے باہر نکلتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ

صد سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک دور

نکلے جو میکدہ سے تو دنیا بدل گئی

جس طرح پیغمبروں کی بعثت مخلوق پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اسی طرح صوفیوں، بر شیوں اور خدا رسیدہ ہستیوں کا وجود بھی۔ عام انسانیت کی تاریخ کے صفحات ان پاک طہیت بزرگوں کے ناقابل فراموش احسانات کے تذکروں سے مزین ہیں جنہوں نے انسانیت کی بقا و سلامتی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ فلاح و بہبود، کامیابی و کامرانی اور امن عالم کے قیام کی ہر ممکن کوشش کی اور آدمیت کو انسانیت کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچایا کہ لفظ حقیقا انسان فی احسن تفویم کے نمونے ہر سمت نظر آنے لگے۔ انہوں نے اپنے اخلاق و کردار اور حسن عمل سے لوگوں کے دلوں کو اپنا بنالیا، ان سے ایسی محبت کی اور ایسے فوائد پہنچائے کہ انسانیت کے سب سے بڑے محسن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لا یومس احدکم حتی یحب للاحیہ ما یحب لنفسہ (تم میں سے کوئی تب تک اللہ پر پورا پورا ایمان لانے والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ بھیائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے) بالکل سچ ہو گیا۔

صوفی کے کرام نے روٹی بھکتی اور سسکتی روحوں کو مسرت و شادمانی سے ہم کنار کیا، گناہ گاروں و شرمساروں کو گلے لگایا اور یہ یقین دیا کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین (تمام جہانوں کا پائندہ) اور پیغمبر اسلام رحمۃ اللعالمین (تمام جہانوں کے لئے رحمت) ہیں۔ انہوں نے برائیوں و رگن ہوں سے نفرت ضرور کی مگر بروں اور گناہ گاروں کو نفرت کی نظر سے نہ دیکھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کے مذہبی جذبات و احساسات کو سمجھا اور ان کی عزت و احترام کرنا سکھایا، وضع داری، پاس آداب و فدا، خیر خواہی، دوستوں و دشمنوں سے یکساں سلوک اور سب نفسی و بے خوشی جیسی صفات پر عمل پیر ہو کر دکھایا اور اپنے حاشیہ نشینوں و حلقہ یکوشوں کو اس کی دل نشیں تعلیم دی، مشہور صوفی بزرگ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اویسا قدس سرہ شرف مانت تھے

ہر کہ مارا یا رہو دایز و اور ایاں باد و انک مارا رنج واد وراحتش بسیار باد

ہر کہ اوخارے نہد در راہ ماز و دشمنی ہر گلے زبانش شمش شمشد ب ندبہ

(جو کوئی ہمارا دوست نہ ہو، اسے اللہ تو اس کا بھی دوست ہو اور جو ہمیں ایذا و تکلیف پہنچائے اس کے بدلے اس کو مزید آرام و تسکین دلا ہو۔ ہم سے دشمنی کی خاطر جو کوئی ہمارے راستہ میں کانٹے بچھائے، تو اس کی زندگی کے باغ کا ہر پھول بے خار ہو جائے۔)

کسی بزرگ سے چچھائیا کہ اللہ تعالیٰ کی سمت جانے کے کتنے راستے ہیں؟ فرمایا کہ موجودات کا ہر ذرہ حق کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے مگر کوئی راستہ بھی، دس درجہ دست پہنچانے سے زیادہ آسان اور قریب تر نہیں۔

حضرت صوفیہ کی تمام مخلوق خدا سے بلا تفریق ملت و مذہب محبت، صلح و آشتی کا برتاؤ، وضع داری و رواداری، دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات اور خواہشوں پر ترجیح دینے اور مقدم جانے میں پیش نظر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیمات اور اسوۂ حسنہ کے نمونے رہتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ اپنے حاشیہ نشینوں کو اس کی تعلیم دی اور محبت الہی کی اس عملی راہ پر خود بھی سختی سے گامزن رہے۔

بنی آدم اعضائے یک دیگر اند کہ در آفرینش ز یک جو ہرند

جو عضوے بدو آو و روزگار در عضو ہارا نمند قرار

تو کز محنت دیگران بے غمی نشاید کہ نامت نہند آدمی

(تمام اولاد آدم بمنزلہ ایک جسم ہیں، کیوں کہ پیدائش میں سب ایک ہی اصل سے ہیں۔ نہ انداز کسی ایک عضو میں درد و تکلیف پیدا کرتا ہے تو

دوسرے اعضا کو بھی قرار نہیں رہتا۔ تم جو دوسروں کی تکلیف سے بے غم ہو اس قابل نہیں کہ تمہیں آدمی کہیں۔

اس مقام پر صورت کی سراب نمائی کا راز فاش ہو کر یگانہ و یگانہ کا وہم مٹ جاتا ہے۔ حضرت شاہ تراب علی قلندر کا کوردی رحمتہ اللہ علیہ (۱۲۷۵ھ/۱۸۵۸ء) اسی حقیقت کی نقاب کشائی فرماتے ہیں۔

تراب از راہ معنی رجبی جملہ عالم را ہمہ با ہم یگانہ یک کس نیست یگانہ
(تراب! اگر حقیقت کی راہ سے تمام عالم کو دیکھو، تو سب آپس میں ایک ہیں کوئی یگانہ ہے ہی نہیں)

یوں تو تمام صوفیائے کرام کا نصب العین یہی خدمت خلق کا جذبہ رہا کہ

طریقت بجز خدمت خلق نیست یہ تسبیح و سجادہ و دلق نیست

(مخلوق خدا کی خدمت کے علاوہ طریقت اور کچھ نہیں ہے، یہ صرف تسبیح مصلیٰ اور گدزی ہونے سے نہیں ہے)

اس میں تمام مکارم اخلاق اور حیات انسانی کو کامیابی و کامرانی سے ہم کنار کرنے کے ذریعے اصول مضمر ہیں مگر برصغیر ہندو پاک میں مسئلہ عالیہ چشتیہ کے بزرگوں کے یہاں اس صفت کا جس اہتمام اور شہود سے ذکر ملتا ہے اس کی نظیر نہیں، اسی بنا پر مشائخ چشت کی تعلیمات کی عصر حاضر میں معنویت و اہمیت سب سے زیادہ ہے کیوں کہ ان کا تعلق براہ راست عوام انسان سے بھی رہا ہے۔ انہوں نے بڑے سو اثر انداز میں اصلاح و تربیت اور اخلاق و کردار سنوارنے کا کام انجام دیا اور خلق سے الگ تھلگ ہو کر خالق میں مشغول ہو جانا کبھی نہ پسند کیا۔ اس صوفیائے صافیہ کے نزدیک مذہب کی اصل روح خدمت خلق، مذہبی رو، داری، ایسی میل محبت، صلح و آشتی، دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی، دل گیری و دل سائی رہے، یہ اس کا حال بن گئے ان کی خانقاہیں اور حلقے بیماروں، شکستہ دلوں، درماندہ حال غربا، مساکین اور ظلم و ستم کے ہاتھوں ستائے ہوئے اور نفس امارہ کے ذریعہ مارے گئے گمراہ گاروں کی آجگاہ رہے۔ انہوں نے برائیوں اور گمراہیوں سے ہر حال میں نفرت کی، انہیں قابل مذمت گردانا، مگر بروں اور گمراہ گاروں کو قابل نفرت اور اچھوت نہ سمجھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ نے تو ولی بند کی پیروی ہی یہ بتائی کہ جس میں دریا کی سی سخاوت، آفتاب کی سی شفقت اور زمین کی سی تواضع ہو۔ غرض کہ تصوف ابن آدم کی سرشت کا ایک نر ہے، یہ راز سرہستہ ہے۔ اس کا حصول مادیت اور ظاہری چکا چوند و شکست دینے کے بعد آسان ہوتا ہے۔

”دن دنیا جس افراتفری کی نفی، بغض و عناد، معاشرتی بے تربیتی، اخلاقی تنزل، خود غرضی اور مفاہ پرستی نیز ہر ممکنہ بد عملی کا شکار اور برائیوں میں گرفتار ہے اس میں اگر اسے کوئی چیز درکار ہے تو وہ صرف رحمت و عافیت ہے اور اس کا واحد راستہ تصوف ہے۔ دنیاوی انتشار اور تفریق کو ختم کرنے کا بھی واحد ذریعہ تصوف ہے۔ تاریخ اس کی گواہ ہے بلکہ حجر اسد و نصب کرنے والا واقعہ بھی اس کا واضح ثبوت اور تصوف کے روحانی پیغمبر کا علمبردار ہے۔ اس واقعہ کی روشنی میں آج کے بہت سے ختمہ فی مسائل کے حل نکل سکتے ہیں۔

قوی اور بین الاقوامی دونوں سطحوں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ محبت و آشتی، صلح کل ماحول، صلح و صحت مند اور امن معاشرہ کی تشکیل و تعمیر اور ملک و ملت کی بقا کے لئے یہ بات ناگزیر ہے کہ صوفیائے کرام اور ان کی تعلیمات، حیات و خدمات سے متعلق عملی مذاکرات کرائے جائیں اور عمومی طور پر ان کے افکار کی اشاعت و ترویج کی جائے۔

تصوف اپنی ہمہ گیری اور افادیت کی بنا پر مغربی علمی دنیا کا بھی ایک محبوب و مقبول موضوع بن چکا ہے۔ برصغیر ہندو پاک سے کہیں زیادہ اہل مغرب اس کی ہمیت و افادیت اور ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں اور اپنی اپنی سطح پر اس کی ترویج و اشاعت میں ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، کیوں کہ انہیں نیت کی بقا و سلامتی کا مسئلہ عالمگیر بن چکا ہے اور اس کے حل کا واحد ذریعہ صرف اور صرف تصوف ہے۔

بڑی مسرت اور خوشی کا مقام ہے کہ شیخ طریقت حضرت مولانا سید محمد جیلانی میاں اشرف صاحب مدظلہ کچھو چھا شریف، ہم سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا فرما رہے ہیں اور تصوف، ارباب تصوف، تعلیمات اور افکار کی نشر و اشاعت کے واسطے ”صوفیہ نمبر“ کی شاعت صرف خاص سے فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے ان کے درد مند اور حساس دل جو ہر دور میں کم یاب ہوتے ہیں، کو مزید قوت مرحمت فرمائے اور

ان کی فیض رساں اور اور پائبرکت ذات عام کے لیے نمونہ بنے۔ آمین۔

نظر ڈالنے سے اندر ہو گا کہ شیخ طریقت حضرت جیلانی میاں نے ہر قسم کے تہمتوں والے فتنوں اور باب دانش کی ایک کہکشاں جمع فرمادی ہے۔ یہ مضامین ورفاضہ، نہ مقالت راقم احقر کے پیش نظر نہیں ہیں اور نہ خود کو ان پر تجزیہ اور محاکمہ کا اہل سمجھتا ہے مگر مفسرین و معترضین اور معاندین تصوف سے ضرور متوجہ رہنا درست اور مخلصانہ گزارش ہے کہ اکیسویں صدی کے اس دور میں خدا کے واسطے فروغی اختلافات، جزوی تفرقات اور مفادات پرستی و تائیت اور خود پرستی کے جھگڑوں سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بقا اور معاشرہ و موسائلی کی صحت مندی اور صاف ستھرے، ماحول کی تعمیر و تشکیل جیسے اہم ترین کام میں ایک ہو جائیے مذہب کی آڑ میں نفرت کے جذبول کو پروان نہ چڑھنے دیجیے۔

بندوستان کی تاریخ پر نظر ڈالیے اور اب سے ہزار سال قبل کے منظر نامے و انصاف کی نظر سے دیکھیے تو اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ ان پاک طینت، خلاص و دردمندی سے بھرے صوفیوں نے مذہب کی نشر و اشاعت کے لیے یہاں کے سادہ لوح لوگوں کے مزاج و فطرت اور ماحول کو پیش نظر رکھ کر محض ان بندوستانی رسم و رواج بھی کو اپنا یا جو شریعت اسلامیہ میں قطعاً حرام و ناجائز نہ تھے اور نہ مفروضہ عقائد سے متصادم۔

بہر حال میری دعا ہے کہ ”صوفیہ نمبر“ جو وقت کی اہم ضرورت ہے اس کی نشر و اشاعت میں شریک ہر فرد عند اللہ و عند الناس، جو رہو اور یہ خصوصی نمبر مقبولیت حاصل کرے۔ آمین۔

احقر مسعود انور علوی

شعبہ عربی، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

تصوف عطر شریعت ہے

سید شاہ شمیم الدین احمد معصی

سجادہ نشین خانقاہ معصیہ، میتن گھاٹ، پٹنہ سٹی، بہار

کسی نے پتہ نہیں کس نیت سے حضرت ذوالنون مصری سے پوچھا، حضرت یہ تو بتائیے کہ سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟
ذوالنون نے بڑی سنجیدگی سے فرمایا۔ میں ہوں۔ پوچھنے والے کی ذہانت و دہنیت کو ایک اور سوال کا موقعہ دے اور اس نے مسکراتے ہوئے فوراً پوچھا۔ چھ تو اب یہ بتا دیجئے کہ سب سے بڑا بیوقوف کون ہے؟

ذوالنون نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فرمایا۔ وہ بھی میں ہی ہوں۔ سوال کرنے والے کی ذہانت کو اس کی توقع نہیں تھی اور ذہنیت بھی اس زلزلے کے لئے تیار نہیں تھی چنانچہ بوکھلا کر پوچھا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سب سے بڑے عقلمند ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑے بیوقوف بھی ہوں۔ یہ ناممکن ہے۔ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو بولے۔ میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ میں سب تمام قصور، اپنی تمام غلطیاں، اپنے تمام سے بڑی عقلمندی اور سچا ہو سکتی ہے اور میں ان کے مجھے تمہاری سی غلطی، سی گناہ اور نادانی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اسی نادانی کی راہ پوری زندگی موازنہ و مقابہ میں وظیفہ ہے، اس حیرت فہمہ وراپی پوری مرکوز کر کے یہ وظیفہ بنانا رحمانی سلوک ہے۔

”ہر مثبت فکر کی انتہا تصوف ہے۔ شریعت اگر عود ہے تو تصوف عطر عود ہے، شریعت اگر مشک ہے تو تصوف عطر مشک ہے۔ ہاں یہ بھی یاد رہے کہ عطر بنانا تیل پیڑ نے جیسا نہیں ہے۔ عطر کشید کرنا ایک صبر آزماء لطیف و نازک اور متین و سنجیدہ عمل ہے۔ ہر اہل تصوف اور غلام صوفیا کا یہ فرض ہے کہ ایمان داری کے ساتھ شریعت کے عطر تصوف سے عوام و خواص کو معمور و معطر کریں“

گناہ اور داغ دھبوں کا پورا علم ہے، اس سب سے بڑا بیوقوف و نادان اس لئے ہو داغ دھبے کا علم نہیں اور اس سے بڑی کو سلوک کہتے ہیں اور اسی عقلمند کو صوفی۔

گناہ دینا شیطانی سلوک ہے جس کا توجہ اپنی ذات کے احتساب و مراقبہ میں

ربنا ظمنا انفسنا وان لم تعفولنا وترحمنا لنكونن من الخسرين

کہئے: نیکہ خود میں مباحش دیگر آنگہ بد میں مباحش

ازل سے ابد تک کا یہ کلیہ ہے اور یہی آسمان سے زمین تک کا آزمودہ نسخہ ہے۔ ذاتی سے لے کر اجتماعی مسائل کا حل بھی اس اصول پر عمل کے نتیجے میں سامنے آتا ہے۔ دنیا میں امن کا فارمولہ بھی یہی ہے۔

اسلام نے جن علوم و فنون کو دنیا کے علم و دانش میں متعارف کرایا ان میں ایک علم تصوف و احسان بھی ہے۔ ہر مثبت فکر کی انتہا تصوف ہے۔ شریعت اگر عود ہے تو تصوف عطر عود ہے، شریعت اگر مشک ہے تو تصوف عطر مشک ہے۔ جس چیز کا عطر کشید کرنا ہوا سرد و عمدہ و مہیا نہ ہو تو عطر کا کیا سول نکلتا ہے اور جس چیز کا عطر کھلاتا ہے وہی چیز اس میں نثار دہو تو وہ نقلی عطر ہے، فریب و سراپ ہے۔ ہاں یہ بھی یاد رہے کہ عطر بنانا تیل پیڑ نے جیسا نہیں ہے۔ عطر کشید کرنا ایک صبر آزماء، لطیف و نازک اور متین و سنجیدہ عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عطار تو گلی کو چے میں آواز گاتے ہوئے مل جاتے ہیں، لیکن عطر کہاں ملتا ہے۔ راہ تصوف مشکل ہے، صوفی ملتا نہیں وغیرہ وغیرہ۔ آج کل یہ تن آسانوں کے شب و روز کے وظیفے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تم اگر چینی کو مرغوب رکھتے ہو، لیکن خریدنے کی صلاحیت نہیں تو چینی کے بوروں پر اس کی دکان میں کبھی اڑانے (گس رانی) کی دلی

ملازمت ہی حاصل کرو۔ شب و روز مرغوب کا ساتھ یہ بھی تو چاہئے نہیں۔

سورج کے غروب کا شکوہ کیا ایک شمع روشن کرلو۔ بزرگوں کی رخصتی کے مرعے سے اچھا ہے کہ ان کی تصنیفات و تالیفات و ملفوظات و مکتوبات کی دنیا میں گم ہو جائے۔

علم تصوف پر قلمی سرمایہ پوری دنیا میں پایا جاتا ہے اور کافی بڑی تعداد میں تصوف کے مختلف پیروؤں پر اس راہ کے مسافروں نے اپنے اپنے تجربات و مشاہدات قلمبند فرمائے ہیں۔ علم تصوف پر کام کرنے والوں کی بھی کمی نہیں۔ ضرورت ہے تصوف پر ہونے والی علمی تحقیقی کاوشوں کی صفحہ رہبری و رہنمائی اور تقویٰ و نجات باہمی کی۔ بھلا جو حضرت جیلانی میاں کا جنیوں نے علم تصوف کی خدمت پر ہمہ جہت کوششوں کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ جامعہ صوفیہ کا بانی و بانی اور وہاں خشت اول سے ہی عرفانی و احسانی نشانہ طے کر کے نونہا ہوں کو زیورِ علیم سے آراستہ کرنا، شہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس کے نتائج تانے والے دنوں میں یقیناً بہتر اور عمدہ ہوں گے۔ غریب نواز کانفرنس کے حوالے سے شمیم سے کنیا ماری تک کے مشائخ و رذوق تصوف سے مالا مال علماء کا جمع کرنا اور یہ ایک ایسی سعی تھی جس نے الفقراء کھس و احده کو زمین پر حقیقت بنا کر اتار دیا۔ صوفی کا ریڈر یا گلیارے و رتبہ کے اتحاد و وسایت میں اس کے کلیدی کردار کو جائز کرنے میں آپ کی مساعی یقیناً ایک دن رنگ لائے گی۔ علم تصوف اور صوفیائے کرام کے افکار و خدمات سے متعلق مقدمات و مضامین اور نگارشات کے شائع کرنے کا فیصلہ بھی نہایت ہی مفید ہے۔ یہ چوں کہ پہلی کوشش ہے اس لئے اس کی ترتیب و تہذیب میں تھوڑی تناسلی و قبولیت و عمومیت یقیناً جھٹکنے کی، لیکن دوسری کوشش میں انشاء اللہ اس قدر دل کے مندرجہ ذیل گوشے کچھ اس طرح منور ہوں گے۔

افکار تصوف، اقدار تصوف، اہل تصوف، اصحاب تصوف، خدمات تصوف، تحقیق تصوف، تنقید تصوف، تدریس تصوف، اساتذہ و اہل تصوف، تاریخ تصوف، تاریخ صوفیاء، تراجم و حواشی و رتبات کتب تصوف وغیرہ۔

میدقوی ہے کہ بہت جلد تصوف کے اس مقالے پر سب کے سب عمل کرتے ہوئے ایک کہیں گے انظر ما قال ولا تنظر من قال آج دنیاؤں و بارود اور بد عقیدوں کی بدبو سے پریشان و پست ہے۔ ہر اہل تصوف اور غلام صوفی کا یہ فرض ہے کہ ایمان داری کے ساتھ شریعت کے عطر تصوف سے عوام و خواص کو معمور و معطر کریں
آئیے مل کر کہیں ————— التسبی منا والاعتماد من اللہ

سید شاہ شمیم الدین احمد منعمی

سجادہ نشین خانقاہ منعمیہ، پتھن گھاٹ، پٹنہ سٹی، بہار

مطالعہ تصوف کا مغربی تناظر

علامہ سید محمد حسینی اشرف

ایم اے، ایف ایل (یو کے)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اذا سالک عبادی عنی فانی قریب

اللہ تو اپنے بندوں سے قریب ہے۔ لیکن اب یہ اس کے غلاموں کو محاسبہ کرنا ہے کہ وہ اپنے رب سے کتنے قریب ہیں۔ قرب الہی، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب سے حاصل ہوتا ہے۔ بندوں کا تزکیہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا ایک اہم حصہ ہے اور جس کی دلیل و بسز گیارہم (۲۶۳) ہے۔ جس معصوم ہو کہ قرب الہی طاعتِ رسول کے بغیر ناممکن ہے کیونکہ اللہ اسی سے قریب ہے جسے تزکیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو اور جب وہ طاعتِ رسول میں فنا ہوتا ہے تو اس پر یہ

مرشد کائنات، محسن انسانیت ہیں۔ جن کی تعلیم روحِ اللہ کی طاب ہوئی ہے تو صفات جانتے ہیں اور مانتے ہیں۔

تاریخ تصوف کا طالب علم یہ بہت حد تک اس کی حقیقت کو دھندلا حقیقت کے مقام کو حاصل کرنا تھا۔ آج ہوتا نظر رہا ہے۔ الیہ تنقیدِ اغیار کی جہات کا ہے۔ کسی نے اکثر صوفیائے اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حقیقت تھی میں تصوف ہے مگر بل تصوف نظر نہیں آتے۔

مغربی معاشرہ میں تین اسکی وجوہات ہیں جنہوں نے تصوف کے قدیم مقاصد و معاملات کو دشوار گزار بنا دیا اور جب ہم تصوف اور مغربی معاشرے کا تقابلی جائزہ لیں گے تو ظاہر ہو جائے گا کہ مغربی کلچر کا عام مسلمان منہج تصوف میں انہیں کانٹوں سے منہلی طور پر متاثر ہو رہا ہے

ظاہر پرستی

اگر مغربی معاشرہ بالخصوص برطانیہ کا جائزہ لیا جائے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ اسلامی روحانیت کو ذاتی رسوم میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ روحانی حلقہ کے نام پر بڑی تعداد میں مخلص عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ وہ جہلا ہیں جن کا مقصد صرف حصولِ دنیا ہے۔ یہ وہ نادان صوفی ہیں جو مقامِ فنا میں بقاء کے مراقبے سے محروم ہو کر جیب میں مال کی بقاء کے حساب میں مشغول رہتے ہیں۔ دراصل ان کی خود پرستی کا شکار کبھی کبھی کئی مخلص صوفی بھی ہو جاتے ہیں۔

جدید نظریہ

ہر دور میں تصوف کا عظیم مقصد باطن و روح کو سنوارنا رہا ہے اور تزکیہ نفس کا طریق ہر زمانے میں ایک جیسا رہا ہے۔ دبا ظلما انفسا یہ اول بشر و اللہ کے پہلے خلیفہ کی دعا ہے، تو پھر کیا دور حاضر کا زاہد و سالک یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ دعا قدیم ہو چکی ہے۔ ہرگز نہیں کیونکہ سائنس، ٹیکنالوجی اور جدید کچھ سے ظہر کے متاثر ہونے کو معقول تو کہا جاسکتا ہے لیکن اس سے باطن کا متاثر ہونا یقیناً ایک بے شعوری دعویٰ ہے۔ مغربی ممالک میں ”صوفی“ ڈیز آف دی ویسٹ“ جیسی تنظیمیں اس بات کو فروغ دے رہی ہیں کہ صوفی بننے کے نئے مسلمان ہونا شرط نہیں، یہ ایک ایسی فکر ہے جس کی تردید ہر صالح اور متقی صوفی نے ہر دور میں کی۔

امام شعرانی فرماتے ہیں۔

”التصوف، اسما هو رتبة عمل العبد باحكام الشريعة“ (طبقات الشافعية الکبریٰ ۸)

ترجمہ: تصوف کیا ہے بس احکام شریعت پر بندے کے عمل کا خلاصہ ہے۔

حضرت سید عبدالوہاب محمد بن خلیف فرماتے ہیں

”التصوف، تصفية القلوب و اتباع النبی فی الشريعة“

(طبقات کبریٰ، امام شعرانی)

ترجمہ: تصوف اس کا نام ہے کہ دل صاف کیا جائے اور شریعت میں نبی کی پیروی ہو۔

نحوٹ پاک شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں

”اقرب الطرق الى الله تعالى لروم قانون العبودية والاستمساك بعروة الشريعة“

ترجمہ: اللہ عزوجل کی طرف سے زیادہ قریب راستہ قانون بندگی کو لازم پکڑنا اور شریعت کی رُہ کو تھامے رہنا ہے۔

(ہجۃ الاسرار، ابوالحسن علی ہاشمی)

نبی کی اطاعت کرنا حقیقت میں مسلمان ہونے کا درجہ رکھتا ہے اور اگر کوئی مندرجہ بالا اقوال کو چند افراد کی ذاتی فکر مانتا ہو تو یہ اس کی لاعلمی

’حسان‘ کا نتیجہ ہے کیونکہ ایک صحیح صوفی محسن ہوتا ہے اور احسان کا مقام بغیر اسلام و ایمان حاصل کرنا اتنا ہی غیر معقول ہے جتن کہ خدا سے محبت کا

دعویٰ کرنا بغیر طاعت نبی اور محبت اہل بیت و صحابہ۔

مستشرقین یورپ

ان حضرات کا ہر دور میں ہمیشہ دو مقصد رہا ہے۔ پہلا تو محبت رسول کو اہل اسلام کے دلوں سے خارج کرنا۔ اور دوسرا علوم تصوف کو ایک غیر

اسلامی فکر ثابت کرنا۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی ثابت ہو جائے تو اسلام اپنی جو ہر وہ انفرادیت سے خالی ہو جائے گا اور اسلام ایک عظیم دین

کہلانے کا مستحق نہیں رہے گا۔

تاریخ گواہ ہے کہ مغربی غیر مسلمین نے ہمیشہ اسلام کے تعلق سے ایک منفی نظریہ اختیار کیا جس کا اثر و نظر رہ اس دور میں بھی موجود ہے۔

جب اسلامی روحانیت کے مقاصد و معاملات مستشرقین یورپ کی نظر سے گزرے تو اسلام سے منفصل کرنا ان کا ذاتی ایجنڈا ہو گیا۔ جیسے کہ

Sir William Jones (The Sixth Discoveries on the Persians, 1807) Colond Sir John Malcolm

(The History of Persians, 1815) James William Graham (A Treatise on Sufism or

Re- thinking Islam in the contemporary world 2004 کی تحقیق اور Mahamedan Mysticism 1819)

مندرجہ بالا گفتگو کا اعتراف کرتی ہے اور یہ بھی واضح کرتی ہے کہ شد و پسند مسلمان کا دور حاضر میں تصوف کے خلاف رائے رکھنا دراصل اسلامی تاریخ

میں ایک نئی فکر ہے۔ (ص. ۱۱-۱۰)

مستشرقین یورپ کی کثرت علم اور جید قابلیت پر گہنگو کرنا اس مختصر مضمون کا مقصد نہیں بلکہ ایک ایسے اہل علم "اسلاموفوبک" فرقے کی نقاب کشائی کرنا ہے جن سے بڑی تعداد میں علماء و مشائخ بے خبر ہیں۔ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات تو ظاہر ہو جاتی ہے کہ خاص علم ہی کافی نہیں ہے رشد و ہدایت کے لئے۔

نتیجہ

مندرجہ بالا گہنگو جو مختصر سے ورق اور وقت میں تیار ہوئی اس سے مغربی معاشرہ اور تصوف کے متعلق کچھ حد تک خلاصہ ہوا۔ تین اہم مسائل پر بھی مختصری گہنگو ہوئی، لیکن ان ساری منفی حقیقتوں کے باوجود بھی تصوف مغربی ملت کا ایک ضروری حصہ بن چکا ہے جو نہ صرف دریغہ تزکیہ نفس ہے بلکہ انتہا پسندی کے خاتمے کے لئے ایک بڑی طاقت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اکیڈمیز (Academies) جیسے شیخ مائیکل موسیسا (Michel Mumisa) یونیورسٹی آف کیمریج میں اور مصطفیٰ ڈارپر (Mustafa Darper) یونیورسٹی آف برمنگھم میں تصوف کے تعلق سے عظیم خدمت انجام دے رہے ہیں۔ علاوہ مشائخ میں سلسلہ نقشبندیہ حقانیہ، شیخ فیض الاقطاب صدیقی، شیخ نور الاقطاب صدیقی شیخ زین، قطاب صدیقی، علامہ سید عرفان شاہ مشہدی، پیر علاء الدین صدیقی، پیر عبدالقادر جیلانی، پیر معروف اور شیخ طریقت حضرت سید محمد جید فی اشرف جیسے اور بھی شخصیات متحد ہو کر اپنے اپنے مسائل کا پرچم لہرا رہے ہیں۔ جس کی دور حاضر کے مغربی معاشرے میں سخت ضرورت ہے۔ آج اس تصوف کو جو یک حقیقت ہے اسی حقیقت کا احیاء کرنا وقت کی پکار ہے۔ بالآخر "صوفی فاؤنڈیشن" کے زیر انتظام "المیزان" کا "صوفیہ نمبر" تصوف کو اس کے قدیم ترین مقام پر پہنچانے کا ایک اہم اور تاریخ ساز قدم ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے اس کے منتظمین و مرتبین کو مبارکباد دیتا ہوں اور جس عظیم مقصد کے لئے ہمارے آباؤ اجداد نے اپنی حیات و خدمات وقف کر دی اور کرتے جا رہے ہیں۔ اس عظیم مقصد کو نئی نسل تک پہنچانے کی کوشش ہم آخری سانس تک کریں گے۔ ایسی ہمیں توفیق دے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے۔ آمین۔

سید محمد حسینی شرف

ایم اے۔ ایم فل، انگلینڈ

اسپریچول پبلیکیشنز، دہلی

”المیزان“ کی فخریہ پیش کش

(جلد اول)

کی اشاعت پر

دل کی گہرائیوں سے

مبارک باد پیش کرتا ہے

اسپریچول پبلیکیشنز

1543، پودی ہاؤس، دریا گنج، دہلی

تصوف: ماہیت، منبع، منہج اور مقامات

ڈاکٹر سید علیم اشرف جانیسی

استاذ شعبہ عربی موسیٰ نا آراداردو یونیورسٹی، حیدرآباد

تصوف: ضرورت و اہمیت:

کم ولنک یطرالی قلوبکم ۳

(اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، لیکن وہ تمہارا دل دیکھتا ہے۔)

لہذا دنیا میں اعمال کی صحت اور آخرت میں نجات دونوں کا دار مدار دل کی اصلاح پر ہے۔ اس سے قلب اور اس سے متعلق احکام دونوں کی غیر معمولی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔

علاوہ ازیں قلب سے متعلق احکام کی اہمیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جسم کے برخلاف دل کے امراض و عیوب بہت خفی اور ہار یک ہوتے ہیں، جن کا علم و ادراک بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ بلکہ بسا اوقات ہم اپنے دل کے عیب کو ہنر اور نقص کو مہل سمجھ لیتے ہیں۔ مثلاً کوئی اپنے ٹوٹے ہوئے پیر کو صحیح نہیں سمجھتا، نہ ہی بخیر اور سر درد کے شعور میں کبھی کوئی غلطی کرتا ہے، لیکن بے شمار لوگ ایسے ہیں جو تکبر کو عزت نفس، تمسق کو حرام غیر، غیبت و حق گوئی، اہانت ذات کو تواضع، بزدلی کو خرم و احتیاط، تہور کو شجاعت اور بخل کو اقتصاد سمجھتے ہیں۔

تزکیہ نفس اور تصفیہ اخلاق کے ذریعے دس کے تمام عیوب و امراض حتیٰ کہ وساوس و خطرات کو بھی دور کیا جاسکتا ہے۔ اور دل سے متعلق احکام کی اچھی طرح سے بجا آوری کی جاسکتی ہے۔ ارشادِ ربانی ہے "قد افلح من زکھا" (الشمس ۹) یعنی کامیاب وہ ہوا جس نے نفس کا تزکیہ کیا۔

تصوف اسی تزکیہ نفس اور تصفیہ اخلاق کا نام ہے، جس کے ذریعے انسان اپنے ظاہر و باطن کی تعمیر کر سکتا ہے، تاکہ وہ بدی سعادتوں سے ہمکنار ہو سکے۔ قاضی زکریا انصاری متوفی ۷۴۹ھ تصوف کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

"التصوف: علم تعرف بہ أحوال تزکیة
النفوس وتصفیة الأخلاق و تعمیر الظاہر و

شریعت مطہرہ نے انسان کی صلاح و فلاح اور دنیا و آخرت میں اس کی کامیابی و کامرانی کے لئے اسے دو قسم کے احکام دیے ہیں ان احکام کی ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق انسان کے جسم اور قالب سے ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق انسان کے روح و قلب سے ہے۔ پھر قلب و قالب دونوں سے متعلق احکام مزید دو قسموں میں منقسم ہیں: اوامر اور نواہی۔

جسم سے متعلق اوامر ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج وغیرہ، نواہی ہیں: چوری، شراب نوشی اور زنا وغیرہ۔ اسی طرح قلب سے متعلق اوامر میں اللہ تعالیٰ، فرشتوں، رسولوں، آسمانی کتابوں اور آخرت پر ایمان، تا وغیرہ شامل ہے۔ صدق و توکل، رضا اور شکر وغیرہ بھی اوامر قلبیہ کا حصہ ہیں۔ جبکہ قلب سے متعلق نواہی میں کفر، نفاق، کبر، بغض، ریا، حسد اور خود پسندی وغیرہ داخل ہیں۔

نجات کے لئے قلب و قالب دونوں کی اصلاح ضروری ہے، اور شرعاً دونوں سے متعلق احکام کی بجا آوری مطلوب ہے۔ لیکن احکام قلبیہ - اوامر ہو یا نواہی - اس حیثیت سے زیادہ اہم ہیں کہ انھیں پر جسم کے عمل کی صحت و قبولیت کا دار و مدار ہوتا ہے۔

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

"إن فی الجسد مصفۃ إذا صلیحت صلح

الجسد کلہ، و إذا فسدت فسد الجسد کلہ،

ألا وہی القلب" ۱

(بالشبہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے اگر یہ درست ہے تو پورا جسم درست ہے اور اگر یہ فاسد ہے تو پورا جسم فاسد ہے، ہوشیار رہو یہ ٹکڑا دل ہے۔) جسم میں یہی وہ ٹکڑا ہے جو رب تعالیٰ کا تکل نظر ہے، ارشادِ نبوی ہے

"إن اللہ لا ینظر إلی أجسادکم ولا إلی صور

”أما أول من أسس الطريقة فلتعلم أن الطريقة
أسسها الوحي السماوي في جملة ما أسس
من الدين المحمدي، إذ هي بلا شك مقام
الإحسان الذي هو أحد أركان الدين الثلاثة
التي جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
بعد ما بينها واحدا واحدا، دينا بقوله: ”هذا
جبريل عليه السلام أناكم يعلمكم دينكم“
وهو الإسلام والإيمان والإحسان، فالإسلام
طاعة وعبادة والإيمان مورو عقيدة،
والإحسان مقام مراقبة ومشاهدة“۔ ۴

(رہا یہ کہ تصوف کی بنیاد کس نے ڈالی تو جان لو کہ اس کی بنیاد وحی
آسمانی نے ڈالی ہے جس طرح کہ دین محمدی میں ہر چیز کی بنیاد وحی
آسمانی نے ڈالی ہے۔ بلاشبہ تصوف وہی ہے جسے (حدیث شریف
میں) احسان کہا گیا ہے۔ احسان دین کے تین ارکان میں سے ایک
رکن ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کر کے
بیان کیا اور انہیں دین قرار دیا، بایں طور کہ فرمایا: ”یہ جبریل علیہ السلام
تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔“ یہ تینوں ارکان اسلام،
ایمان اور احسان ہیں۔ اسلام: اطاعت و عبادت ہے، ایمان: نور
و عقیدہ کا کام ہے، اور احسان: مقام مراقبہ و مشاہدہ ہے۔)

حدیث جبریل:

شیخ غماری نے جس حدیث شریف کی طرف اشارہ کیا ہے اور
جسے انھوں نے تصوف کی بنیاد قرار دیا ہے، اصطلاح میں یہ حدیث
جبریل کے نام سے مشہور ہے یہ حدیث نہ صرف تصوف بلکہ شریعت
مطہرہ کی ایک اہم اصل ہے۔ یہ ایک صحیح و مشہور حدیث ہے۔ بے شمار
اصحاب صحاح و سنن و آثار و مصنفات و مسانید نے اس کی روایت کی
ہے۔ چونکہ یہ حدیث اہل تصوف کا بنیادی ماخذ ہے اور بقول صاحب
فتح الباری یہ ”بغیۃ السالکین، کنز العمال، اور عمدۃ الصدیقین“ ہے، لہذا
اسے قدرے تفصیل سے ذکر کیا جا رہا ہے۔

امام مسلم اپنی الجامع الصحیح میں میدان عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے
روایت کرتے ہیں

الباطن لنیل السعادة الأبدية“ ۵

(تصوف ایسا علم جس کے ذریعے نفوس کے تزکیہ اخلاق کی
صفائی اور باطن کی تعمیر کے احوال کو جانا جاتا ہے، تاکہ ابدی خوش
بخشی حاصل ہو سکے۔)

مختصر یہ کہ اعمال کا دار و مدار قلب پر ہے، اور وہی رب تعالیٰ کا
محل نظر ہے، پھر قلب کی صلاح و فلاح تزکیہ پر موقوف ہے اور تزکیہ
کے قواعد و وسائل کی معرفت تصوف سے ہوتی ہے۔ لہذا ان واضح اور
یقینی مقدمات سے ہم اس واضح اور یقینی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تصوف کی
ضرورت و اہمیت ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے۔

منبع تصوف:

دین کے تمام شعبوں کی طرح تصوف و تزکیہ کا منبع بھی منبع رحمت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات باریکات ہے، لہذا قرآن کریم تو تزکیہ و
ان کی بعثت کا مقصد قرار دے رہا ہے

”لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا
من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم و
يعلمهم الكتاب والحكمة“ (آل عمران ۱۶۴)

(بیشک اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان کے درمیان
انھیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیات کی تلاوت فرماتا
ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انھیں کتاب و حدیث کی تعلیم دیتا ہے۔)
تزکیہ ہی کی طرح تصوف — جو علم اسوں و ذوق کتاب و سنت
سے ماخوذ ہیں۔ تصوف اور علم تصوف میں تمیز نہ کر کے والے حضرات
زبردست غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں اور اکثر یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ یہ
عہد صحابہ میں کیوں نہ تھا؟ ان میں تو مومن و محمد تصوف ہے تو بلاشبہ یہ قرآن
اولیٰ میں نہیں تھا نہ اس وقت اس کی ضرورت تھی، بدلتے ہوئے اور دیر معلوم
قرآن، علم حدیث، علم توحید و کلام اور علم فقہ، اصول، فہم، کوئی بھی علم
اس مبارک و مسعود عہد میں نہیں تھا، اور نہ ان کی ضرورت تھی۔ اور اگر
مراہ تصوف ہے تو بلاشبہ یہ اس عہد میں موجود تھا۔ خود مرشد اعظم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کا تزکیہ فرماتے تھے اور انھیں مجاہدہ
نفس یا ”جہاد اکبر“ کی تربیت دیتے تھے۔

شیخ محمد صدیق محدث غماری رحمہ اللہ فرماتے ہیں

اسلام کے بارے میں بتائیے؟ آپ نے فرمایا کہ: ”اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور امر استقامت ہو تو حج کرو۔“ اس شخص نے کہا آپ نے حج فرمایا راوی (حضرت عمر) کہتے ہیں کہ ہمیں اس شخص سے بہت تعجب ہوا کہ خود سوال کر رہا ہے اور خود ہی تصدیق کر رہا ہے، پھر اس شخص نے پوچھا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے؟ فرمایا: ”کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی، بری تقدیر پر۔“ اس شخص نے کہا آپ نے حج فرمایا، اور کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے؟ فرمایا کہ ”احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور تم اسے نہ دیکھ سکو (یہ یقین رہے کہ) وہ تمہیں دیکھ رہا ہے“ اس شخص نے کہا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے؟ فرمایا ”جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔“ اس شخص نے عرض کیا اچھا تو پھر اس کی نشانیوں کے بارے میں مطلع کیجئے؟ فرمایا ”کہ باندی اپنی مالکین کو پیدا کر رہی، اور تم دیکھو گے کہ پرہیزگار و پرہیزگار، دوسروں پر گزرا کر کے والے، بکریاں چرانے والے، کوٹھیوں میں اترائیں گے۔“ راوی فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص چلے گئے، میں کچھ دیر خاموش بیٹھ رہا پھر مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”اے عمر! کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرتے والا کون تھا؟“ میں نے عرض کیا اللہ و رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا ”یہ ہیریل (علیہ السلام) تھے جو تم لوگوں کو تمہارا دین کھانے آئے تھے۔“ یہ حدیث حضرت عبد اللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عمارہ ابن قعقاع اور حضرت انس رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے۔ علاوہ ازیں اکثر روایتوں میں ”ان تعبد اللہ“ کی آیت ہے ابت بعض روایتوں میں ”ان تعمل للہ“ (اللہ کے لئے یوں عمل کرو) اور بعض دوسری روایتوں میں ”ان تسخشی اللہ“ (اللہ سے ایذا نہ کرو) اور ہوا ہے۔

اس حدیث کی شان میں علامہ محدثین نے بڑے ایمانی و عرفانی نکات بیان کیے ہیں۔ ان سب سے قطع نظر یہاں صرف ایک بات عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان

”بین نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، إذ طاع علینا رجل شد ید ید ید یاض الثیاب، شدید مواء الشعر، لا یری علیہ أثر السفر، ولا یعرفہ منا أحد، حتی جلس الی النبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) فأسد وکتبہ الی وکتبہ، ووضع کفہ علی فخذیہ، وقال یا محمد! أخبرنی عن الإسلام“ فقال رسول اللہ: ”الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً“ قال: صدقت، قال: فعجبنا له يسأله ويصا، فہ، قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: ”أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسوله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره“، قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: ”أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك“، قال فأخبرني عن الساعة؟ قال: ”ما المسؤول عنها بأعلم من السائل“، قال فأخبرني عن أمارتها؟ قال: ”أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة، العالة، رعدة الشلة، يتطاولون في البیان“، قال: ثم اسطلق، فلبثت ملياً، ثم قال لي: ”يا عمر! أتدري من السائل؟“ قلت: الله ورسوله أعلم، قال ”فإنه حبريل أتاكم يعلمكم دينكم“ ۝

(ایک دن ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تھے کہ ہمارے درمیان ایک شخص آیا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال خوب کاے تھے نہ تو اس پر سگ کا کوئی اثر تھا نہ ہم میں سے کوئی اس سے واقف تھا۔ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا پائے طور کہ میں نے اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں سے ملا دیا اور اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا۔ اور کہا اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) مجھے

صلی اللہ علیہ وسلم، لا یمالو قدرنا ان احدا
قام فی العبادۃ و هو یعاین ربہ سبحانہ تعالیٰ لم
یتروک شیئاً مما یقدر علیہ من الخشوع و
الحشوع و حسن الصمت۔“

(اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ ”احسان یہ ہے کہ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر اسے نہ دیکھ سکتو تو یوں گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔“ یہ ان جوامع الکلم میں سے ہے جو آپ اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے ہیں۔ اس لئے کہ اگر ہم اندازہ کریں کہ ہم سے کوئی اس حال میں عبادت کے لئے کھڑا ہو ہے کہ وہ اپنے رب سبحانہ تعالیٰ کا مشاہدہ کر رہا ہو، تو وہ خضوع و خشوع اور جہاں سکینہ و وقار میں سے حسب مقدور کوئی چیز ترک نہیں کر سکتا ہے۔)

اس حدیث کی اہمیت اور جامعیت کا اندازہ قاضی عیاض رحمہ اللہ کے اس بیان سے لگایا جاسکتا ہے جسے امام نووی نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ:

”وهذا الحديث قد اشتمل علی شرح جمیع وظائف العبادات الطاهرة والباطنة من عقود الايمان و اعمال الجوارح و اخلاص السرائر و التحفظ من آفات الاعمال حتی ان علوم الشريعة کلها راجعة الیه، و متشعبة منه، قال: و علی هذا الحديث و أقسامه الثلاثة الفنا کتابا الذی سميناه بالمقاصد الحسان فیما یلزم الانسان، اذ لا یشتد بشی من الواجبات و السنن و الرغائب و المحظورات و المکروهات عن أقسامه الثلاثة و الله أعلم۔“

(یہ حدیث شریف ایمان کے ارکان، اعضاء کے اعمال، باطن کے اخلاص اور عمل کی آفتوں سے حفاظت غرض یہ کہ جملہ اعمال ظاہر و باطن کے شرح و بیان پر مشتمل ہے۔ یہ تمام شرعی علوم کی اصل ہے و سارے علوم اس کی شاخیں ہیں۔ ہم نے اس حدیث میں مذکور تینوں ارکان دین پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ”المقاصد الحسان فیما یلزم الانسان“ رکھا ہے، کیونکہ واجبات، سنن، مستحبات، ممنوعات اور

سے ایک نہایت مہتمم بالشان امر کا بیان کر دیا ہے، ارکان دین متین کی وضاحت کر دیا ہے، لہذا اس مہتمم بالشان امر کے شایان شان اہتمام بھی کیا جا رہا ہے، حضرت جبریل کو سائل بنا کر بھیجا جا رہا ہے تاکہ حدیث شریف میں بیان کردہ امور کی قدر و شان کا اندازہ ہو سکے۔ اس حدیث میں حضرت جبریل نے تین سو اٹھاسات کیسے اسلام لیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اور احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سوالوں کے جواب مرحمت فرمائے۔ در پھر فرمایا کہ ”یہ جبریل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔“ اس طرح یہ حقیقت آفتاب نیم روز کی طرح واضح و اور اس امر میں ظاہر بلکہ نص ہے کہ ایمان، اسلام اور احسان دین محمدی کے تین رکان ہیں جن میں سے کسی ایک کے بغیر دین مکمل نہیں ہے۔ اور کسی ایک کا بھی انکار دین کا انکار ہے۔

احسان و تصوف:

حدیث جبریل میں جسے احسان کہا گیا ہے بعد میں اسی کا نام تصوف ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ ”ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فبانه یراک“ یعنی خدا کی بندگی یوں کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اس کا مشاہدہ کر رہے ہو، اور اگر تمہیں یہ مقام و مرتبہ حاصل نہ ہو تو تم از تم یوں اس کی بندگی کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پہلا مرحلہ مشاہدہ ہے جو اہل درجے کا ہے۔ یہی تصوف کی منزل ہے، یہی سالکین طریقت کی منتخب آرزو ہے۔ اور دوسرا مرحلہ مراقبہ ہے یعنی اس تصور کے ساتھ عبادت کرو کہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے۔ اور مراقبہ کا یہ مسلسل تصور کبھی بھی اخلاص کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ تصوف انھیں دونوں مرحلوں پر مشتمل ہے۔ اس لئے کہ تصوف نام ہے سلوک اور وصول کا، صوفی یا توسلک ہوتا ہے یا پھر واصل ہوتا ہے۔ سلوک راستہ (طریقت) و مرتبہ ہے، اور وصول منزل و مشاہدہ ہے۔

شارح مسلم امام نووی، ابو زکریا یحییٰ بن شرف متوفی ۶۷۶ھ، فرماتے ہیں کہ:

”قوله صلی اللہ علیہ وسلم: (الاحسان ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فبانه یراک) هذا من جوامع الکلم الی أوتیها

مکروبات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان تینوں قسموں سے باہر ہو۔
امام ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، حدیث جبریل میں مذکور احسان اور اس کی تعریف کو دین کا رکن رکین اور تصوف کی اصل متین قرار دیتے ہیں فرماتے ہیں

”وهذا القدر من الحديث الشريف اصل عظيم من اصول الديس وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين . وهو عمدة الصديقين ، وبيعة السالكين ، وكنز العارفين ، ودأب الصالحين . وهو من جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم“۔

(حدیث شریف کا یہ حصہ (أن تعبد الله كأنك تبار) دین کے اصول میں سے ایک عظیم اصل ہے اور مسلمانوں کے قاعدوں میں سے ایک اہم قاعدہ ہے۔ یہ صدیقین کا معتمد علیہ، سائین طریقت کا ہدف و مقصد، عارفین باللہ کا خزانہ اور صالحین کا طریقہ ہے۔ یہ ان جوامع الکلم میں سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے ہیں۔)

نووی و عسقلانی رحمہما اللہ کی طرح تمام علمائے حق کا اجماع ہے کہ حدیث جبریل میں مذکور احسان۔ جو دین کے تین رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ تصوف ہی ہے۔ اور مرتبہ احسان کا حصول علم تصوف کے ذریعے ہی ہوتا ہے، کیونکہ جیسے دین کے رکن دل ایمان کی تفسیر علم کلام نے کی ہے، رکن ثانی کی تفصیل و بیان کا کام فقہ نے کیا ہے، ویسے ہی رکن خیر یعنی احسان کی شرح، بسط اور اس کی عقدہ کشائی کا عمل علم تصوف نے انجام دیا ہے۔ ورنہ تینوں کا مصدر و منبع رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات و ستودہ صفات ہے، ان کی لائی ہوئی کتاب ہے، ان کی سنت و سیرت ہے، اور ان کی تعلیم و ہدایت ہے۔ ذیل میں تصوف کے عملی منہج کے اہم اور ضروری عناصر کے ساتھ ساتھ سلوک الی اللہ کے چند احوال و مقامات کا کتاب و سنت سے ثبوت پیش کیا جا رہا ہے۔ تاکہ تصوف پر غمیت کا بہتان لگانے والی یا اسے عیسائیت، بدھ ازم یا ہندومت سے ماخوذ قرار دینے والی نام نہاد ”دانثوری“ کو مجاہد سخن نہ رہے۔ واضح رہے کہ یہ ایک محدود و سرسری جائزہ ہے، جس میں نہ پورے نظام تصوف کا احاطہ ممکن ہے، اور نہ

سارے احوال و مقامات کے ذکر کی گنجائش ہے۔ یہاں تو صرف اس بات کا اثبات مطلوب ہے کہ جس طرح اصل تصوف یعنی احسان کا مصدر سنت نبویہ ہے، اسی طرح اس کے تمام اہم فروع اور سلوک الی اللہ کے تمام مراحل اور احوال و مقامات کا منبع بھی کتاب و سنت ہے۔ لہذا مقامات میں اس بات کا التزام کیا گیا ہے کہ نہ منطقی درجہ پیش کیے جائیں نہ عقلی حجتوں سے تعرض کیا جائے، نہ فقہی، کلامی، تفسیری و تاریخی روایتوں پر اعتماد کیا جائے اور نہ صوفی یا غیر صوفی کسی بھی غیر معصوم کے قول کو سند بنایا جائے، بلکہ صرف اور صرف حجت معصومہ پر اتکا کیا جائے۔ محض سند و جل کی کتاب اور سنت صحیحہ ثابتہ کو ہی دلیل بنایا جائے۔ تاکہ یہ ایک طرف اہل تصوف کے لئے حجت ہو اور دوسری طرف معارضین تصوف کے لئے جبرت و نصیحت ہو۔

منہج عملی

۱۔ صحبت:

صالحین کی صحبت، سائین طریقت کی پہلی منزل ہوتی ہے، حکم ربانی ہے

”ياايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين“ (التوبة: ۱۱۹)

(اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور ان کے ساتھ ہو جاؤ۔)

صحبت کی اہمیت و ضرورت کا بیان، سورۃ الاحزاب ۴۳، تکلف ۲۸، ۲۶، ۲۷، لقمان: ۱۵، الفرقان: ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۵۹، اور الزخرف ۶۷ میں بھی ہوا ہے۔

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحبت کے اثرات کو لازمی قرار دیتے ہوئے بے حد دل کش اور یقین افروز مثال پیش فرماتے ہیں

”إنما مثل جلس الصالح و جلس السوء كحامل المسك و نافع الكير، فحامل المسك إما أن يسحق، وإما أن يتنازع منه، وإما أن تجده منه ريحاً طيبة. و نافع الكير، إما أن يحرق ثيابك و إما أن تجده منه ريحاً منتنة“۔

(اچھے اور برے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے مشک رکھنے والا، اور لوہار کی دھونکنی دھونکنے والا، مشک رکھنے والا یا تو تمہیں ہدیہ دے گا یا

فردو احدی بیعت، پوری جماعت کی بیعت وغیرہ، یہاں تک کی تابع
بچوں کی بیعت بھی سنت صحیحہ میں ملتی ہے۔

امام بخاری علیہ رحمۃ الہاری متوفی ۲۵۶ھ، حضرت عبدہ بن
صامت سے روایت کرتے ہیں کہ، ارشاد نبوی ہے

”بایعونی علی أن لا تشركوا باللہ شیئاً، ولا
تزووا، ولا تغفلوا أولادکم ولا تأتوا ببہتان
تفتروہ بین ائیدیکم وارجدکم، ولا تعصوا فی
المعروف، فمن وفى منکم فأجرہ علی اللہ،
ومن اصاب من ذلک شیئاً فعوقب فی الدنیا
فیہو کفارۃ لہ، ومن اصاب من ذلک شیئاً ثم
سترہ اللہ فہو الی اللہ ان شاء عفا عہ و ان
شاء عاقبہ، فبا یعناہ علی ذلک“ ۱۳

(اس شرط پر میری بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک
نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، پنی اور دقت
نہیں کرو گے، بہتان کے ذریعے کھلی افتراء پر دازی نہیں کرو گے،
بھلائی میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ پس تم میں سے جو بھی عہد کو پورا
کرے گا اس کی جہاد اللہ کے ذمہ ہے، اور جس سے ان میں سے کوئی
چیز سرزد ہوئی پھر دنیا میں اسے سزا ملے گی تو وہ سزا اس کے لئے کفارہ
ہوگی، اور جس سے ان میں سے کوئی گناہ سرزد ہوا پھر اللہ نے اسے
پوشیدہ رکھا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، چاہے گا تو معاف کر دے گا
اور چاہے گا تو سزا دے گا۔ پھر ہم نے اسی پر آپ کی بیعت کی۔)

۳- مجاہدہ:

جہاد کی طرح مجاہدہ بھی فعل: ”جہد/ یجہد“ کا مصدر ہے:
جیسے ”عاقب/ یعقب/ معاقبہ وعقاباً“، البتہ عام استعمال میں مجاہدہ
جہاد بالنفس کے لئے، اور جہاد ظاہری دشمن سے مجاہدہ بالسلاح کے
لئے بڑی حد تک مخصوص ہو گیا ہے۔ لیکن اصل معنی کی رعایت میں
دونوں ایک دوسرے کی جگہ بھی خوب استعمال ہوتے ہیں۔ مجاہدے کی
تین قسمیں ہیں ۱- ظاہری دشمن سے مجاہدہ، ۲- شیطان سے مجاہدہ اور
۳- نفس سے مجاہدہ۔ اور مجاہدے کی یہ تین قسمیں شرعاً مطلوب ہیں
لیکن آخر الذکر یعنی مجاہدہ نفس کو بقیہ دونوں قسموں پر ایک گونہ فضیلت

تم اس سے خریدو گے یا اس سے اچھی خوشبو پاؤ گے، اور دھوئنی والے یا تو
تمہارے کپڑے جو دے گا یا تم اس سے بری بدبو پاؤ گے۔)

یعنی صحبت کا ضرور ہوتا ہے چنانچہ اچھوں کی صحبت سے فائدہ
ضرور ہوتا ہے تم ہو یا زیادہ اسی طرح بروں کی صحبت سے نقصان ضرور
ہوتا ہے تم ہو یا زیادہ۔ بلکہ ایک دوسری حدیث میں تو آپ نے
صراحت کے ساتھ فرمایا کہ وہ اپنے دوستوں کے عقیدہ و مذہب پر
موتے ہیں، چنانچہ امام ترمذی متوفی ۲۷۹ھ، اور امام ابو داؤد متوفی
۲۷۵ھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

”الرجل علی دین حلیہ فلیظر احدکم من
بخیال“ ۱۴

(ہر شخص اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے لہذا تم میں سے ہر
ایک غور کرے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔)

۲- بیعت:

سالک و صوفی ابتدائے سلوک میں شیخ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں
تھام کر نیکیوں کے التزام اور اس ہوں کے اعتقاد کا عہد کرتا ہے۔ اسی
عہد کا نام بیعت ہے۔ تصوف میں اس کی بے حد اہمیت ہے۔ اس
بیعت کی ضرورت اور اس کا مقصد و طریقہ سب کچھ کتاب و سنت سے
ماخوذ ہے۔

قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے

”ان الذین یسابعونک انما یمایعون اللہ، ید
اللہ فوق ایدہم، فمن نکث فأنما ینکث علی
نفسہ، و من اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤنیہ
أجرًا عظیمًا“ (النح ۱۰)

(جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں درحقیقت وہ اللہ کی بیعت
کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، تو جس نے بیعت کو
توڑا اس کا وہاں اسی پر ہوگا اور جس نے اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کیا
تو اللہ تعالیٰ اسے جہد ہی بڑا اجر دے گا۔)

سنت نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں اخذ بیعت اور حصول
عہد کی متعدد صورتیں ملتی ہیں، جیسے مردوں کی بیعت، عورتوں کی بیعت،

مجاہد شیطان ہے۔ مفسرین کرام نے بھی اس کی تائید کی ہے، امام قرطبی، ابو عبد اللہ محمد بن احمد متوفی ۱۰۷۱ھ فرماتے ہیں

"قال السدی وغیرہ ان هذه الآية نزلت قبل

فرض القتال" ۱۴

(امام سدی اور دوسرے ائمہ تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ آیت جہاد کی قرینیت سے قبل نازل ہوئی۔)

شیخ ابو محمد عبد الحق اندلسی متوفی ۵۳۶ھ اپنی کتاب "المحرر والوجهیر فی تفسیر کتاب اللہ العزیز" میں فرماتے ہیں کہ آیت میں جہاد و مجاہدہ سے مراد ہے

"مجاهدة النفس فی طاعة الله عروجاً

وهو الجهاد الاکبر" ۱۵

(ان کی اطاعت میں نفس سے مجاہد کرنا ہے، اور وہی جہاد اکبر ہے۔)

امام فخر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ فرماتے ہیں

"ای من جاهد بالطاعة هداية سبيل الجنة" ۱۶

(جس نے اطاعت و بندگی کے ساتھ مجاہدہ نفس کیا تو اللہ نے جنت کے راستوں کی جانب اس کی ہدایت کی۔)

علامہ شہاب الدین محمود آلوسی بغدادی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں کہ

"قال ابن عطاء: ای الذین جاهدوا الهی و رضا

لهدی بنهم إلى محل رضا" ۱۷

(ابن عطاء فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی ہے کہ جن لوگوں نے ہماری رضا کے حصول کے لئے مجاہدہ نفس کیا ہم انہیں مقام رضا تک ضرور پہنچائیں گے۔)

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مجاہدہ نفس کو جہاد کی تینوں قسموں میں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ اور اپنی امت کو اس کی ترغیب دی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں:

"الجاهد من جاهد نفسه فی الله" (حقیقی مجاہد وہ ہے جو

راہ خدا میں مجاہدہ نفس کرے۔) امام ترمذی نے کتاب فضائل الجہاد میں

اس کی تخریج کی ہے اور فرمایا ہے: "حدیث حسن صحیح" ۱۸

بعض روایتوں میں "لله" یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے مجاہدہ نفس کرے، بھی آیا ہے۔ ۱۹

حاصل ہے یونانہ جو مجاہدہ نفس کی منزل سے نزر چکے ہوتے ہیں وہی صحیح معنوں میں ظاہر کی دشمن سے مجاہد ہے (جہاد) کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ کی سنے مجاہدہ نفس کو "جہاد اکبر" کہا گیا ہے۔ آج امت اسلامیہ غیر مزی نفوس کے جہاد سے جس قدر آزر و اور جس طرح اقوام عام کے سامنے متمم ہے اس کے بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر ہفتہ ۲۵/۲۰ سالوں میں ان تمام مجاہدوں کی پروا نہیں پورٹ "دیکھیے تو ان کے ہاتھوں سے مرنے والوں میں مسلمانوں کی تعداد غیر مسلموں کی تعداد سے ہزاروں گنا زیادہ ہے صرف ایک اجزاء میں انہوں نے مسلمان اس "جہاد کی بنیاد" کا شکار سوچے ہیں۔ ان مظلوموں کا جرم صرف قاتل تھا کہ وہ اللہ کی تقلید کرتے تھے اور تصوف کی تائید کرتے تھے۔

مجاہدہ نفس بھی کتاب وسنت سے ماخوذ ہے، امام راقب اصفہانی لکھتے ہیں کہ آیت کریمہ "وجاهدوا فی الله حق جهاده" (انج ۷۸) یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حکم ہے۔ اور آیت کریمہ "وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل الله" (استوبہ ۴۱) یعنی اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، ان آیتوں میں ظاہر کی دشمن، شیطان اور نفس تینوں سے جہاد شامل ہے۔ یعنی یہ آیتیں جہاد کی تینوں قسموں کا احاطہ کیے ہیں۔

ظاہر ہے کہ جب جہاد کی تین قسمیں ہیں تو کتاب وسنت میں جہاد جہاد جہاد کا حکم ہوگا اس میں یہ تینوں قسمیں داخل ہوں گی ہاں اگر کسی آیت یا حدیث میں ایسا کوئی قرینہ ہو جو اسے ایک ہی قسم میں محدود کر دے تو وہاں قرینے کے مطابق جہاد کی وہی مخصوص قسم مراد ہوگی۔ مثلاً اگر قتال کے شروع ہونے سے قبل اور جہاد بالسیف کا حکم آنے سے پہلے کی آیت میں جہاد کا حکم ہے تو یہ ایک قرینہ ہے کہ یہاں جہاد سے مراد مجاہدہ نفس ہے: جیسا کہ ارشاد اور ہائی ہے:

"والذین جاهدوا فینا لهدی بنهم سبلاً" (العنکبوت ۶۹)

(جنہوں نے ہماری رضا کی طلب میں مجاہدہ کیا ہم انہیں اپنی

راہیں ضرور دکھا دیں گے۔)

یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی ہے اور قتال کا حکم مدینے میں فرض ہوا۔ لہذا یہ بات طے ہے کہ آیت میں مجاہدہ سے مراد مجاہدہ نفس یا

۳- ذکر:

قرآن کریم میں یہ غلط متعدد معنوں میں استعمال ہوا ہے کبھی یہ کتاب اللہ کے معنی میں آیا ہے (إِنَّمَا نَحْنُ فِرْلُنَا الذِّكْرُ) کبھی نماز جمعہ کے لئے استعمال ہوا ہے (فَاسْأَلُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) تو کبھی علم کے معنی میں استعمال ہوا ہے (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ) لیکن بایں ہمہ کتاب اللہ میں اس لفظ کا غالب استعمال اسی معنی میں ہوا ہے جس معنی میں اہل تصوف کے یہاں یہ لفظ رائج ہے۔ یعنی تسبیح و تہلیل و تکبیر و حمد و ثنا اور درود و سلام وغیرہ، ارشاد باری ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا“ (۱۱ احزاب ۴۱، ۴۲)

(اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کیا کرو اور صبح و شام

س کی پائی بیان کیا کرو)

اس کے علاوہ بے شمار آیات میں ذکر الہی کی اہمیت، فضیلت اور ثمرات کا ذکر ملتا ہے مثلاً: بقرہ: ۱۵۴، آل عمران ۴۱، ۱۹۱، ۱۱ احزاب ۳۵، الرعد: ۲۸، البقرہ ۱۱۳۰، النور ۳۶، ۳۷، الن فتون ۹۰، اور ۱۱ احزاب ۳۵، وغیرہ وغیرہ۔

راہم سنت نبوی کی طرف دیکھیں تو اس میں تصوف کا ”ذکر“ (یاد کرنا) بھی ملتا ہے ”تذکیہ“ (یاد کرنا) بھی ملتی ہے، ”تذکرہ“ (شیخ پر احوال قلب کو پیش کرنا) بھی ملتا ہے اور ”حلقہ ہائے ذکر“ کا ثبوت بھی ملتا ہے۔

۱- ذکر:

ذکر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں

”مَنْ لَمْ يَذْكُرْ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرْ رَبَّهُ مِثْلُ

الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ“ ۲۰

(اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور اپنے رب کا ذکر نہ کرنے

والے کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ)

یعنی ذکر کرنے والا ہی حقیقت میں زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے، شاید اسی لئے تصوف میں ذکر الہی کو روح کی غذا کہتے ہیں جس کے بغیر روح زندہ نہیں رہتی ہے۔

ب: تذکیر:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يَنْفَعُ

المومنین“ (الذاریات: ۵۵)

(یاد کرا دیجئے اس لئے کہ یاد کرنا مومنین کو نفع پہنچاتا ہے) اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی متعدد مقام پر تذکیر کی اہمیت پر زور دیا ہے اور اس کا شوق دلایا ہے۔ حدیث قدسی ”اَلَا سَاعِدُ ظَنِّ عَبْدِي بِي“ (میں اپنے بندے سے دیر ہی معاہدہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے) میں اللہ رب العزت جل جلالہ فرماتا ہے ”وَإِنْ دُكِّرْتُمْ فِي مَلَأَ حَيْرٌ مِّنْهُ“ (اگر میرا بندہ آیتِ مردہ میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتے مردہ میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور مجمع میں ذکر الہی کرنا یا عموماً کو ذکر کرنا اور انھیں ذکر کرنا یہ سب تذکیر ہے۔

ج- مذاکرہ:

اہل ذکر سے سوال و استفسار مذاکرہ کہلاتا ہے، آیت ”فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ“ (غفران: ۵۹) اتر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ”الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ“ (۲۲) یعنی مشورہ کرنے والے مامون رہتا ہے، مذاکرے کو بھی شامل ہیں۔ مذاکرہ سالک کا اپنے شیخ سے مشورہ ہی ہوتا ہے۔

امام مسلم بن حجاج نیش پوری متوفی ۲۶۱ھ، اپنی جامع الصحیح، کتاب التوبہ میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ:

”ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھے ملے تو پوچھا کہ: اے حنظلہ کیسے ہو؟ میں نے کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، کہا سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جنت و دوزخ کی تذکیر (یاد) کراتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم انھیں سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے نکلتے ہیں تو ہم بیوی بچوں اور روزی میں لگ جاتے ہیں اور بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: خدا کی قسم مجھے بھی اس طرح پیش آتا ہے۔ تو ہم دونوں چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، فرمایا کہ: وہ کیسے؟ میں نے عرض کیا کہ یا

صوفیا کی بدعت سمجھتے ہیں لیکن صوفیائے کرام اس کا التزام اپنے رب کی اطاعت اور اس کے حکم کی بجا آوری میں کرتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے۔
 "واذکر اسم ربک و تبتل الیہ تبیلاً" (الزلزلہ: ۸)
 (اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور پوری طرح سب سے علاحدہ ہو کر اسی کے ہو جائیے۔)

اس آیت میں خطاب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن اس میں موجود خلوت کا حکم سبھی کے لئے عام ہے کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی حکم دیا جائے لیکن آپ کے ساتھ اس کے مخصوص ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو تو پوری امت سے اس حکم کی بجا آوری مطلوب ہوتی ہے۔

علم ربانی کی پیروی کے ساتھ ساتھ صوفیا کی خلوت نشینی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اتباع میں ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "حضورت بحرہاء شہرہاء" یعنی میں نے ایک ماہ غار حراء میں خلوت نشینی کی۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سوتے وقت روئے صاف سے ہوئی۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ دن کی مانند واضح طور پر پیش آتا تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ
 "ثم حبب الیہ الخلاء وبخلو بعار حراء، فبتحت

فیہ۔ وهو التعب۔ اللبالی ذوات العدد" ۲۶
 (پھر آپ کو خلوت نشینی محبوب کر دی گئی، اور آپ کئی کئی رات غار حراء میں خلوت نشیں رہ کر عبادت کیا کرتے تھے۔)

ب۔ احوال مقامات

استقبہ:

شرعاً قابل مذمت سے لائق ستائش کی طرف رجوع کرنے اور لوٹنے کا نام توبہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا
 (التحریم: ۸)

(اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے سچی اور کھری توبہ کرو۔)

توبہ واستغفار کا ذکر قرآن میں جا بجا ملتا ہے۔ یہ قلب و لک کا

رسول اللہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جنت و دوزخ کی یاد کراتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم انھیں سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو گھر والوں اور کاروبار میں لگے جاتے ہیں اور بیشتر باتیں فراموش کر دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اگر تم لوگ جس حالت میں میرے پاس اور ذکر کے وقت ہوتے ہو اسی پر ہمیشہ باقی رہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگیں، لیکن اے حنظلہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے (یہ تین بار فرمایا) ۲۳

الحمد للہ کہ اس حدیث شریف میں ذکر، تذکیر اور مذاکرہ تینوں کا ثبوت موجود ہے۔ حضرت حنظلہ نے اپنے دل کے خیالات کو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انھیں جس طرح جواب مرحمت فرمایا۔ اس کو تصوف میں مذاکرہ کہتے ہیں۔

و۔ حلقہ ذکر:

حلقہ ذکر کا انعقاد صوفیا کے معمولات کا اہم حصہ ہے۔ اس کا مرجع بھی نبوی تعلیمات ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

"إذا صررتم برياض الجنة فارتعوا"، قالوا: و

ما رياض الجنة؟ قال: "خلق الذكر" ۲۴

(جب تم جنت کی کھدائیوں سے گزرو تو چہ لیا کرو یعنی اس سے استفادہ کر لیا کرو، عرض کیا یا رسول اللہ جنت کی کھدائیوں کیا ہیں؟ فرمایا حلقہ ہائے ذکر۔)

امام ترمذی رحمہ اللہ کی تخریج کردہ یہ حدیث جسے انھوں نے "حسن" کہا ہے، نہ صرف حلقہ ذکر کی غیر معمولی اہمیت کی دلیل ہے بلکہ اس میں حلقہ ذکر میں شرکت کرنے کی زبردست ترغیب بھی ہے۔ اسی طرح ذکر الہی کی تمام دوسری قسمیں جیسے: سری و جہری، لسانی و قلبی، حرکی و سکونی، فردی و اجتماعی وغیرہ تمام معمولات صوفیا کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔

۵۔ خلوت:

تصوف میں خلوت کی بڑی اہمیت ہے۔ ظاہر میں لوگ اسے

یہاں مقام ہے بندہ تصوف میں توبہ کی بڑی اہمیت ہے کیوں کہ صحیح توبہ پر ہی سوک کی اگلی منزلوں کا دروہ دار ہوتا ہے۔ چنانچہ صوفیاء کے یہاں توبہ کا بہت اہتمام ملتا ہے، اور اسے فتح باب سوک مانا جاتا ہے۔ خود باری اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔

"يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ، فَإِنِّي أَنُوبُ فِي
الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ" ۲۷

(اے لوگو! اللہ سے توبہ کرو، میں بھی ہر روز اس سے سو بار توبہ کرتا ہوں۔)

۲- محاسبہ:

نفس سے حساب لینے اور اس کی نگرانی کرنے کو محاسبہ کہتے ہیں، ارشاد ربانی ہے

"ثُمَّ لَنُنَاقِلَنَّ يَوْمَئِذٍ النَّفْسَ" (الحکاث ۸)

(پھر اس دن تم سے ضرور ضرور نفستوں کا حساب لیا جائے گا۔)
چنانچہ صوفیاء آخرت کے حساب سے پہلے ہی ہر وقت نفس کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں، تاکہ آخرت میں محاسبہ کے وقت شرمندگی نہ ہو، ورنہ یہی چٹی دانائی ہے۔ رحمت مہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
"الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ" ۲۸
(عقل مند اور دانادار وہ ہے جو اپنے نفس کا اچھی طرح محاسبہ کرے، اور مرنے کے بعد کے لئے عمل کرے۔)

۳- خوف:

مستقبل میں کسی ناپسندیدہ چیز کی توقع کی وجہ سے جو قلبی تکلیف ہوتی ہے اسے خوف کہتے ہیں۔ تصوف میں خوف کا درجہ بہت بلند ہے۔ کیوں کہ یہ عرفان خداوندی کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
"أَتَمَّا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ" (فاطر ۲۸)

(بے شک اللہ سے خوف کرنے والے اس کے عالم بندے ہی ہیں۔)

خوف خداوندی ایمان کی نشانی ہے

"وَحَافُونَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" (آل عمران ۱۷۵)

(اگر ایمان والے ہو تو مجھ سے ڈرو۔)

خوف کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والوں کے لئے دو درجہ جنتیں ہیں دنیا میں جنت معارف، اور عقبی میں جنت زخارف، ارشاد الہی ہے

"وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ" (الرحمان ۴۶)
(جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لئے دو جنتیں ہیں۔)

مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

"مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنَورَ، أَلَا إِنَّ

سَلْعَةَ اللَّهِ الْغَالِبَةِ أَلَا إِنَّ سَلْعَةَ اللَّهِ الْحِجَةَ" ۲۹

(جس نے خوف کیا وہ اندھیرے منہ چل پڑا، اور جو اندھیرے منہ چل پڑا وہ منزل پر پہنچ گیا۔ یاد رکھو! متاع الہی بہت گراں ہے، یاد رکھو! متاع الہی جنت ہے۔)

۳- رجاء (امید):

یہ مقام مقام خوف کا متمم اور اس کی تکمیل کرنے والا ہے۔ بلکہ کہا گیا ہے کہ: الإیمان بین الخوف والرجاء یعنی ایمان امید و تم کے درمیان ہے۔ ارشاد الہی ہے۔

"قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا

تَقْطُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ

حَمِيغًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ" (الزمر ۵۳)

(کہہ دیجیے کہ اے میرے بندو! جنہوں نے خود پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے، وہ بڑی مغفرت اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔)
اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں رجاء و امید رکھنی چاہیے اس لئے کہ وہ فرماتا ہے کہ:

"وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ" (الاعراف ۱۵۵)

(یعنی میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔)

امام بیہقی نے سعید ابن مسیب سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مریم بن ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے، اور پوچھا: "اے عمر خود کو کیسا پارہے ہو؟" عرض کیا: امید بھی رکھتا ہوں اور ڈرتا بھی ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

"مَا اجْتَمَعَ الرَّجَاءُ وَالْخَوْفُ فِي قَلْبِ مُؤْمِنٍ إِلَّا

أَعْطَاهُ اللَّهُ الرَّجَاءَ وَآمَنَهُ (مَنْ) الْخَوْفُ" ۳۰

(جب بھی کسی مومن کے دل میں امید اور خوف اکٹھا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مومن کی امید پورا فرماتا ہے اور اسے اس خوف سے امن رہتا ہے۔)

۵- صدق:

صدق سیر الی اللہ کا ایک اہم مقام اور احوال قلب میں سے ایک بلند مرتبت حالت ہے۔ صوفیاء کے نزدیک صدق کا تعلق عوام کی طرح صرف زبان سے نہیں ہوتا ہے بلکہ دل، اعمال اور احوال سے بھی ہے۔ تصوف میں صدق کی فضیلت و اہمیت کتاب و سنت کا ہی اثر ہے۔ اللہ کی کتاب میں صدیقین کا درجہ انبیاء کے فوراً بعد آیا ہے (النساء ۶۹) اور مومنین کو صادقین کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ (التوبہ ۱۱۹) شیخین رحمہما اللہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔

”إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ“

الحجۃ ۳۱

یشک صدق نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔

۶- اخلاص:

اخذ ص خدا اور بندے کے درمیان ایسا راز ہے جس پر کوئی مطلع نہیں ہوتا ہے۔ تصوف میں اخلاص کا بلند مقام سنت و کتاب میں اس کے بلند مقام کا ہی پر تو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ“

(الزمر: ۱۱)

(کہہ دیجیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں خاص اسی کا ہو کر۔)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

”إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا“

۳۲

(اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خاص اس کے لئے ہو۔)

مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی مشہور حدیث ہے کہ

”إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى اجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَى

صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ“ ۳۳

(اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہاری صورتوں کو

دیکھتا ہے وہ بس تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔)

اخلاص اعمال کی روح ہے جس طرح کوئی جسم روح کے بغیر

زندہ نہیں رہتا اسی طرح کوئی عمل اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہوتا ہے۔

۷- صبر:

اللہ کے سوا کسی سے بھی تکلیف و مصیبت کی شکایت نہ کرنا صبر

کہا ۳۴ ہے، صبر وہ کسوٹی ہے جو سب لکین طریقت کو کندن بناتی ہے۔

قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں صبر کی فضیلت کا بیان ہے۔ کہیں اللہ

تعالیٰ صبر سے مدد مانگنے کا حکم دے رہا ہے، تو کہیں صابرین کے ساتھ

اپنی معیت کا ذکر کر رہا ہے (البقرہ ۱۵۳)؛ کہیں صابروں کو بشارت

دینے کا حکم دے رہا ہے (البقرہ ۱۵۶)، تو کہیں صابروں سے پٹی

محبت کا تذکرہ فرما رہا ہے (آل عمران ۱۴۵)، کہیں صابروں کے بے

حساب اجر دینے کا وعدہ کر رہا ہے (الزمر ۹)، تو کہیں انہیں سچا اور متقی

ہونے کا تمغہ عطا کر رہا ہے۔ (البقرہ ۱۷۶)

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے

رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

”مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ

الصَّبْرِ“ ۳۳

(صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع عطیہ کسی کو بھی نہیں دیا گیا۔)

۸- ورع:

حرام میں جتا ہونے سے خوف کے شبہات سے بھی بچنے کا نام

ورع ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کے بغیر بندہ متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول

کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے

”لَا يَصْلُحُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدْعَ

مَالَ بَأْسٍ بِهِ حَذَرَ أَمَّا بِهِ بَأْسٌ“ ۳۵

(بندہ اس وقت تک متقیوں میں شامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک

وہ حرج والی چیزوں کے خوف سے غیر حرج والی چیزوں کو نہ چھوڑ دے۔)

صوفیاء کے لئے اس سے بڑی کوئی سند اور مقام ورع کے لئے

اللہ جراح بعوضۃ ماسقۃ کافر امہا مشربۃ ماء" ۳۹ یعنی اُردنیا اللہ کی نظر میں پتھر کے پر کے بھی برابر ہوتی تو کسی کافر کو اس سے ایک گھونٹ پانی نہ ملے۔ کبھی تنگی چٹائی پر بیٹنے سے جسم مبارک پر اثر ظاہر ہو جاتے تھے جب صحابہ عرض کرتے کہ: اے اللہ کے رسول آپ اس پر کوئی گدا وغیرہ کیوں نہیں ڈال لیتے تو مالک کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انھیں یہ جواب دیتے۔

"مالی والدیاء، ما أنا فی الدنیا إلا کراکب

استظل تحت شجرة ثم راح وترکھا" ۴۰

(مجھے دنیا سے کیا لینا دنیا، میں تو دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو کسی درخت کے نیچے سایہ لینے کو روکتا ہے اور پھر اسے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔)

۱۰- رضا:

تقدیر و قضا کی سختی پر دل کے سکون و اطمینان کا نام رضا ہے۔ یہ مقام مقام صبر سے بلند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی تفصیلات بیان فرمائی ہیں یہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عطا ہے۔ باری تعالیٰ فرماتا ہے

وَمَا كُنْ ظَنِيۃً لِّیْ جَنّٰتِ عَذٰبٍ وَّرِضْوَانٍ مِّنَ اللّٰهِ

انکبر (التوبہ: ۷۳)

یعنی مالک جنت کی رضا جنت سے افضل ہے اور رضائے الہی پانے کے لئے پہلے اس کی قضا سے راضی ہونا پڑتا ہے۔ "رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ وَرَضُوا عَنْہُ" (المیدہ: ۸)

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضا کی اعلیٰ ترین مثال پیش کی ہے۔ اہل طائف نے جب آپ کو پتھروں سے بہو لہان کر دیا تو آپ اپنے رب کو مخاطب کر کے انتہائی گریہ و زاری سے عرض کرتے ہیں:

"إِن لَّمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلٰی فَلَا اِبَالٰی" ۴۱

(اے رب اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کچھ پروا نہیں ہے۔)

ارشاد نبوی ہے

"وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰہُ لَکَ تَكُنْ اَغْنٰی السَّاسَ" ۴۲

(جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے اس سے راضی ہو جاؤ تو

سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔)

اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہوسکتی کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بلند مرتبہ عبادت قرار دیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ۔

"یا ابا ہریرہ کن و ردعا تکن أعبد الناس" ۴۳

(اے ابو ہریرہ ورع اختیار کرو تو سب سے بڑے عبادت گزار

بن جاؤ گے۔)

حضور کی انھیں تعلیمات کا اثر ہے کہ صوفیا کی کتابوں اور ان کے اعمال دونوں میں ورع کو بے حد نمایاں اور امتیازی مقام حاصل ہے۔

۹- زہد:

دل کو دنیا کی خواہش و محبت سے خالی کر کے اسے اللہ کی محبت و معرفت سے آباد کرنے کا نام زہد ہے۔ زہد کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان دنیا کو ناقابل اعتناء سمجھے۔

مادہ پرستی کی یلغار اور اس کے تسلط کے اس دور میں کچھ لوگوں نے دنیا اور اس کی لذتوں کو حقیر و ناقابل التفات سمجھنے کے صوفی رویے کو غیر اسلامی قرار دیا ہے۔ اور اس کا رشتہ جیسائی رہبانیت اور ٹمکی تشغف سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ ساری ٹمک و کتاب و سنت سے بے خبری ہی انیل ہے۔

قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں دنیا کی تحقیر اور بے ثباتی کا ذکر ہے۔ نئی مقام پر دنیا کے مال و متاع کو دھوکہ، فتنہ اور بوجھ قرار دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے سورۃ الزمرہ ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، وغیرہ۔

دوسری طرف شارع علیہ السلام کی تعلیمات میں نظری طور پر اور ان کی حیات طیبہ میں عملی طور پر، نیا و متاع دنیا کی تحقیر و مذمت ملتی ہے۔ دراصل صوفی کا زہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ انھیں نظری و عملی نمونوں سے ماخوذ ہے۔

کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں "فاتقوا الدنیا" ۴۴ یعنی دنیا سے ڈرو، تو کبھی آپ حضرت ابن عمر کو دنیا میں اس طرح جینے کی تلقین کرتے ہیں جیسے مسافر ہوتا ہے "کس فی الدنیا کما مک غریب أو عابر مبل" ۴۵ کبھی دنیا کی بے وقعتی کا اظہار ان الفاظ میں فرماتے ہیں: "لو کانت دنیا تعدل عند

نبوی تعلیم کے مطابق اللہ سے راضی رہنے میں ہی انسان کی سعادت و خوش بختی ہے۔

”من معادۃ ابن آدم رضاہ بما قصی اللہ لہ“ ۴۳
(ابن آدم کی خوش بختی اس میں ہے کہ وہ اپنے لئے اللہ کی بنائی تقدیر سے راضی رہے۔)

واضح رہے کہ تصوف میں رضا کا مطلب ترک اعتراض ہے، ترک کوشش نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں شام میں طعون چید تو آپ نے اسلامی فوجوں کو شام میں داخل ہونے سے منع کر دیا اس پر حضرت ابو عبیدہ نے کہا: ”أفسر أرا من قدر اللہ“ کیا آپ قضا و قدر سے بھاگ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا اے ابو عبیدہ کاش کہ یہ بات آپ کے عہدہ کی اور نہ کی ہوتی، محسوس ہوتا کہ قدر اللہ الی قدرہ“ یعنی ہم تو اللہ کی تقدیر سے اس کی تقدیر ہی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ ۴۴

۱۱۔ توکل:

توکل سیرانی اللہ کا ایک اعلیٰ مقام اور طریقت و تصوف کی بلند مرتبت منبر ہے اور کیوں نہ ہو جب کہ یہ رحمان کے نزدیک شرط ایمان ہے۔

”وَعَلَى اللَّهِ فُتُو تَكْلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ“ (المائدہ: ۲۳)
(اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔)

اللہ تعالیٰ متوکلین سے محبت کرتا ہے (آل عمران ۱۵۹) اور اس نے متوکلین کی کفالت کا وعدہ کیا ہے۔ (الطلاق: ۲۳)

ارشاد نبوی ہے

”لو تو کلتہ علی اللہ حق تو کلتہ لرو فکم کما

یردق الطیر، تغدو خماصا وتروح بطانا“ ۴۵

(اگر تم لوگ اللہ پر کھد توکل کرتے تو وہ تمہیں اس طرح رزق

دیتا جیسے کہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، جو صبح خان پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔)

امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شیخین کی شرطوں پر صحیح ہے۔

اگر چہ انہوں نے اس کی تخریج نہیں کی ہے۔ ۴۶

واضح رہے کہ صوفیاء کے یہاں توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان

ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے کیوں کہ سعی و عمل اور جدوجہد توکل کے منافی نہیں ہے۔ صوفیائے کرام کا توکل یہ ہے کہ ان کے لئے جو اللہ کے پاس ہے اسی پر بھروسہ ہو اور جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہو اس سے پوری طرح سے مایوسی ہو۔ تصوف میں ترک اسباب اور کوشش کو توکل نہیں بلکہ اے ”توکل“ کہتے ہیں جو اسلام کے منافی اور ایک مذہب صفت ہے۔ اگر کسی نے تصوف کے نام پر ”توکل“ کو اپنا یا ہے تو تصوف اس سے بری ہے۔

امام قشیری فرماتے ہیں

”التوکل محلہ القلب، والحرکۃ بالظاہر لا تافی

التوکل“ ۴۷

(توکل کا محل قلب ہے یعنی توکل دل سے ہوتا ہے اعضاء

ظاہرہ کی حرکت و کوشش توکل کے منافی نہیں ہے۔)

بلاشبہ توکل کا یہ مفہوم حدیث نبوی ”اعقلها وتوکل“ ۴۸ یعنی

اونٹ کو باندھ کر پھر اللہ پر توکل کرو، خود ہے۔

۱۲۔ شکر:

دل سے منعم کی محبت، اعضاء بدن سے اس کی اطاعت اور

زبان سے اس کی ثناء و مدحت کا نام شکر ہے۔ اور شکر کی یہ تینوں قسمیں

تصوف نے کتاب و سنت سے پائی ہیں۔

الف۔ شکر لسان:

ارشاد ربانی ہے

وَأَمَّا بِسِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (الشعشعہ ۱۱) یعنی اور اپنے رب

کی نعمت تو اسے بیان کیجیے، اور ارشاد نبوی ہے ”التحدث بسعمة

اللہ شکر“ ۴۹ یعنی ذکر نعمت شکر نعمت ہے۔

ب۔ شکر ارکان:

اعضاء بدن سے اطاعت کر کے شکر ادا کیا جاتا ہے، ارشاد

ربانی ہے:

”إِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا“ (سبا: ۱۳) یعنی اے آل داؤد

بطور شکر عمل کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم رات میں اس قدر طویل قیام کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک پر

ورم آ جاتے تھے۔ ایک دن میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول آپ

مصباح و مراجع

- ۱- صحیح البخاری، بار سوم، بیروت، دار ابن کثیر، ۱۹۸۷ء، ۱: ۲۸، صحیح مسلم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، غیر مؤرخ (تحقیق محمد فو د عبد الباقی) ۱۳۱۹ھ، ۲- صحیح مسلم، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ۱۹۸۶ء، ۳- شرح الرسالۃ القشیریۃ، مصر، معطفی بابی ضعی، غیر مؤرخ، ص ۷- ۴- الانقصار لطریق الصوفی، مصر، مطبعہ دار التالیف، غیر مؤرخ، ص ۶- ۵- صحیح مسلم، ۱: ۲۷، صحیح بخاری، ۱: ۲۷، ۱۹۹۳ء، سنن الترمذی، ابو یحییٰ محمد بن یحییٰ متوفی ۲۷۹ھ، بیروت، دار احیاء التراث العربی، غیر مؤرخ (تحقیق احمد محمد شاگرد غیرہ) ۱: ۲۷، سنن ابن ماجہ، محمد بن یزید قزوینی متوفی ۲۷۵ھ، بیروت، دار الفکر، غیر مؤرخ، ۱: ۲۳، ۱: ۲۵، مسند ابوداؤد طحاوی، ۱: ۲۷، بیروت، دار المعرفہ، غیر مؤرخ، ۱: ۵، سنن النسائی، ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب متوفی ۳۰۳ھ، باردوم، ص ۱: ۲۷، مصبوعات اسلامیہ، ۱۹۸۶ء، (تحقیق عبدالفتاح ابو غزہ) ۱: ۲۷، صحیح ابن حبان، محمد بن حبان تمیمی متوفی ۳۵۴ھ، باردوم، بیروت، مؤسسۃ الرسالہ، ۱۹۹۳ء، ۱: ۲۷، صحیح ابن خزیمہ، محمد بن اسحاق متوفی ۳۱۱ھ، بیروت، المکتب الاسلامی، ۱۹۷۰ء، ۱: ۲۷، مصنف ابن ابی شیبہ، ابو بکر عبد اللہ بن محمد متوفی ۲۴۵ھ، بار اول، ریاض، مکتبۃ الرشید، ۱۳۰۹ھ، ۱: ۲۷، مسند احمد بن حنبل شیبانی متوفی ۲۴۱ھ، مصر، مؤسسۃ قرطب، غیر مؤرخ، ۱: ۲۷، ۱: ۲۷، ۱: ۲۷، ۱: ۲۷، مسند ابی بکر احمد بن عمرو متوفی ۲۹۲ھ، بیروت، مؤسسۃ علوم القرآن، ۱۳۰۹ھ، ۱: ۲۷، سنن الصغریٰ للبیہقی، ابو بکر احمد بن حسین متوفی ۳۵۸ھ، مدینہ منورہ، مکتبۃ الدار، ۱۹۸۹ء، ۱: ۲۳، و مورد القطان ابی ذؤائد ابن حبان للبیہقی، علی بن ابی بکر متوفی ۸۰۷ھ، بیروت، دار لکتاب العلمیہ، غیر مؤرخ، ۱: ۲۷، مجمع الزوائد للبیہقی، قاہرہ، دار اریان مطبعہ، ۱۳۰۷ھ، ۱: ۲۸، مسند ابی حنیفہ للاصبہانی، ابو نعیم، بار اول، ریاض، مکتبۃ الکواثر، ۱۳۱۵ھ، ۱: ۱۵۲- ۶- مسند ابی حنیفہ، ۱: ۱۵۲- ۷- سنن الکبریٰ للنسائی، بار اول، بیروت، دار لکتاب العلمیہ، ۱۹۹۱ء، ۳: ۲۷، مسند ابی داؤد طحاوی، ۱: ۵۱-

یہ سب کیوں کرتے ہیں، آپ تو مغفرت یافتہ ہیں تو آپ نے فرمایا
 "اولا اکون عبدا شکورا" یعنی کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں۔
 ج۔ شکر جنان:

دل کا شکر یہ ہے کہ رویتِ نعمتِ رویتِ منعم کے لئے حجاب نہ بنے
 پائے، یعنی دلِ نعمت کے سبب منعم سے غافل نہ ہو۔ ارشادِ ربانی ہے:
 "وَمَا يَكُفُّمُ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ" (التخل: ۵۳) تمہارے
 پاس جو بھی نعمت ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ارشادِ نبوی ہے:
 "اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك
 فمنك وحدك لا شريك لك" ۱۵۱
 (اے اللہ! جو نعمت مجھے یا تیری کسی مخلوق کو ملی وہ سب منجہا اور
 بلا شرکت غیرے تیری ہی ہے۔)

یہ سرسری اور عاجلانہ مطالبہ ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ صوفیائے تمام افکار و معنویت میں کتاب و سنت کے پیرو ہیں۔ تصوف کا منہج عملی اور سلوک کے تمام منازل منبع تصوف مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہی ماخوذ ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی طبقہ کتاب و سنت سے اس قدر قریب اور اس کی روح سے اتنا ہم آہنگ نہیں ہے جتنا کہ صوفیاء۔ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔

بقول امام غزالی

”إن الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة وإن سيرتهم أحسن السير، وطريقهم أصوب الطرق، أخلاقهم أحسن الأخلاق..... فإن جميع حركاتهم ومسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به“ ٥٢

(بے شک صوفی ہی صحیح معنوں میں اللہ کے راہ پر چلنے والے ہیں ان کی سیرت سب سے بہتر سیرت ہے، ان کا راستہ سب سے صحیح راستہ ہے، اور ان کا اخلاق سب سے بہتر اخلاق ہے،..... کیوں کہ ان کے ظاہر و باطن کی تمام حرکات و سکنات مشکاة نبوت کے نور سے ماخوذ ہیں، اور نور نبوت کے سوا دنیا میں کوئی ایسا نور نہیں ہے جس سے روشنی حاصل کی جاسکے۔)

- ۸- شرح النووی، یوزیری نجی بن شرف متوفی ۶۷۶ھ، بارسویہ بیروت دار احیاء التراث العربی، ۱۳۹۲ھ، ۱، ۱۵۷۔
- ۹- شرح النووی، ۱۵۸۱۔
- ۱۰- فتح الباری، بیروت دار المعرفہ، ۱۳۷۹ھ (تحقیق فواد عبدالباقی وغیرہ)، ۱۲۰۱۔
- ۱۱- صحیح البخاری، کتاب الذبائح، ۵، ۲۱۰۳، صحیح مسلم، کتاب البر والصلا، ۲۰۲۶، ۲، عن ابی موسیٰ الشعمری رضی اللہ عنہ۔
- ۱۲- سنن الترمذی، کتاب الزہد، ۵۸۹، ۳، و سنن ابی داود، سلیمان بن سعید، بیروت دار الفکر، غیر مؤرخ، (تحقیق محمد بن عبد الحمید)، ۲۵۹، ۲۔
- ۱۳- صحیح البخاری، کتاب الایمان، ۱۵، ۱۱۔
- ۱۴- تیسرے قرطبی، باردوم، قاہرہ دار الشعب، ۱۳۷۲ھ، ۱۳، ۳۶۳۔
- ۱۵- بیروت دار الکتب العلمیہ، ۱۹۹۳، (تحقیق عبد السلام عبد الشافی)، ۳۲۶، ۲۔
- ۱۶- التفسیر الکبیر، باراول، بیروت دار الکتب العلمیہ، ۸۳، ۲۵۔
- ۱۷- روح المعانی، بیروت دار احیاء التراث، غیر مؤرخ، ۱۶، ۲۱۔
- ۱۸- ۱۶۵، ۳۔
- ۱۹- صحیح ابن حبان، ۸۴، ۱۰۔
- ۲۰- صحیح البخاری، کتاب الدعوات، عن ابی موسیٰ الشعمری، ۲۳۵۳، ۵۔
- ۲۱- صحیح مسلم، کتاب الذکر، ۴، ۲۰۶۱، صحیح البخاری، کتاب التوحید، ۲۰۶۹۲، و سنن الترمذی، کتاب الدعوات، ۵۸۱، ۵۔
- ۲۲- سنن الترمذی، ۵۸۳، ۲۔
- ۲۳- ۲۱۰۶، ۲۔
- ۲۴- سنن الترمذی، ۵۳۲، ۵۔
- ۲۵- صحیح مسلم، کتاب الایمان، ۱۳۳، ۱۰۔
- ۲۶- صحیح البخاری، باب کیف کان بدء النبی، ۴۱۰۔
- ۲۷- صحیح مسلم، ۲۰۷۵، ۳۔
- ۲۸- سنن الترمذی، عن شداد بن اوس، ۶۳۸، ۳۔
- ۲۹- سنن ترمذی، کتاب صفۃ القیامۃ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ۶۳۳، ۲۔
- ۳۰- بیہقی، شعب الایمان، باراول، بیروت دار الکتب العلمیہ، ۱۳۶۰ھ، ۵۲۔
- ۳۱- صحیح بخاری، کتاب ۱، ۵، ۲۲۶۱ (واللفظ لہ) صحیح مسلم، کتاب البر والصلا، ۲۰۱۳، ۲۔
- ۳۲- سنن القسائی، ۲۵، ۶۔
- ۳۳- صحیح مسلم، ۱۹۸۶، ۳۔
- ۳۴- ۷۲۹، ۲۔
- ۳۵- سنن الترمذی، کتاب صفۃ القیامۃ، ۶۳۳، ۴، و سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، ۱۴۰۹، ۲۔
- ۳۶- سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، ۱۴۱۰، ۲۔
- ۳۷- صحیح مسلم، کتاب الذکر، ۲، ۲۰۹۸۔
- ۳۸- صحیح البخاری، کتاب الرقاق، ۵، ۲۳۵۸۔
- ۳۹- سنن الترمذی، کتاب الزہد، ۵۶۰، ۳۔
- ۴۰- سنن الترمذی، کتاب الزہد، عن ابن مسعود، ۵۸۸، ۴۔
- ۴۱- الاحادیث الخارۃ، ابو محمد عبد الواحد مقدسی، متوفی ۶۴۳ھ، باراول، مکہ المنکر، مکتبۃ الشہدۃ الحدیث، ۱۸۱، ۹۔
- ۴۲- سنن الترمذی، کتاب الزہد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ۴۵، ۴۔
- ۴۳- سنن الترمذی، کتاب الزہد، عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ۴۵۵، ۲۔
- ۴۴- صحیح البخاری، کتاب الطب، ۵، ۲۱۶۳، صحیح مسلم، کتاب السلام، ۴، ۱۷۳۰۔
- ۴۵- سنن الترمذی، کتاب الزہد، عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ، ۵۷۳، ۴۔
- ۴۶- ابو عبد اللہ محمد بن یحییٰ، متوفی ۴۰۵ھ، المستدرک علی الصحیحین، بار اول، بیروت دار الکتب العلمیہ، ۱۹۹۰، ۲، ۳۵۳۔
- ۴۷- ارسا، التشریح، قاہرہ، مطبعۃ البانی، ۳۳۰ھ، ۷، ۷۶۔
- ۴۸- سنن الترمذی، عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، ۶۶۸، ۳۔
- ۴۹- مسند احمد، عن النعمان بن بشیر، ۲۷۸، ۳۔
- ۵۰- صحیح مسلم، کتاب صفۃ المناقب، ۳، ۲۷۲، صحیح بخاری، ۵، ۲۳۷۵، و سنن الترمذی، ۲۶۸، ۲۔
- ۵۱- سنن ابی داود، عن عبد اللہ بن غلام، ۳۱۸، ۳۔
- ۵۲- امتداد من القطر، مصر مطبعۃ النبی، ۱۰، ۱۰، ۱۳۷، ۱۳۲۔

تصوف اور ترک دنیا

پروفیسر سید وحید اشرف

بڑودہ، گجرات

اسلام دین فطرت ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کے عقائد، اصول اور اعمال انسانی فطرت کے مخالف نہیں ہیں اور جو چیز فطرت کے خلاف نہ ہوگی وہ عقل کے بھی خلاف نہ ہوگی۔ مثلاً نکاح کرنا، تجارت و حرفت میں مشغولیت، کھانا پینا اور سماجی و سیاسی زندگی میں شریک ہونا، یہ تمام باتیں انسانی فطرت کے تقاضے ہیں، اسلام ان امور میں ہمیں جا ز و ناجا ز طریقوں سے آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ آدمی بھر درہ کر، بنگل میں جا کر پوجا پاٹ میں زندگی بسر کر دے۔ دین فطرت کا ایک اور مفہوم یہ ہے کہ ہر انسان اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے ہدایت پا سکتا ہے اور خدا کی رضا حاصل کر سکتا ہے، جبکہ فیثاغورثی فلسفہ اور ہندوستان کے اکثر مذاہب میں ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ان کے نزدیک وہی انسان نجات پا سکتا ہے جو ایک خاص روحانی بندی تک پہنچ چکا ہو، جہاں تک پہنچنے کے لئے عذوق دنیوی سے کنارہ کشی کرنا پڑتی ہے۔ اگر وہ اس خاص معیار تک اپنی زندگی میں نہ پہنچ سکا تو مرنے کے بعد اس کو دوسرا جنم دیا جائے گا تا کہ وہ اپنی روح نیت کی تکمیل کے لئے اس وقت تک بار بار جنم لیتا رہے گا جب تک وہ اپنی روح نیت کی تکمیل نہ کر لے۔ بد مذہب کے مطابق انسان کا عمل کسی بھی شکل میں جنم لے سکتا ہے، مثلاً پتھر، مٹھی، بنی، پتھر یا انسان وغیرہ

لیکن بعض دوسرے مذاہب میں انسان اپنے آئندہ جنم میں بھی انسان ہی رہتا ہے۔ اس کے برعکس اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ اپنی طاقت و صلاحیت کے مطابق احکام کی پیروی کرے (لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)۔ یہی اس کی نجات کا ضامن ہے، کیونکہ جس کو خدا نے صلاحیت ہی نہ دی ہو اس کے لئے عمل کا بلند ترین روحانی معیار مقرر کرنا فطرت کے خلاف ہے، اس لئے شریعت نے کم سے کم معیار مقرر کر دیا ہے۔ جس پر ہر شخص عمل کر سکتا ہے۔ توحید

پر ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق العباد اور برائیوں سے اجتناب، یہ وہ اعمال ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ مالی عبادت کے لئے صاحب نصاب ہونے یا صاحب استطاعت ہونے کی شرط ہے، رسالت، آخرت اور اس کے جزئیات پر ایمان عقیدہ توحید ہی کے تابع ہے اور حالات کے مطابق بعض اہل دل میں کمی بھی کی گئی ہے، لیکن ایسا بھی ہے کہ بہت سے لوگ عقل و فہم میں بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو حکم دیا گیا ہے کہ قرآن میں تذکرہ سے کام لیں، اس کے بعد ان کا ایمان زیادہ مدلل اور مستحکم ہوگا۔ بعض اشخاص ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ قرآن کے اس دعوے کو وہ عملی شکل میں دیکھنا چاہیں کہ اگر تم تقویٰ اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس جگہ سے روزی دے گا جس کا تمہیں وہم و گمان نہ ہو۔ اور کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں، جو یہ دیکھنا چاہیں گے کہ خدا ان کے لئے کس طرح کافی ہو جاتا ہے جو اپنے کو مکمل طور پر خدا کے سپرد کر دیتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ جہاں تمام لوگوں کے لئے اسلام نے نجات کے لئے کم سے کم ایک معیار مقرر کر دیا ہے وہاں روحانی ترقی کی راہیں بھی کھول دی ہیں۔ تاکہ جو لوگ صاحب استعداد، باہمت اور بلند حوصلہ ہوں اور روحانی ترقی کی تڑپ رکھتے ہوں، جو عقل کو مطمئن کرنے اور روح کی پیاس بجھانے کے لئے بے قرار ہوں، وہ اعلیٰ روحانی مدارج حاصل کر سکیں اور جب یہ لوگ اپنی عملی زندگیوں کا نمونہ لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جس سے عیاں ہوتا ہے کہ ان کا توکل صرف خدا پر ہے تو وہ لوگ قرآن کی اس آیت کا گویا عملی نمونہ ہوتے ہیں اور قرآن کی صداقت ان کی عملی زندگی سے ظاہر ہونے لگتی ہے، اور جب یہ لوگ مشاہدہ کرتے ہیں کہ خدا کس طرح ان کا مددگار ہو جاتا ہے تو اس کی محبت ان کے دلوں میں تیز سے تیز تر ہو جاتی ہے اور خدا کا عشق پوری طرح ان کے دلوں پر چھا جاتا ہے، تقویٰ اور

اجتہاد کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔

شریعت اور عشق کے مجموعہ کا نام طریقت ہے اور صوفیہ عاشقان الہی۔ تمام صوفیہ کی زندگیاں اس پر گواہ ہیں۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز کی زندگی عشق کا نہایت ممتاز نمونہ ہے، یہاں تک کہ انہیں وجود میں عشق کے سوا کچھ نظر نہیں آتا اور ان کا وہ روحانی فیض تھا کہ ان کے مریدین کے دلوں میں بھی عشق کی شمع روشن ہو جاتی تھی۔ حضرت بندہ نواز کے مرشد حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے:

ہر کہ مرید مید گیسو دراز شد

واللہ خلاف نیست کہ او عشقا ز شد

تصوف کی تعریف صوفیہ نے مختلف انداز میں کی ہے یہاں اس کے بیان کی ضرورت نہیں ہے، یہاں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ ان کی بتائی ہوئی ان تعریفوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ایک ہی چیز کی تعریف مختلف طریقوں سے کی جاسکتی ہے، یہاں تصوف کا تعارف مختصر طریقہ سے کرایا گیا ہے۔ اس میں جس نقطہ نظر کو سامنے رکھا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ تصوف دین فطرت کے مطابق ہے اور اس کے بنیادی اصول قرآن سے ماخوذ ہیں، لیکن جب اس کی تفصیلات سے بحث کی جاتی ہے تو دور بہت سے موضوعات کے ساتھ اس کا ایک موضوع ترک دنیا بھی آتا ہے، کیونکہ توکل سے ترک دنیا کا گہرا رشتہ ہے۔ دنیا کیوں پیدا کی گئی ہے؟ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کے ساتھ انسان کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ یہ سب تعلیمات ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتی ہیں اور قرآن وحدیث سے ہٹ کر تصوف میں دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ صوفیہ نے دنیا سے متعلق جو باتیں کہی ہیں وہ سب ہمیں قرآن وحدیث میں ملتی ہیں۔ مثلاً قرآن میں اس طرح کی آیات ہیں دنیا آزمائش کی جگہ ہے تاکہ یہ عیاں ہو جائے کہ کس نے اچھے اعمال کیے اور کس نے برے۔ اور مال اور اولاد تمہارے لئے آزمائش ہیں اور اے رسول کہہ دو کہ میری نماز، میرا حج، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ کے لئے ہیں۔ اور دنیا کی پونجی بہت تھوڑی ہے اور دنیا کی پونجی دھوکا ہے۔ احادیث بھی بہت ہیں ایک حدیث ہے کہ دنیا کی محبت برائیوں کی جڑ

توکل کی راہ میں کوشاں رہنے والے یہ عاشقان الہی صوفیہ کہلاتے ہیں۔ لیکن یہ تصوف کی بلند منزل ہے۔ دراصل ہر وہ عمل تصوف کے دائرے میں آتا ہے جو اللہ کے لئے خالص کر لیا جائے جیسا کہ قرآن میں ہے کہ، اے رسول کہہ دو کہ میری نماز، میرا حج، میری زندگی اور میری موت، سب اللہ کے لئے ہے جو رب العالمین ہے۔ اس مسئلہ کو ایک دوسرے رخ سے دیکھیے۔ مذہب کے سوا ہر مذہب میں خدا پر عقیدہ لازمی ہے، مذہب والوں کے لئے اس دنیا میں خدا کی اطاعت ضروری ہے۔ ہر مذہب یہ بتاتا ہے کہ خدا کی اطاعت کا صلہ انعام کی شکل میں آخرت میں ملے گا اور خدا کی نافرمانی کا انجام عذاب ہے۔ مختلف مذہب میں اس انعام وعذاب کی جو بھی صورتیں ہوں بہر حال انسان اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ عذاب کا تصور انسان کے دل میں خدا کا خوف پیدا کرتا ہے اور خدا کے خوف سے وہ اس کی اطاعت میں لگ جاتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انعام کے ایلچ میں خدا کی عبادت کرے، لیکن بندہ خدا کی عبادت کرے یا نہ کرے اس سے خدا کی ذات میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اس پر ایمان نہ لانے سے بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی حقیقت میں کوئی فرق پڑ جائے گا۔ چاہے ہم اس کو رب مانیں یا نہ مانیں وہ بہر حال رب العالمین ہے۔

یہ تصور کہ وہ ہمارا رب ہے، رزاق ہے، پالنے والا ہے، ہماری شرافت نفس کو جگاتا ہے، جنہیں خدا کے انعامات اور اپنی شرافت نفس کا احساس ہے، وہ خدا کی محبت میں غرق ہو جاتے ہیں۔ اگر جنت اور جہنم نہ بھی ہوتے تب بھی وہ اپنے سب سے بڑے محسن اور رب العالمین کی اطاعت کو شرافت نفس کا تقاضا سمجھتے، وہ اگرچہ اس سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں کیونکہ خدا غنی، بے نیاز اور مالک حقیقی ہے۔ وہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ وہی حق ہے، اسی کے زندہ رکھنے سے سب زندہ ہیں، اُسی کے انعامات سے سب بہرہ مند ہیں، اسی کے پاس پھر لوٹ کر سب کو جانا ہے۔ یہ جذبہ فطری طور پر محبت اور اطاعت کا ہے پناہ جذبہ پیدا کر دیتا ہے اور درحقیقت شرافت نفس کا تقاضا بھی یہی ہے، خدا کی محبت میں عبادت کرنے والے یہ لوگ صوفیہ کہلاتے ہیں، جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے جیسا کہ خود اللہ کا فرمان ہے کہ اے رسول کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری

پہلے حکم پر عمل کیا جو معانی الامور سے ہے۔

اس سے یہ بھی نہ سمجھنا چاہیے کہ کل کے لئے چھوٹی کر رکھنا صوفیہ کی تعلیمات کے خلاف ہے، یا تمام بڑے صوفیہ نے سچا کر نہیں رکھا۔ یہ معاملہ دراصل حالات، وقت اور سب سے بڑھ کر نیت پر موقوف ہے۔ کسب اور مال کا رکھنا تو کل کے منافی نہیں ہے۔ بلکہ جیسا کہ پہاچا چکا ہے کہ اصل چیز جو گناہوں کی جڑ ہے وہ دلت، نیو ہے۔ اس طرح ایک بادشاہ بھی صوفی ہو سکتا ہے وراہب یا جبر بھی یا دروئی یا جڑ پیشہ رکھنے والا بھی۔ تو کل کی مزید توضیح کے لئے صوفیہ کے چند اقوال آگے بیان کیے جائیں گے۔

اب غور کیجیے کہ ایک مدرس درس دیتا ہے تو وہ اس کا معاوضہ دیتا ہے۔ سپاہی تاجر، صنعت و حرفت والے سبھی اپنے نفع کے لئے کام کرتے ہیں۔ صوفیہ نے روحانی و اخلاقی تعلیمات دیں اور کوئی معاوضہ نہیں دیتے تھے۔

صوفیہ کے اہم ترین اصولوں میں سے کہ فرض مبادیات کے بعد سب سے زیادہ ضروری اور بڑا کام خدمت خلق ہے۔ خدمت خلق اور دوسروں کی حاجت روائی اور وہ بھی صرف رضائے الہی کے لئے، وہ عمل ہے جس پر ایک صالح معاشرہ اور باہر کت تمدن کا انحصار ہے، اور حقیقت صوفیہ نے تمدنی زندگی کی ان بنیادوں کی بیماری کی ہے جس سے ٹکڑا انسانیت ہر ابھرا رہ سکتا ہے۔ آج اس کی کے سبب انسانیت سر رہی ہے خدمت خلق ہی کا ایک خاصہ ہے کہ کسی کے دل کو تکلیف نہ دینا کیونکہ جب دوسروں کے دلوں کو راحت پہنچانا سب سے بڑی نیکی ہے تو دوسروں کے دلوں کو تکلیف پہنچانا سب سے بڑی برائی ہے۔ یہ وہ زریں اصول ہے جس کی بنیاد پر ہی انسانی سماج میں انسانیت کا احترام ممکن ہے جس کی آج دنیا کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، خدمت خلق ہی کا وہ تصور ہے جس کی وجہ سے صوفیہ نے عوام کے لئے ان اعمال پر زور دیا ہے جن سے لوگوں کی مادی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ مثلاً زراعت، تجارت، صنعت و حرفت وغیرہ صوفیہ میں ہر شخص کو جس طرح کے مواقع حاصل رہے انہوں نے خدمت خلق کا فریضہ انجام دیا۔ صوفیہ نے بادشاہوں، امیروں، وزیروں، حاکموں، عالموں، جاہلوں، ہتاجروں اور کسانوں سبھی کو اپنی تعلیمات و ہدایات سے

نہ تمام آیات اور احادیث کا انچڑائی ہے کہ دنیا دار اعمال ہے۔ وہ عمل جو صرف اللہ کے لئے ہو۔ اور دین کی محبت کے لئے دل میں کوئی جذبہ نہیں ہے، اسی کا نام ترک دنیا ہے۔ لیکن صوفیہ کے خلاف پروپیگنڈہ کرنے والے ترک دنیا کی اصطلاح سے غلط فائدہ اٹھا کر طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صوفیہ بے عمل تھے۔ انہوں نے تمدنی زندگی میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ اگر ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو دنیا مادی دوز میں چھپے رہ جائے گی۔ ان اعتراضات میں بھی بڑی غلط فہمیاں ہیں۔ ہم اس مضمون میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاسکتے۔ یہاں ہم صوفیہ کی عملی زندگی اور ان کی بعض تعلیمات کو پیش کر کے دکھائیں گے کہ صوفیہ نے دنیا کی عملی زندگی میں کس طرح حصہ لیا۔ البتہ یہ نہ بھولنا چاہیے کہ صوفیہ کا ہر عمل خالصتہً اللہ ہوا کرتا تھا۔ صوفیہ نے ہر مومن کوئی نہ کوئی پیشہ سب کے لئے استقامت کیا ہے اور جو لوگ فتوح پر سر کرتے تھے، وہ اس لئے تھا کہ ایک تو یہ جائز ہے، دوسرے بعض حالت میں نیکووں نے کرنا خدا کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہے، تیسرے وہ اس میں سے صرف اتنا لیتے تھے جو ان کی نہایت اہم ضرورتوں کے لئے کافی ہو۔ باقی دوسروں پر خرچ کر دیتے تھے اور دوسرے دن کے لئے بچا کر نہ رکھتے تھے، اور اصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کا نام تصوف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و اقوال میں طرح سے ہیں۔ ایک دوا قول جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا اور دوسروں کو ان پر عمل کرنے کا حکم بھی دیا۔ دوسرے وہ اقوال جن میں بہت سے کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے، یعنی یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وامروں ہی ہیں، تیسرے وہ اعمال جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لیکن نہ ان کے کرنے سے منع کیا اور نہ ہی ان کے کرنے کا حکم دیا مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے کل کے لئے کچھ بچا کر نہ رکھتے تھے۔ یہ تو کل کا بہت بلند مقام ہے۔ قرآن میں مال خرچ کرے کا پہلا حکم یہ آیا کہ جو کچھ بچے وہ دوسروں پر خرچ کر دو۔ بعد میں زکوٰۃ کا حکم آنے کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ نہ اپنے ہاتھوں کو بالکل بند کر دو اور نہ بالکل کھو دو۔ لیکن دوسرے حکم کے آنے کے بعد بھی پہلے حکم کا انتخاب باقی رہا اس لئے اجلہ صوفیہ نے

اے وہ زہد و تصوف کہتا ہے تو وہ مقلد شیطان ہے اور دنیا کی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ بیکار شخص کا بل ہے۔ دنیا کی خوشحالی اور ترقی بادشاہوں اور حاکموں کی کوششوں اور ان کی نیک دلی سے بہت زیادہ وابستہ ہے۔“ (لطائف اشرفی)

اسی کتاب میں دوسری جگہ ہے ”تمام بادشاہ، امراء، وزراء، کسان اور تمام لوگ جو مختلف صنعت و حرفت اور پیشوں میں لگے ہوئے ہیں درحقیقت وہ عبادت میں مصروف ہیں اور راہ سلوک کے سالک ہیں بشرطیکہ وہ خدا کے فرمانبردار ہوں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں: دنیا کو ایک خانقاہ فرض کرو، خدا اس کا مرشد ہے، انبیاء خدا کے خلفاء اور نائب ہیں۔ اولیاء خدا کے دوست ہیں، جو انبیاء کے نیچے اور ان کے تابع ہیں۔ بادشاہ اور وزراء ملازمین ہیں انبیاء اور اولیاء کے جو خانقاہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مصروف ہیں۔ کسان، مزدور اور تمام پیشے والے مختلف قسم کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ اس طرح انسان کا کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جو خدا کے دستوں کی خدمت میں مصروف نہیں ہے۔“

(لطائف اشرفی)

”محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر سمنانی کے ایک مرید سیف خاں جو اودھ میں کہیں حاکم تھے انہوں نے امارت ترک کر کے گوشہ نشینی اور فقر کی زندگی اختیار کرنی چاہی تو آپ نے منع کیا اور فرمایا: ”اصل مقصد زندگی کے ہر شعبہ میں خدا کی اطاعت اور فرماں برداری کرنا ہے، یہی مقصد زندگی ہے۔“ (لطائف اشرفی)

اور پھر انہوں نے غنا کی فضیلت پر ایک رسالہ بھی لکھا۔ شیخ سعدی نے گلستان میں فقر و غنا پر ایک دلچسپ مقالہ لکھا ہے اور غنا کی فضیلت بتائی ہے۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز اور ان کے معاصر صوفیہ میں کئی ایسے تھے جو امراء اور بادشاہوں کی اصلاح میں مصروف تھے۔ حضرت سید اشرف جہانگیر فرماتے ہیں کہ ”مجھے یہ صرف

توازا ہے اور کبھی لوگ صوفیہ کے معتقد تھے، لیکن یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ صوفیائے ان لوگوں کو دنیاوی امور سے کنارہ کشی کی تعلیم دی ہو۔ وہ عبادت کو تزکیہ نفس کے لئے ریاضت و مجاہدہ کی تعلیم دی گئی وہ اس لئے ضروری تھا کہ وہ لوگوں میں تبلیغ و ارشاد کا کام بہتر طور پر انجام دے سکیں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے روحانی ذوق کی تکمیل کے لئے یہ ضروری تھا جس کے بغیر روحانی ترقی ناممکن تھی۔ صوفیہ کی تعلیمات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عشق حقیقی کی لذت، قلب کے سوز و گداز اور دوسروں سے ہمدردی کے بغیر ریاضت و مجاہدہ سودمند نہیں ہوتا۔

صوفیہ کے یہاں توکل اور ترک دنیا کا کیا مفہوم ہے اور انہوں نے عملی زندگی پر کس طرح زور دیا ہے، اس کے لئے ہم چند اہم اقتباسات ان کی تحریروں سے ذیل میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت سید اشرف جہانگیر (متوفی در حدود ۸۲۹ھ) فرماتے ہیں۔ طوالت کے خیال سے صرف ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔

”جو لوگ زراعت اور صنعت و حرفت کے دوسرے کاموں میں مصروف ہیں وہ اتنے ثواب کا کام کرتے ہیں جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ خدا نے دنیا اس لئے پیدا کی ہے تاکہ یہ آباد رہے اور ترقی کرتی رہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دنیا کے لوگوں کی بھلائی کے کام کرنا کتنا بڑا کار ثواب ہے تو لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قابل کاشت زمین کو بیکار اور بغیر کاشت کے چھوڑ دینا کتنا بڑا گناہ ہے تو کوئی بھی تخریب کے کام کرنا پسند نہ کرے گا۔ اگر کسی کے پاس اتنی زمین ہے کہ اس سے ایک ہزار من غلہ پیدا کیا جاسکتا ہے، لیکن صرف اس کی کابلی اور بے توجہی کی وجہ سے ایک سو من کم غلہ پیدا ہوا تو اس کے لئے قیامت میں اسے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس سے صرف وہی شخص مستثنیٰ قرار دیا جاسکتا ہے، جو خدا کی محبت میں ایسا جذب ہو جسے خود اپنا ہی ہوش نہ ہو اور وہ دنیاوی امور کی طرف توجہ دینے کے قابل نہ رہ گیا ہو، لیکن اگر وہ صرف اپنی کابلی کی وجہ سے ان امور کی طرف توجہ نہ دے سکا اور

دلوں اور محتاجوں کو فائدہ پہنچائے، اور اس کے یادِ جو د اپنا دل دنیا سے نہ لگائے، ہمت بلند رکھے اور شہرت کی طمع نہ رکھے۔

حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کے مکتوبات سرِ صدی میں (مطبع اسلامی لاہور ۱۳۱۹ھ) مکتوب پنجم بنام شیخ عمر، ترک دنیا سے متعلق ہے۔ اس کے ایک اقتباس کا ترجمہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ طوالت کی وجہ سے اصل کو یہاں نقل نہیں کیا گیا ہے، ہم نے جو وضاحت اپنی طرف سے کی ہے اس کو قوسین میں لکھ دیا ہے۔

”جان لو کہ جو کچھ دنیا میں ہے اس کی تین صورتیں ہیں: ایک تو یہ کہ ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے دنیا ہے یعنی ایسا فعل جس میں خدا کی اطاعت کی نیت باطل نہیں ہے، یہ سراسر معصیت ہے اور بزرگوں نے مباحات کی کثرت کو بھی اسی نوع میں داخل کیا ہے کیونکہ مباح چیزیں بھی نفس کی خاطر ہیں جس طرح تمام معصیت کے کام نفس کے سبب ہیں۔“ (مباحات کی کثرت کا سبب بھی لذت نفسانی کی کثرت ہے جو انسان کو خدا سے غافل کرتی ہے اور دنیا میں مشغولیت کا سبب بنتی ہے)

دوسری صورت وہ ہے کہ بظاہر خدا کی اطاعت میں ہو، لیکن نیت و قصد حصول دنیا ہو۔ مثلاً ترکِ شہوت تاکہ لوگ اسے زاہد سمجھیں اور علم کا حاصل کرنا تاکہ لوگوں میں اعزاز و افتخار حاصل ہو اور اس سبب سے دنیا حاصل ہو۔ اور اسی طرح کی سب چیزیں ملعون ہیں اگرچہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہو کہ وہ تمام خدا کے لئے ہیں۔ یہاں کا مقصود بھی اللہ اور اس کے رسول سے شدتِ محبت یعنی عشق ہو اور یہی تصوف ہے۔

حواشی

- ۱- سورۃ الملک، پارہ ۲۹، آیہ ۲، اَلَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیْوةَ لَیْلُوْکُمْ اَنتُمْ اَیُّکُمْ اَخْسَرُ عَمَلًا
- ۲- سورۃ النحل، پارہ ۹، آیہ ۲۸، وَاعْلَمُوْۤا اَنْمَآ اَمْوَالُکُمْ وَاَوْلَادُکُمْ فَسۡةٌ وَّسُوْرَةُ تَغَابُنٍ پارہ ۲۸، آیہ ۱۵، اَنْمَآ اَمْوَالُکُمْ وَاَوْلَادُکُمْ فَسۡةٌ
- ۳- سورۃ النعام، پارہ ۸، آیہ ۱۶۲، قُلْ اِنْ صَاحِبِیْ وَنَسِیْتُ وَاَعْنٰی وَ مَمَتٰی لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

ہندوستان میں نظر آیا کہ یہاں کے بہت سے بزرگ و محنت اور کسب کو عیب سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے مشغولِ الحالی میں مبتلا ہیں، تاکہ کسی پیشے کی توہین کرنا گویا کفر ہے۔ کیونکہ جتنے بنیادی صنعت و حرفت کے کام ہیں، ان میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی نبی نے کیا ہے (مثلاً زرعت، تجارت، حدادی وغیرہ۔ آج کے بہت سے پیشے جو اس زمانے میں نہ تھے وہ سب اسی اصل کی فرع ہیں) اور نبی کے کاموں کی توہین نبی کی توہین ہے اور نبی کی توہین کفر ہے“ (بہ غف اشرفی)

حضرت بندہ نواز گیسو در علیہ الرحمہ اپنی کتاب اسماء الاسرار میں

لکھتے ہیں

”توکل در حقیقت این است کہ مردی صوفی را بہتاد سال نفس مع اللہ شود، در مینِ حرفت و در مینِ صنعت و در مینِ تجارت و سب متوکل علی اللہ باشد، قول و فعل خونیش را نحو بندہ وفا علی حقیقی بکشف و عیان جزا اور امید و نداد۔“

ترجمہ: توکل حقیقت میں یہ ہے کہ مرد صوفی اگر ستر سال حرفت، صنعت و تجارت میں مشغول رہے، تب بھی اس کا نفس خدا سے غافل نہ رہے۔ اس کا توکل صرف خدا پر ہو۔ اپنے قول و فعل پر اس کی نظر نہ ہو بلکہ سببِ اسباب ہی کو فاعل سمجھے، اور سوائے اس کے کسی کو نہ دیکھے نہ جانے (یعنی یہ نہ سمجھے کہ رزق اس کی پنی محنت سے حاصل ہوتا ہے بلکہ اسے خدا کی دین، اور اس کا فضل جانے)

سیرالادبیاء، (ص ۵۵، مطبوعہ مرکز تحقیقات ذریعہ ایران و پاکستان) میں حضرت نظام الدین ولیہ کا بیان ترک دنیا کے متعلق مرقوم ہے، اس سے ایک اقتباس ذیل میں پیش کیا جاتا ہے

”ترک دنیا آن نیست کہ خود را برہنہ کند و ثنبت بندد، ترک دنیا آنست کہ بخورد و پوشد و پوشاند، و بخورد و منفعہ جہا برد لہائے شکستہ و مستحقان رساند، دل خود متعلق بدنیاندارد، و ہمت بندہ بید گرداند، و از مر شہرت بایر فاست۔“

ترجمہ: ترک دنیا یہ نہیں ہے کہ اپنے کو ننگا کر دے اور لنگوٹ باندھ لے، ترک دنیا یہ ہے کہ کھائے، پئے، پہنائے، کھلائے اور شکستہ

۳- سورۃ ناس پارہ ۵، آیہ ۷، فَنُصَافِ الذُّنُوبَ قَلِيلٌ

۵- سورۃ النحل پارہ ۲، آیہ ۲۰، وَمَا الْخَبْرَةُ الذُّنُوبَ إِلَّا غَنَافُ

الغُرُورِ ۱۲- (۱) فتح خیر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اردائے میں سے ہر ایک کے لئے اتنی وقت کمجور اور میں وقت جو سادہ مقرر کر دیئے تھے اور دودھ کے واسطے ہر ایک کے لئے ایک ناقہ شیردار ملا کرتی تھی۔ لیکن زون مطہرت کا بھی یہ حال تھا کہ صاحب احتیاج (بقدر ضرورت) لکھ کر بقیہ قیہوں اور بیوکل میں تقسیم کر دیتی تھیں۔ (رحمۃ اللعالمین از قاضی سلیمان مسعود پوری، حصہ اول)

لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شکریہ بوقت نہیں کھیا اور کبھی ذوق کا شکوہ کسی سے نہیں کیا۔

ناداری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غنا سے زیادہ پیاری تھی۔ جو کئی حالت میں بھی کھلے دن رو رہ رکھ لیتے تھے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقہ کی حالت دیکھ کر رو پڑتی اور کہا کرتی دنیا میں سے اتنی قبول کر بیٹھے کہ ہسانی طاقت رکھنے کو کافی ہو تو جواب میں فرماتے "عاشہ، مجھے دنیا سے کیا کام۔ میرے بھائی و اولیاء رسول تو اس سے زیادہ حالت پر صبر کیا کرتے تھے، اور اسی چال پر چلے اور خدا کے سامنے گئے۔ خدا نے ان کا امرار کیا اور ان کو پورا پورا ثواب دیا۔ اب اگر میں سوئی کی زندگی بسر کرتا تو مجھے شرماتی ہے۔ کل اس سے مراد چاقوں۔ دیکھو جو چیز مجھ سے زیادہ پیاری ہے، اور یہ ہے۔" پنے بھائیوں اور حلیوں سے چاقوں۔

(رحمۃ اللعالمین حصہ دوم)

اس واقعہ کے ایک ماہ بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے۔ (رحمۃ اللعالمین حصہ دوم)

یعنی رسول اکرم سید عالم رحمۃ اللعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اختیار فی فقر میں گزری۔

۶- حضرت بندہ نواز سیوہ راز رحمۃ اللہ علیہ ایک مکتوب میں اپنے مرید و رفیق شیخ ملا والدین کو تحریر فرماتے ہیں

"بذل و ایثار کمترین حال صوفی باشد، چہ بدستش افتد و ہم من برد کہ اگر امر دوزخ متوجہ شود فرہاد چہ توں رود پیش توکل علی اللہ

شیوہ کار خود سازد۔"

ترجمہ: عطا کرنا اور ایثار کرنا صوفی کا کمترین حال ہے، بدست کمترین حال میں سے بھی سب سے کم چیزیں کا خرچ کرنا ہے۔ جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہو اس کا وہم بھی نہ آنے پائے کہ اگر خرچ کر دیا تو کل کیا ہوگا۔ اپنا پیشہ اور طریقہ کار تو کل علی اللہ بنائے۔

۷- سورۃ بقرہ پارہ ۲، آیہ ۲۱۹، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ط قُلِ الْعَفْوَ

۸- سورۃ اسراء پارہ ۱۵، آیہ ۲۹، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا إِلَىٰ غُنَّكَ وَلَا تَسْتَطْعَهَا كُلِّ الْبَسِطِ تَتَعَفَّدُ مَلُومًا مُّخْشَرًا

۵۵۵

وضاحت

"صوفیہ نمبر" کے اندر قارئین کو صوفیہ کا رسم الخط 'صوفیہ' اور 'صوفیاء' دونوں نظر آئے گا۔ ہم لفظ "صوفیہ" کے ادا میں یکسانی قائم رکھنا چاہتے تھے، مگر بکثرت اہل قلم حضرات اسے "صوفیاء" لکھتے یا لکھنا پسند کرتے ہیں، پیش نظر نمبر کے لئے موصول ہونے والی تحریروں کی خواندگی اور ترتیب و تسبیق کے دوران ہمیں اس کا واقعی چشم کشا تجربہ ہوا۔

ہم نے یہ بھی چاہا کہ پھر جس نے جیسے لکھا ہے اسے ویسے ہی باقی رکھا جائے، مگر کتنے ہی صاحبان قلم خود اپنی تحریروں میں اس کی رعایت باقی نہ رکھ سکے، انہوں نے کہیں 'صوفیہ' لکھ دیا اور کہیں 'صوفیاء'۔ نتیجتاً ہم کسی ایک فیصلے پر نہیں پہنچ سکے۔ پیش نظر صوفیہ نمبر میں آپ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں۔

(ادارہ)

عالم تمام حلقہ دام خیال ہے

ڈاکٹر ارقیہ زین الدین

پروفیسر شعبہ تعلیمات، ملی ٹرڈھ مسلم یونیورسٹی، ملی ٹرڈھ

خیال ہی کائنات کی اصل ہے۔ یہ تمام عالم تخلیق سے پہلے اللہ کے علم میں تھا۔ دیگر الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے خیال یا عالم کی تخلیق کا اورائن پر فیصلے آن کی آن میں تمام سوئے۔

سارے انسان ہمیشہ ظروف ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی استعداد ہے، کم یا زیادہ۔ ہر برتن کا اپنا الگ الگ رنگ ہے، ابن العربی کہتے ہیں کہ تمام اشیاء اللہ کے کسی نہ کسی نام کا مظہر ہیں۔ ایک انسان میں اللہ کا جو نام ظہور پذیر ہوا وہ اللہ کی تجلی ہے۔ تجلی نور ہے، استعداد اس تجلی کی مطابقت سے ہے۔ جس صفت یا جن صفتوں کی تجلی اس پر عالم ارواح پر ہوگی وہی اس کی عین ہے یعنی اصل۔ ابن العربی کے یہاں یہی اصل اعیان ثابتہ کے نام سے ہے۔ اعیان عین کی جمع ہے جس کے ایک انوی معنی لکھ کے ہیں اور دوسرے انوی معنی چشمہ کے ہیں یعنی چشمہ حیات۔ صوفیاء وجود کے مراتب سمجھانے کے لئے جن ترازب سہ راہیے ہیں وہی ایک انسان کی روحانی ارتقا میں عروج یا معارج ہیں۔ یعنی بنجکم انکی احدیت سے وحدت، واحدیت، عام ارواح، عام مشاں اور عام اجسام وغیرہ تنزیلات ہوئے۔ عالم اجسام میں ایک صوفی روحانی ترقی کی منز میں طے کرتا ہوا عروج کی طرف جاتا ہے یعنی عالم اجسام سے عالم مشاں، عالم ارواح، واحدیت اور وحدت کی طرف جاتا ہے۔ سالک کی راہیں کنھن ہیں دشوار خانوں سے گذرنا ہے۔ ہر مقام پر فٹا ہے، ہر مقام کی توبہ ہے، ہر فٹا کے بعد بقا ہے۔ لہذا مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری اپنی کتاب مکتوبات صدی میں لکھتے ہیں کہ سالک ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچتا ہے تو تائب ہوتا ہے اور ہر گزرنے والے مقام پر توبہ کرتا ہے بند انسان کی ابتدا بھی توبہ ہے اور نہتہ بھی توبہ۔

وحدت الوجود کی منزل اونچی ہے اس مرتبہ کو پہنچنے والے ولایت کبریٰ سے سرفراز ہوتے ہیں۔ وحدت الوجود کے معنی ہیں کہ

ایک صوفی جب اخلاص اور اللہ کی مدد سے لامقصود الا اللہ پر عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کی مدد سے لاموجود الا اللہ کی منزل تک پہنچتا ہے۔ یعنی وجود صرف اللہ کا ہے۔ کل من علیہا فان و یبقی وجہ ربک دو الحلال و الاکرام (سورہ رمن پ ۲۷، آیت ۲۶) ہر فی کو فٹا ہے، سوائے اس کے چہرے کے۔ چہرہ مظلہ ملاحتی ہے اللہ کا کوئی چہرہ نہیں۔ چہرہ چونکہ شناخت کا ذریعہ ہے اس لئے چہرہ معنی کے اعتبار سے ہے یعنی اللہ کی شناخت یا معرفت۔ رب انسان کے تعلق سے ہے۔ وہ انسان اپنے رب کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے اور پہچانتا ہے، رب اور مربوب ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے۔ ابن العربی کہتے ہیں مربوب یعنی بندہ خاص اپنے رب سے متعارف ہوتا ہے جس رب کی تجلی کا وہ مظہر ہے یعنی وہ اپنے عین سے واقف ہوتا ہے۔ اس اصل سے جس کے وجود نے اسے عدم سے وجود میں لایا ورنہ وہ کچھ نہ تھا۔ قرآن کی آیت شریفہ کا مفہوم ہے کہ انسان پر ایک وقت ایسا بھی تھا جب وہ چہرہ نہ تھا، اہل انسی علی الانساں جس من اللہ لم یکن شیاً مذکوراً (سورہ دھر۔ آیت۔ ۱) ایک انسان کا اصل یا اس کا عین اللہ کے کسی نام کا مظہر ہے۔ وہ اپنے سر (مجید) کو جان لیتا ہے کہ اللہ اس کے ذریعہ اپنی کسی صفت کا اظہار کر رہا ہے۔ اس لئے میدان جنگ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان ہو کر دشمن پر منھ بھر خاک پھینکی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خاک آپ نے نہیں میں نے ڈالی تھی۔

اگر ہم نور سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے رب سے واقفیت یا معرفت اپنی اصل کے مطابق پاتا ہے جس نوع کی تجلی (مختتمہ اجمالی یا خاص صفت) اس پر عام ارواح میں ہوئی تھی، لہذا ہم اسی کی طرف سے آتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔

آگے دیکھیے رب کیسا؟ وہ رب جل والا ہے رعب و دہدہ

یونگ (Jung) جو ایک ماہر نفسیات ہیں وہ بھی ابن عربی سے متاثر نظر آتے ہیں، عام انسانوں کی نفسیات اور وہ لوگ جو ذہنی مریض ہیں ان کی نفسیات کو سمجھنے کے بعد وہ بھی اعیان ثابتہ کے قائل ہیں جسے انگریزی میں آرکی ٹائپ (Archetype) کہتے ہیں۔ یونگ نے شخصیت کی ارتقا میں روحانی ترقی کو ضروری مانا ہے۔

فرانز (Freud) اور یونگ (Jung) دونوں نے ہمارے ذہن (دماغ) کے تین حصے بتائے ہیں، شعور، تحت الشعور، اور اشعور۔ (Conscious, Subconscious and Unconscious) ان کے مطابق ہمارے دماغ کا تقریباً دو تہائی حصہ، شعور ہے جن تک ہمارے شعور کی رسائی نہیں ہے۔ مگر ایک انسان کی تخلیق یا اس کے خوابوں کے ذریعہ اس کے اشعور تک کسی حد تک پہنچ سکتے ہیں۔ یونگ کے مطابق اشعور کا کچھ حصہ (روز آفرینش سے لے کر موجودہ وقت تک کی) ایک انسان کے اشعور میں ثبت ہے مگر ان واقعات کا اسے شعوری طور پر علم نہیں ہے۔

یونگ کے مطابق خوابوں، آرٹ اور مصوری کی کئی علامتیں (Symbols) بہت ہی قدیم زمانے سے ہر تہذیب میں یکساں طور پر پائی جاتی ہیں بلا تفریق وقت (historical time) اور محل (Space) ان تحدیدات یا خوابوں کی ہیئتیں (forms) کچھ الگ ہوتی ہیں مگر معنی کے اعتبار سے ان سب میں یکسانیت ہے۔ اشعور سے نکلنے والی ان علامتی ہیئتوں (forms) کو انہوں نے آرکی ٹائپل خیال (Archetypal Image) کہا۔ کئی آرکی ٹائپس (archetypes) کے انہوں نے نام بھی دیے، مثلاً۔

”آرکی ٹائپل ماں“ (Archetypal mother)

”ضعیف دانا یا حکیم“ (Old wise man)

”خدا کی آنکھ“ (God's Eye)

یونگ نے یوں تو کئی آرکی ٹائپس دیے ہیں مگر ان میں سے کئی پر اکتفا کیا جائے تو یہ تینوں اللہ کے اسماء حسنہ اور حکیم اور صفت بصری کے مظاہر ہیں۔

منور بہم اینا فی الافاق و فی انفسہم حتی یتبین
لہم الحق (سورہ شوریٰ، آیت ۵۴)

”اے ہر اکرام والا ہے۔ (ربک ذوالجلال والا کرام)۔ صوفی جب اس درجہ کو پہنچتا ہے تو اللہ کے اکرام سے مالا مال ہوتا ہے وہ اسے اپنے جلال کا لباس پہناتا ہے۔ غالباً یہی وہ مقام ہے جہاں بایزید سبطی رحمۃ اللہ علیہ پہنچ کر قافی ہو کر اپنے رب کو دیکھ رہے تھے اپنی ہستی بھول گئے تھے اور یہ شطیبات ان کی زبان پر جاری ہو گئے، سبحان ما اعظم شامی (میری شان کتنی بلند ہے)۔ کہتے ہیں ان کے مریدوں نے جب ہوش میں آنے کے بعد انہیں یاد دلایا کہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے۔ کہنے لگے اب کہوں تو مجھے چھری سے مار دینا۔ پھر ایک دفعہ اسی عالم جذب میں تھے اور کہہ رہے تھے میری شان کتنی بلند ہے۔ مریدوں نے جب چھری ان پر چلائی تو انہیں محسوس ہوا کہ ہر طرف پانی ہے اور ہر طرف بایزید سبطی کا عکس ہے اور چھری صرف پانی پر چل رہی ہے۔

غالباً کچھ اسی قسم کی جلالی تجلی میں منصور علیہ الرحمہ نے بھی ”انسا الحق“ کا دعویٰ کیا تھا۔

اگر تجلی جمال اسی کی ہے تو بندہ حسن و جمال حقیقی میں کھوجاتا ہے۔ یہ مشاہدہ جمال الہی کی گھڑی میں حضور پاکؐ نے کیا تھا کہ جب اوکے وہ سب کے سب بخش دے گئے جنہوں نے ”اے اللہ باری“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں مراقب تھے سامنے سے ایک شخص گذرا جسے باکر انہوں نے یہ فرمایا۔ ”اس شخص نے تجب سے کہا یا رسول اللہ! میری بات پر کون یقین کرے گا“ حضورؐ نے ثبوت کے طور پر اپنی ظہین مبارک اسے دی اور انہیں خوشی خوشی چلا جا رہا تھا کہ سب کو مغفرت کی خوش خبری دوں گا۔ راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے انہوں نے دریافت کیا کہ ظہین کہاں لیے جا رہے ہو اس نے چوری بات بتائی۔ ان حضرات عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے ظہین لے لی اور ڈانٹ دیا۔

نستی اور وجود پر غور و فکر کرنے والے شعرا بھی ہیں، ماہرین نفسیات بھی ہیں، ان کے بعد وہ شخص جو عقل رکھتا ہے سوچتا ہے کہ میں کیا ہوں، یہ کائنات کیا ہے، انجی میا ہے ”وغیرہ وغیرہ۔ غالب پر اسی سوچ میں آمد ہوئی کہ ”ہستی کے فریب میں مت جائیو اسد۔ ہر چند کہیں کہے نہیں ہے“

احد ہے (جس تک رسائی ناممکن ہے) در عام (مثلاً ہونیہ)۔ سچ کی سچی ہے۔ یہاں اللہ کی ذات اپنی ساری ہونے والی تخلیق و ایک اکائی یا ایک جامع حیثیت سے دیکھتی ہے۔ یہاں وہ خود ہی شہد سے خود ہی مشہود۔ دوسری تنزیل و حدیث ہے جہاں وہ صفات منتشر ہوتے ہیں اور تمام اشیاء کے ناموں کا تفریق کے ساتھ تعین ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہم ایک ذرہ (atom) سے دے سکتے ہیں جس کا ایک مرکز ہوتا ہے جسے نیوکلئیس (nucleus) کہتے ہیں۔ ایلیٹرونس (Electrons) اس کے باہری سطح پر گردش کرتے ہیں۔ مرتبہ وحدت دے دی ہے کہ ہم نور محمدی کو مرکز (nucleus) سمجھیں اور اس کے باہر گھومنے والے اجزاء بمثل عالم جبروت یا عالم واحدیت کے ہیں۔ مراتب احدیت، وحدت اور واحدیت غیر آبی اور غیر زمانی ہیں۔

ایک سالک جب توفیق الہی سے اپنے سین کو سمجھ لیتا ہے اپنے واجب الوجود سے متعارف ہوتا ہے جو وحدت سے متعلق کچھ باتیں ہے تو وہ کائنات کی دوئی (Duality) مثل رات دن، خیر و شر سے اوپر ہو جاتا ہے یعنی اس دوئی میں بھی وہ ایک اتحاد دیکھتا ہے۔ اس کے مشاہدات بلا قید و تفریق زمان و مکان کے ہوتے ہیں۔ زمان و مکان محض اضافی (relative) ہیں یہ ہمیں صوفی مثلاً "مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، ابن العربی اور سائنس دان دونوں ہی بتلاتے ہیں۔ نظریہ اضافی (theory of Relativity) سائنس دان آئن سٹائن کی دین ہے جس کے مطابق زمان و مکان صرف ہماری نسبت سے ہیں ورنہ ان کی اصل کچھ نہیں۔ آئن سٹائن سے پہلے حضرت ابن العربی اور حضرت مولانا روم نے یہ بات کہی تھی وہ سائنس دان نہ تھے صرف مشاہدہ عرفانی نے انھیں اس حقیقت سے روشناس کرایا تھا۔

وحدت اور واحدیت کے مراتب ہی ممکنات کے حقائق ہیں۔ انہیں امکانات کو ابن العربی اعیان ثابہ کہتے ہیں۔ عیان ثابہ اللہ کے علم کا تعین اور ثبوت ہیں ممکنات میں سے ہیں ان کا خارجی وجود نہیں صرف علمی ثبوت ہے، حکم الہی سے یہ امکانات (ممکن الوجود) واجب الوجود بن جاتے ہیں۔

حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے کائنات کو اللہ کا ظل یا سایہ

ترجمہ۔ ہم غریب ان کو اپنی شایاں احوال سے آفاق میں بھی اور خود ان کی جانوں (انفس) میں بھی حتیٰ کہ انھیں حق کا یقین ہو جا۔

یونگ نے کہا کہ عمر کے درمیانی حصے کے بعد بھی اگر ایک انسان روحانیت کی جستجو نہیں کرتا ہے اور اس سے غافل رہتا ہے تو اسے الاشعور خوابوں کے ذریعہ یا کسی اور مدتی کاموں کے ذریعہ اسے باخبر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کی شخصیت کی تکمیل ہو سکے۔ یعنی یہ ملائیں اس کے الاشعور کی پکار میں۔

صوفیائے کرام متفکر کی راہ سے مسافر ہیں، سستی اور وجود کے مسائل کا حل مشاہدات کے ذریعہ انہیں حاصل ہوتے ہیں۔ ابن العربی کے علاوہ مولانا روم بھی وحدت الوجود کو ہی تسلیم کرتے ہیں۔ وحدت الوجود خاص تو حید ہے۔ ابن العربی کے کلام میں چونکہ فلسفے کا زور ہے عام انسان گھبرا جاتا ہے۔ اور کئی افراد نے تو وحدت الوجود کو اسلام اور تو حید کے خلاف سمجھا۔ پروفیسر لطیف اللہ صاحب نے اپنی کتاب تصوف اور ستریت میں لکھا ہے کہ ابن العربی کے وحدت الوجود میں یہ کہیں نہیں ہے کہ دنیا اور اللہ میں اتحاد ہے یا اللہ کا حلول ہے۔ وہ رقم طراز ہیں کہ۔

شیخ فتوحات مکیہ کے باب پانچ سو ستوں (۵۵۷) میں فرماتے ہیں کہ عالم حق تعالیٰ کا عین نہیں ہے حق تعالیٰ اور عام متحد نہیں۔ عینیت اور اتحاد ابن العربی کے کلام میں ہے تو معنی سناں جس کا حاصل تاجیت خلق المخلوق فی الوجود ہے۔ اور یہ بھی فرمایا۔ فرق یہ ہے کہ ہم اپنے وجود میں اس کے محتاج ہیں اور ہمارا وجود اس پر مقوف ہے جب اس کے کہ ہم ممکن ہیں اور وہ اس چیز سے نفی ہے جس میں ہم محتاج ہیں" (صفحہ ۲۵)

اللہ احدیت میں احد (ایکلا) ہے، وحد (بے نیاز) ہے، نہ اسے کسی بے جنم دیا اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ وہ ان چیزوں سے پاک ہے اپنی ذات میں وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات درۃ احدیت میں تعین ہے۔

تنزیل کے پہلے درجے پر وحدت تھی جس میں نور محمدی یا حقیقت محمدی کی تخلیق ہوئی۔ یہ نور محمدی تمام عام کا تخم تھا۔ وحدت اللہ کے پہلے تعینات میں سے ہے اور واسطۂ تخلیق ہے۔ یہ نور محمدی، اللہ جو

بتایا ہے۔ اس سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ عام اور اللہ ایک نہیں ہے۔ نقش نقش بناتا ہے اس کا نقش اس کی شخصیت کی نشاندہی تو کر سکتا ہے مگر وہ نقش نقش نہیں ہو سکتا۔ سی طرح ایک اور مثال درخت کی دی جا سکتی ہے کہ درخت کے سائے کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ سورج کی سمت پر منحصر کرتا ہے۔ سمت بدلنے سے سائے میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، سایہ ختم بھی ہو سکتا ہے مگر پیڑ موجود رہتا ہے۔ لہذا پیڑ اور اس کا سایہ ایک نہیں۔ سورج جو سائے کا محرک ہے اسے بمثل اعیان کا نام سمجھیں۔ سائے کے وجود کو سمجھنے کے لئے ہمیں سورج کو جاننا ہوگا اسی طرح کائنات کو سمجھنے کے لئے اعیان ثابت ہوئے۔

برخلاف کا حین اس کا واجب الوجود ہے۔ وحدت الوجود کی مثال اس سے ہوتی ہے۔ وحدت الوجود پر ساری کائنات مبنی ہوئی۔ حقیقت محمدی یا حقیقت جب یہ تک رسائی اور اس کا مشاہدہ۔ اس مشاہدے میں عام امر کی معرفت سب کو حاصل ہوتی ہے چونکہ عام امر میں حق کا ایک خاص مقام ہے اس لئے اسے حقیقت جب یہ بھی کہا گیا ہے۔ وحدت الوجود تک پہنچنے والا نور وحدت میں گم ہو جاتا ہے۔ اس مقام تک پہنچنے والا سب ذات الٰہی کے تمام اعیان اور اسماء کے تمام صفات سے باخبر ہوتا ہے۔ اس عالم کے احکام جاریہ کی اطلاع ماحقہ ہوتی ہے۔ شیخ اکبر نے اپنے ہارے میں کہا ہے کہ وہ اس مقام پر فائز تھے اور عام کے احوال سے باخبر تھے کشف اللہ عن بصری و بصری اکمل (اللہ نے میری آنکھ کھول دی اور مجھے سب چیزیں دکھا دی گئیں۔)

لہذا اوحیت الوجود کے معنی ہوئے کہ وجود صرف اللہ کا ہے، باقی سب کو فنا ہے۔ صوفی کے مشاہدہ عرفانی میں جب یہ حقیقت آتی ہے تو وہ پکاراٹھتا ہے لا موجود الا اللہ۔

نور وحدت الوجود سے مراتب تنزلات سے وحدت کی تنزیل لی جائے تو نور محمدی یا حقیقت محمدی ہے جو بعد از تخلیق کائنات یعنی دائرہ وحدانیت اور اس کے بعد کے مراتب پر فیض رساں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی نور محمدی کے فیض سے منور ہوتے گئے۔ عالم اجسام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے بلند و بالا ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی صورت پر بنایا (حدیث قدسی) فرشتوں میں صرف جمال ہے، جنات میں آگ،

انسان جمال اور جلال دونوں کی آمیزش سے بنا۔ جمال اور جلال دونوں جب ملتے ہیں تو کمال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا یعنی اپنی صفات پر۔ حضور پاک انسان کامل ہیں اللہ کی جمیع صفاتوں کا سب سے اکمل مظہر ہیں۔ عبد اسریم جیلی اپنی کتاب انسان کامل میں رقم طراز ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ ہر صورت میں متصور رہوں۔ آپ کا یہ دستور جاری ہے کہ ہمیشہ ہر زمانے میں اس زمانے کے اکمل کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں تاکہ ان کی شان بلند ہو، زمانے کا اس کی طرف توجہ ہو اور درست اور قائم ہو۔ حضور عام ہمسر میں آخری نبی تھے عام اجسام چوں کہ ایک تخلیق ہے اسے فنا ہے۔ لہذا حضور اس ساری دنیا سے تو پر و کر کے لیکن حقیقت محمدی چوں کہ وہ اللہ کی ذات سے نسبت رکھتی ہے باقی ہے۔ یہی حقیقت محمدی ہر زمانہ کے انسان کامل کے اندر ظہور پذیر ہوتی ہے جس پر کائنات کی بقا کا دارومدار ہے (قیامت کے وقت یہ وایت ہوئی بھی اٹھالی جائے گی۔)

اول، آخر، ظاہر، باطن صفات الٰہی ہیں۔ اللہ کی ذات ازل سے ہے وہی اول ہے اور وہی آخر، جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھا جب کچھ نہ ہوگا تو اللہ ہوگا۔ اللہ اپنی نشانیوں کے ذریعہ ظاہر ہے جب نقش ہے تو کوئی نقش بھی ہے۔ مگر اس کی ذات مخفی ہے۔ ہم اسے نہیں دیکھ سکتے مگر وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ "لا تدركه الابصار وهو بدارك الابصار وهو اللطيف الخبير" (سورہ انعام، آیت ۱۰۲)

اللہ کی صفات بے شمار ہیں انسان کو اللہ نے اپنی صفت پر پیدا کیا۔ اگر ہم مندرجہ بالا صفات کی روشنی میں دیکھیں تو ابن عربی کے مطابق اللہ کے ارادہ کے اعتبار سے انسان اس ہے اور ایسا دیکھنے کے اعتبار سے آخر۔ اگر انسان کے جسم کو دیکھیں تو ظاہر ہے اور اگر اس کی اصل پر نگاہ جائے تو باطن۔ اللہ کی نسبت سے انسان عبد (بندہ) ہے اور کائنات کی نسبت سے وہ کائنات کا رب ہے۔ انسان کے اندر مخفی خزانے مکمل طور پر انسان کامل میں اجاگر ہوتے ہیں۔ محمد اللہ کی جامع صفاتوں کا اکمل مظہر ہیں اور بواسطہ حقیقت محمدی ہر دور کا انسان کامل بھی ان صفات کا مظہر ہے۔ کائنات میں مرکزی کردار انسان کامل کا ہے۔

ابن العربی کہتے ہیں کہ کائنات میں اللہ کے ناموں کی ہر آن

شاہ نجم الدین فردوسی علیہ الرحمۃ، حضرت شاہ لیاقت بہاری فردوسی
مکتبہ بیت الشرف خاشاہ معظم، بہار شریف، مانندہ۔ ۹۷۳ء

7- Corbin, Henry (1969) "Creative imagination in the Sufism of Ibn-Arabi", Princeton University Press

8- Ibn Al'Arabi "The Meccan Revelation" edited by Micheal Chodkiewicz, Translated by William C. Chittick and James W. Marris volume I and volume II, New York, Pir Press (2002)

(9) Psychological Reflections- An Anthology of the Writing of C G Jung, Selected and edited by Jolande Jacobi Routledge & Kegan Paul Ltd London (1949) (Second Edition)

ایک نئی تجلی ہو رہی ہے۔ کل یوم ہوفی شان (سورور حسن) برآن
اس کی ایک نرالی شان ہے۔ برسانس ایک نئی تحقیق ہے۔ یہ کائنات
ابھی ناقص ہے شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدائے نغمہ قیون (قبال)۔

حوالے

- ۱- ابن کمال۔ مہد کریم ذیلی ترجمہ فضل میہ ان، واقعہ علی، مکتبہ نوری
پریس، یو، مانندہ ۱۹۸۳ء
- ۲- تصوف۔ سید وحید اشرف، اشرفی جیدانی پتھوچھٹی۔ مکتبہ المعارف
یو، یو، مانندہ
- ۳- تصوف اور سیریت۔ الطیف اللہ ادارہ ثقافت اسلامیہ، یو، یو، مانندہ ۱۹۹۶ء
- ۴- علامہ اشرفی۔ حضرت محمد دوم اشرف جہاں گیر سنی رحمۃ اللہ علیہ۔
اردو ترجمہ، ناظمیہ لستار، امبیڈ کرنگر، مطبوعہ نشاط، فیسٹ پریس
مانندہ، یو، یو، مانندہ ۲۰۰۳ء
- ۵- نجم الدین ابن عربی حیات و آثار۔ ترجمہ احمد جہاں بید سیکل۔ یو، یو، مانندہ
ثقافت اسلامیہ، یو، یو، مانندہ ۱۹۸۹ء
- ۶- مکتوبات صدی۔ شیخ شرف الدین عینی منیری۔ اردو ترجمہ حضرت

صوفیہ نمبر

شائع کرنے پر صوفی فاؤنڈیشن دہلی کو

خصوصی مبارک باد

علامہ سید واقف میاں بدایونی

جامعہ صوفیہ درگاہ کچھوچھہ شریف

ضلع امبیڈ کرنگر، یوپی

کیا موجودہ تصوف خالص اسلامی ہے؟

مولانا اسد الحق محمد عاصم قادری

خاتماہ عالیہ قادریہ، بدایوں شریف

کی مخالفت کے لئے مواد مل گیا۔

اسی سلسلہ میں بدایوں کے ایک علمی خاندان کے فرزند پروفیسر ضیا احمد صدیقی بدایونی مرحوم (۱۱۰۱ھ تا ۱۲۹۳ھ، وفات ۱۹۷۳ء) سابق صدر شعبہ فارسی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے آج سے لگ بھگ ۶۵ سال قبل ایک طویل مضمون بعنوان ”کیا موجودہ تصوف خالص اسلامی ہے؟“ تحریر فرمایا تھا، یہاں اس حقیقت کا اعتراف بھی ضروری ہے کہ پروفیسر ضیا احمد صاحب کا شمار بدایوں کے ان فرزندوں میں ہوتا ہے جن پر زمین بدایوں کو بھی طور پر فتح ہے۔ موصوف کے وسیع مطالعے، تاریخی نقطہ نظر اور معقول انداز استدلال کے پیش نظر اس مضمون کو ایک وسیع علمی کاوش کہا جاسکتا ہے، مضمون کے مندرجات سے کلی یا جزوی اختلاف و اتفاق سے قطع نظر حق تو یہ ہے کہ پروفیسر صاحب نے تحقیق و تنقید کا حق ادا کر لیا ہے۔ اس طویل مضمون میں انہوں نے تاریخ تصوف کا جائزہ لیتے ہوئے تصوف کے مبنیٰ القیاس و مبنیٰ القیاس کے نظریات و تحقیق کی سوسنی پر پرکھا ہے، پھر تصوف کے بنیادی مسائل اور ان کے مضمرات، نتائج پر سنجیدہ پیرایہ میں اپنی سب سے اگے رائے کا ظہور کیا ہے، مثلاً چونکہ ”مقطع میں سن گسترانہ بات پڑی تھی“ اس لئے جب مذکورہ مضمون شہرہ آفاق المجلات حضرت مولانا مفتی عبدالقدیر عاشق الرسول قادری بدایونی قدس سرہ (دست ۱۳۱۱ھ - وفات ۱۳۷۹ھ مطابق ۱۸۹۳ء تا ۱۹۶۰ء) کی نظر سے گزرے تو آپ نے تصوف اور صوفیہ کا دفاع کرتے ہوئے ایک علمی اور سنجیدہ تحریر پر دم فرما کر بصورت مکتوب پروفیسر صاحب موصوف کو ارسال کی۔ آپ نے اپنی تحریر میں ان خطا فہمیوں کا ازالہ کیا ہے جو عام طور سے تصوف کی طرف سے اہل علم کے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں، ساتھ ہی ان نادان دوستوں کی بھی ترویج کی ہے جنہوں نے تصوف کو باز پچھ کافال بنا کر اس کی روح کو مردود اور اس کی شکل کو مسخ کر دیا۔

تصوف صدیوں سے اہل علم کے درمیان موضوع بحث رہا ہے، ادوار زمانہ کے ساتھ بحث کی جہتیں بھی مختلف ہوتی گئیں۔ صدیوں کے اس علمی اور نظریاتی سفر میں تصوف کو جس قدم قدم پر ایسے لوگ ملے جنہوں نے اپنا سب کچھ نثار کر کے اس کا فائدہ عشق و مستی میں شامل ہونا یعنی سعادت سمجھا، تو وہیں ہر موڑ پر تصوف کو ایسے لوگوں سے بھی سبوتاہ پڑا جنہوں نے اس فکر کو بے مست اور اس پورے کارواں ہی کو گم کر دیا۔ قرآن و حدیث میں کتب تصوف کے مبنیٰ القیاس کا سوال ہے تو ان کو ہم متعدد طبقات میں تقسیم کر سکتے ہیں ان میں ۱۰۰ خاصہ پرست مبنیٰ القیاس ہیں جنہوں نے اس کو روح اسلام کے مبنیٰ القیاس ثابت کرنے کی کوشش کی، مثلاً ”وہم مد“ کہنے والے وہ زاهدان مشہور بھی ہیں جنہوں نے اس و مدعات و خرافات کا مجموعہ قرار دے کر، رخنہ اکتانہ نہیں سمجھا، ان مبنیٰ القیاس میں وہ جدت پرند محققین بھی ہیں جنہوں نے اس کو امت کے لئے افیون قرار دے کر نکال باہر کر دیا، پتہ دیکھوں گے ایک قدم اور آگے بڑھنا اور تصوف کو چین بیکار کا قنب دے کر اس سے برت کا اعلان کر دیا۔ یہاں اس تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری ہے کہ تصوف کو کسی دور میں اس کے مبنیٰ القیاس سے ۱۰۰ نقصان نہیں پہنچا جو اس کے نا، ان دوست اپنی کم علمی اور نا، انی کی وجہ سے پہنچ گئے۔ تصوف کی سڑکے کر بے بنیاد عقائد و مراسم کو سند جواز عطا کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، شمار بدعات و خرافات اور خلافت شرع امور کو اسی راہ سے جواز و استحسان کا درجہ حاصل ہوا، رنگ برنگے کپڑے پہننے والے نام نہاد صوفیہ اور فقر کے لئے اسی کے نام پر کھلم کھلا شریعت مطہرہ کی مخالفت کا دروازہ کھلا۔ بقول اقبالؒ

بیانہ ہے خمی کا بنی شراب الست

اس قسم کے نادان دوستوں سے دو طرح کا نقصان پہنچا، ایک تو تصوف کی اصل شکل مسخ ہو گئی اور دوسری طرف ظاہر پرستوں کو تصوف

مکیدۃ اسلام کی کشیدگی ہوئی ہے یا کسی باہر کے شراب خانہ سے لٹی گئی ہے۔“

اس سلسلے میں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصوف کا اصل ماخذ کیا ہے؟ یہ خوش نما پودا کس نے لگایا؟ ابتدا میں کس نے اس کی آبیاری کی اور اس کا حسن و جمال کس کے ہنر چمن بندی کا رچن منت ہے؟ اس سوال کے جواب میں پروفیسر صاحب نے کافی تفصیلی بحث کی ہے، ان کے نزدیک اس سلسلے میں پانچ نظریے ہیں۔

۱- تصوف ایک خود رو پودے کی طرح ہے جو مناسب زمین پا کر اگتا اور پھول پھلتا رہا، اسلام میں بھی کسی دخل یا خارجی اثر کے بغیر یہ تحریک از خود پیدا ہوئی اور موافق حالات میں ترقی پکڑتی گئی۔

۲- تصوف سامی مذہب کے خلاف آریائی دماغ کا رد عمل ہے۔

۳- صوفیانہ عقائد مسیحی افکار کے مرہون منت ہیں۔

۴- یہ عقائد فلسفہ یونان کی صدائے بازگشت ہیں۔

۵- تصوف میں تعلیمات اسلام کا خلاصہ اور ارشادات کتاب و سنت کا عطر ہے۔

پروفیسر صاحب نے ان پانچوں نظریات کے دلائل بغیر تائید یا تردید کے ذکر کیے ہیں، جو تقریباً ۹ صفحہ (ص ۱۲۸ تا ص ۱۳۶) پر محیط ہیں۔ اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے اولین چار نظریات کو باطل قرار دیتے ہیں جب کہ پانچویں نظریے سے جزواً انہیں اتفاق ہے اور جزواً اختلاف۔ اس کے بعد اسلامی تصوف کی تاریخ کا ایک سرسری خاکہ پیش کیا ہے۔

حضرت عاشق رسول کے خط کی ابتدا ان الفاظ میں ہوتی ہے ”اعزواکرم مولانا ضیاء احمد زید مجدہ بارک اللہ“۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی کل حال، عنایت نامہ مورخہ ۲۴ کل موصول ہوا اور آج جواب لکھ رہا ہوں، اس سے قبل آپ کا کوئی خط آنا نہیں، میں کو تاہ قلم ضرور ہوں مگر نہ اس قدر کہ آپ کے خط کا جواب نہ دیتا۔“

اس کے بعد کچھ ذاتی نوعیت کے امور تحریر فرما کر حضرت لکھتے ہیں: ”آپ کا مضمون تصوف و اصول ہوا، اول سے آخر تک ایک ساتھ پڑھ لیا، بعض احباب نے مبالغہ سے کام لیا تھا، اتنا سخت تو نہیں،

زیر نظر مضمون میں ہم پروفیسر صاحب کی تحقیق اور اس پر حضرت عاشق رسول کی تنقید بدیہ قارئین کریں گے، خیال رہے کہ اس مضمون کا مقصد تصوف کے سلسلہ میں کسی نئی بحث کا آغاز کرنا نہیں ہے اور نہ ہی دواہل علم کے درمیان محاذ کرنا مقصود ہے، اس مضمون کو سپرد قلم کرتے وقت تین امور پیش نظر ہیں۔ پہلا تو یہ کہ حضرت عاشق رسول کی تحریر سے تصوف کے سلسلے میں دونوں میں پاکی جانے والی بعض غلط فہمیاں کسی حد تک دور ہوں گی۔ دوسرا یہ کہ حضرت عاشق رسول کے وسعت مطالعہ، تصوف و تاریخ تصوف پر گہری نظر اور غیر معمولی تنقیدی بصیرت و اجازت رسیا جاسکے گا۔ تیسرا یہ کہ حضرت عاشق رسول قدس سرہ کی تحریر سے یہ اندازہ بھی ہوگا کہ اپنے مخفی طب پر طنز و تعریض اور اس کی تحقیر و توہین کے بغیر بھی داعیانہ اور عالمانہ اسلوب میں کس طرح اتفاق حق اور باطل باطل کا مقدس فریضہ ادا کیا جاسکتا ہے۔

پروفیسر صاحب کا مضمون ”ماہنامہ مصنف“ علیٰ بزادہ (شمارہ جنوری تا مارچ ۱۹۳۴ء) میں شائع ہوا تھا۔ یہ مضمون (ص ۱۲۷ تا ص ۱۳۸) پانچ صفحات پر مشتمل ہے، مضمون کی فوٹو کا پی اس وقت ہمارے پیش نظر ہے۔ حضرت عاشق رسول کا تنقیدی مکتوبات سارے پانچ صفحات پر مشتمل ہے، اس پر تاریخ دس درج نہیں ہے، یہ مکتوب حضرت کے بڑے صاحبزادہ مولانا عبدالجبار دی محمد میاں قادری علیہ الرحمہ (سابق استاد شعبہ عربی عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن) کی تحریر میں ہے اور آخر میں حضرت عاشق رسول کے دستخط ہیں، یہ مکتوب کتب خانہ مدرستہ قادریہ بدایوں کے ذخیرہ محفوظات میں محفوظ ہے، پروفیسر ضیاء احمد صاحب کے نام مشاہیر کے خطوط بعد میں ایک مجموعہ کی شکل میں شائع کیے گئے تھے، اس مجموعہ میں بھی مذکورہ مکتوب کا کچھ حصہ شائع کیا گیا ہے۔ ان ضروری وضاحتوں کے بعد اب ہم صاحب نظر (پروفیسر صاحب) کی تحقیق اور صاحب دل (حضرات عاشق رسول کی تنقید کی طرف آتے ہیں۔

پروفیسر صاحب نے مضمون کا آغاز عشق حقیقی اور عشق مجازی پر ایک دل آویز تمہید سے کیا ہے، وہ عشق و ایک شائبہ قرار دیتے ہیں اور اس کی مستویوں کا تذکرہ کر کے آخر میں فرماتے ہیں

”سن کی صحت میں ہمیں یہ جستجو کرنی ہے کہ یہ شراب خاص

تاہم اصولی طور پر سے بہت سے امور متکلم فیہ ہیں۔“

اس کے بعد تصوف کے بنیادی نظریے ”مسئلہ وحدۃ الوجود“ پر اپنے موقف کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں

”مختصر یہ کہ میرے نزدیک عقیدہ توحید وجودی بیرونی اثر کا نتیجہ نہیں، بلکہ وہ حقیقت واقعہ کے طور پر ہر اس شخص پر منکشف ہوتا ہے جو احسان کے اعلیٰ مدارج پر فائز ہو، پھر ان میں سے بعض حضرات نے اس کو بعدہ شوق علم سینہ سے صفحہ قرطاس پر منتقل کر دیا جس سے عوام میں فتنہ برپا ہو گیا۔ اسی باعث اکثر اکابرین نے سکوت فرمایا اور بجز محرم راز دوسرے سے کچھ نہ کہا یہی طریق احوط ہے، ظاہر ہے کہ عوام ان سے نہ اس کے لئے مکلف ہیں اور نہ مکلف ہو سکتے ہیں۔“

اس کے بعد پروفیسر صاحب کے پیش کردہ تاریخ تصوف کے خاکہ پر چند تنقیدی اشارات فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے صوفی کے لقب سے کون بزرگ ملقب ہوئے؟ اس کے بارے میں پروفیسر صاحب فرماتے ہیں:

”پہلے شخص جو صوفی کے لقب سے ملقب ہوئے وہ ابو ہاشم کوئی معاصر سفین ثوری تھے، بعض کے نزدیک اس لقب سے پہلے مشہور ہوئے والے جابر بن حیان کوئی تھے۔“

مگر حضرت عاشق الرسول اس تحقیق سے متفق نہیں ہیں، آپ فرماتے ہیں:

”آپ ناراض نہ ہوں بعض دیگر امور کی طرف بھی چند اشارات مناسب معلوم ہوتے ہیں۔ مضمون کے پہلے دس صفحات تاریخ تصوف پر محض ہیں، جن میں بہت سے امور متکلم فیہ ہیں، لیکن چند امور پر اکتفا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ علامہ شعرانی نے تحقیق فرمائی ہے کہ سب سے پہلے لفظ صوفی حضرت حسن بصری کے لئے استعمال ہوا۔“

اسلام کے ابتدائی ادوار میں تصوف زاہدانہ زندگی، شب بیداری، پبلک لائف سے کنارہ کشی اور قناعت پسندانہ طرز حیات سے عبارت تھا، اس میں عقیدہ وحدۃ الوجود یا توحید وجودی کے نظریہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس سلسلہ میں پروفیسر صاحب فرماتے ہیں:

”حضرت بایزید اور شیخ جنید سے پہلے تصوف ایک خاص قسم کی

زاہدانہ اور قناعت پسندانہ زندگی کا نام تھا، ان دونوں بزرگوں نے وحدۃ الوجود کا نفاذ اس نے سے چھیڑا کہ درود پوار گو بجئے گئے۔“

حضرت عاشق الرسول کے نزدیک عقیدہ وحدۃ الوجود کی ابتدا حضرت بایزید اور شیخ جنید سے نہیں ہوتی بلکہ اس کی بنیاد تو خلافت راشدہ ہی میں پڑ گئی تھی، آپ فرماتے ہیں:

”سید الطائف اور حضرت بایزید نے وحدۃ الوجود کا نفاذ سب سے پہلے نہیں چھیڑا بلکہ سب سے اول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لبید بن ربیعہ کے اس مصرع کی مدح فرما کر اس عقیدہ کی توثیق فرمائی ”الا کل شیء ماسوا اللہ باطل“ اس سے زیادہ تو کسی نے کچھ نہیں کہا، جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ اسی اجلاس کی تفصیل ہے۔“

ان دونوں بزرگوں کے مدتوں بعد تک عقیدہ وحدۃ الوجود صرف علم سینہ کی حد تک رہا، علم سینہ سے سب سے پہلے کس نے اس کو فلسفیانہ رنگ دیا؟ اس بارے میں پروفیسر صاحب رقم طراز ہیں

”ان کے (حضرت جنید و بایزید کے) مدتوں بعد شیخ محی الدین ابن عربی نے وحدۃ الوجود کو، جواب تک ایک وجدانی اور ذاتی چیز سمجھی جاتی تھی، عقلی اور استدلالی جامہ پہنا دیا اور تصوف کو خاص فلسفہ بنا دیا۔ ان کی تصانیف آج تک خواص اہل علم میں اس فن کے غوامض و اسرار کی حامل مانی جاتی ہیں۔ خدا رحمت کرے، ام غزالی پر انہوں نے اپنی مجتہدانہ تصانیف سے اسلامی عقائد کو ان کی اصل صورت میں پیش کیا اور تصوف کو فلسفہ کی غلامی سے بچالیا۔“

پروفیسر صاحب کی اس رائے پر حضرت عاشق الرسول تنقید فرماتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”ابن عربی کو اگر صرف اس لئے فلسفی کہا جائے کہ انہوں نے فلسفہ زدہ کردہ کو عقیدہ وحدۃ الوجود سے آشنا کرنے کے لئے استدلالی رنگ اختیار کیا تو اور بات ہے ورنہ کہاں فلسفہ افلاطونی اور کہاں عقیدہ وحدۃ الوجود۔ البتہ اگر غزالی کی تصانیف پر غائر نظر ڈالی جائے تو ان کو بجائے صوفی کے فلسفی کہنا زیادہ آسان ہے۔“

تصوف کے ابتدائی مصنفین میں پروفیسر صاحب نے مندرجہ ذیل بزرگوں کا ذکر کیا ہے:

”تصوف کے ابتدائی مصنفین میں یحییٰ بن معاذ رازی، سید

الطائفہ جنید بغدادی، شیخ نصر سراج طوسی، امام ابو القاسم قشیری غر اسانی اور شیخ علی بن عثمان بھویزی، ابویزی کے اسمائے گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

اس پر تبہ کرتے ہوئے حضرت تحریف فرماتے ہیں

”یہ بات سمجھو میں نہ کہ اس سلسلہ میں ابن منصور کا بیوں تذکرہ نہ ہوا، اس کی قربانی اس قدر بے قیمت تو نہ تھی۔“

ابن منصور سے حضرت ابن مراد اسمین بن منصور الحجاج بغدادی ہیں۔ آپ کو ذی قعدہ ۳۰۹ھ کو بغداد میں قتل کیا گیا۔ آپ کی تصانیف میں کتاب الطوائف، بستان المعرفة، البہار، حصل النور و المحبۃ اور خلق الانسان و البیان مشہور ہیں۔ بقول پروفیسر صاحب امام غزالی نے اپنی مجتہدانہ تصانیف سے تصوف کو فلسفہ کی غلامی سے بچایا مگر اس کے بعد یہ ہوا کہ، نہیں نہ رہا یہی ہے ”تاہم فارسی شعرا مثلاً سنائی، عطار، رومی، عراقی، اصدی، شبستری، خسرو، حافظ اور جامی نے اپنے اپنے دور میں تصوف کی نئے مرد افکن، جس میں وحدۃ وجود کی چاشنی شامل تھی، اس وقت، شاق سے پی اور پائی کہ زمین، آسمان و شہر سارے۔“

جو بابت حضرت فرماتے ہیں

”فارسی شعرا نے سون کی اصولی بات ہمد سے بڑھ کر کہی ہے، ہاں طرز ادب تو انہیں ناجد اسوتا ہے۔“

تصوف ابن عربی کی ”فہرست تصانیف“ امام غزالی کے مجتہد نہ تھے اور فارسی شعرا کی ”خمار آلود شاعری“ کے درمیانی پرہ ان چہ نتا یہاں تک کہ بقول پروفیسر صاحب

”ہمارے ہندوستان میں حضرت مجدد الف ثانی کا ظہور ہوا، جنہوں نے وحدۃ وجود کے عقیدہ میں وحدۃ الشہدہ کا عقیدہ ثابت کیا اور اپنا کتاب وسنت پرست زمرہ بنایا۔“

اس عبارت پر تبہ کرتے ہوئے حضرت عاشق ارسا فرماتے ہیں

”حضرت مجدد الف ثانی نے باب میں مجھے چھوڑ دیا، و غرض کہ ہمیں، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ (قدوة السالکین حضرت مولانا شاد عبدالمقندر مطیع الرسول قادری بدایونی - اسید) نے حدود مقرر فرمادی ہیں۔ اس کے آگے جانے کی اجازت نہیں، تاہم یہ کہنا ہے کہ حضرت

ممدوح بعض وقت تو کفر و ہدایہ پر اس قدر توجہ مبذول فرماتے ہیں کہ آمینوں کو نکست نام ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں ”مرحدیث قاتل قاتل بے راست مر اقول ابو حنیفہ، رکاراست“ اور فرماتے ہیں ”مرحدیث چہ ہر قاتل ابو حنیفہ بیا“ مگر جب یہ عرض کیا جائے کہ ابو حنیفہ نے تکفیر اہل قبلہ کو منع فرمایا ہے تو حضور ﷺ ابن عربی و امثالہم کی تکفیر کیوں فرماتے ہیں؟ تو جواب ملتا ہے ”رک فارہ قیم سکوت نمی کند“ حالانکہ سیدنا فروق الظہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توثیق و پرزوری۔ وہ تو یہ سب کہ حضرت مجدد صاحب کے (بقول آپ کے) ”ظہور“ کے وقت حضرت شیخ متعلق شاد عبدالحق دہلوی جیسے بزرگ تشریف فرما تھے، ورنہ خدا جانے کیا صورت حال ہوتی۔“

نظر یہ وحدۃ الشہدہ جس کا ذکر پروفیسر صاحب نے حضرت مجدد صاحب کے حوالے سے کیا تھا اس پر حضرت عاشق الرسول ان الفاظ میں تبہ فرماتے ہیں

”مسند وحدۃ الشہدہ کے متعلق چہ بہ نہیں ہے۔ شہدائی حضرت شاد امرغیدہ اللہ کے شہدے کے قابل ہیں۔ ع

چوں نہ دیدند حقیقت رہ افسانہ زدند“

پروفیسر صاحب کے بقول تصوف میں عقیدہ وحدۃ وجود جنید و یازید نے شامل کیا پھر مجدد الف ثانی نے وحدۃ الشہدہ کا نظریہ پیش کیا۔ اب ایک وقت تصوف میں یہ دونوں قسم کے نظریات جاری ہو گئے۔ ان دونوں نظریات و آپس میں متغیر سمجھا جاتا رہا۔ پھر کیا ہوا؟ پروفیسر صاحب فرماتے ہیں

”پھر آخر عہد میں شاد ولی اللہ پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنی بلند پایہ تصانیف میں دونوں عقیدوں میں تطبیق کی کوشش کی۔“

حضرت عاشق ارسا فرماتے ہیں

”حضرت شاد ولی اللہ صاحب کو علامہ سبکی و اباحہ کی تحقیقات سے متحد ہو کر، یہی حاصل حقیقت ہویدا ہو۔ ہم حال صاحب موصوف وحدۃ وجود کے قابل ہیں، ان کے ایک عزیز نے اس بحث میں رسالہ دفع الباطل لکھا ہے جو یک معتدل اور اچھی کتاب ہے۔“

اس کے بعد فرماتے ہیں

”ہندوستانی علماء کا تذکرہ ہو تو حضرت بحر العلوم عبدالحق فرنگی محلی

کے ذکر کے بغیر یہ تذکرہ ناتمام رہتا ہے، حضرت کشفی اور استاد الہی دونوں طریقوں سے وحدۃ الوجود کے قابل ہیں۔

پروفیسر صاحب نے تصوف کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ تصوف اعتقادی اور تصوف عملی۔ پھر تصوف عملی کو بھی دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک اعمال مقصود بالذات، دوسرے غیر مقصود بالذات۔ تصوف اعتقادی میں بنیادی حیثیت مسئلہ وحدۃ الوجود کو حاصل ہے۔ اس کے سب سے پہلے پروفیسر صاحب نے اسی پر بحث کی ہے۔ وحدۃ الوجود یا بافظ دیگر توحید و جود کی تشریح وہ ان الفاظ میں کرتے ہیں

”اس کا حاصل یہ ہے کہ وجود صرف ایک ہے اور تمام اشیاء جو نظر آتی ہیں اسی کی تجسیم یا مظاہر ہیں۔ وجود حقیقی اور کائنات میں ذات و صفات کی نسبت ہے اور چونکہ صفات میں ذات ہیں (لہذا) کائنات کا بھی حق تعالیٰ سے الگ کوئی وجود نہیں بلکہ سب وہی ہے۔ شیخ ابن عربی کا قول ہے ”سبحان من خلق الاشياء وهو عیہا“ ایک اور جگہ لکھتے ہیں ”الرب حق والعبد حق لهما ادری من المکلف“ اسی سے تخلیق عالم کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی جو بیحد و بیذات محض (حس کو عبد انکریم جیسی نے ’یعنی‘ کے تب سے یاد کیا ہے) تعین کی شان سے متصف تھی، جب وہ اس کی مقتضی ہوئی کہ خود کو پہچانے تو اس نے تعینات یا تنزیلات کی طرف رجوع کیا جن کو عام کائنات کہا جاتا ہے۔“

توحید و جود کی مذکورہ تشریح سے حضرت عاشق الرسول مطمئن نہیں ہیں، آپ فرماتے ہیں

”عقائد صوفیہ میں توحید و جود کی کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ وجود حقیقی اور کائنات میں ذات و صفات کی نسبت ہے، یہ عقیدہ نہ ابن عربی کا ہے نہ غیر محققین صوفیہ کا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ بعض جہد مبہم مسئلہ کے لئے بصورت تشبیہ یہ کہا گیا ہے، لیکن جب صوفیہ کائنات کا وجود اعتباری مانتے ہیں تو اس اعتبار کو واجب کا نہ مین کہہ سکتے ہیں نہ صفات۔“

مسئلہ وحدۃ الوجود کی تشریح کرنے کے بعد پروفیسر صاحب نے اس کو اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف بتایا ہے۔ لکھتے ہیں

”اسلام تو خدا کی وحدانیت کے ساتھ اس کی خلافت،

ربوبیت، رزاقیت اور انسان کی مخلوقیت، عبدیت اور مرزوقیت کا ہائیک دہل اعلان کر رہا ہے، هو الہی حلقکم من طیس“ وہی خدا ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، وہی رب العلمین اور رزاق ذو القوۃ المتین ہے جس کی شان پاک ہو یطہم ولا یعظم ہے، اور ظاہر ہے کہ مطعم اور مطعم ایک نہیں ہو سکتے۔ تخلیق کی غایت خود قرآن کے الفاظ میں یہ ہے ”وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون“ ہم نے جن اور انسان کو محض اس لئے پیدا کیا کہ ہمارے حضور اپنی عبودیت کا اعتراف کریں۔ اگر اس عقیدے کو نہ مانا جائے تو نیک اور بد کا امتیاز، شیخ و برہمن کا فرق، اسلام و کفر کا تفاوت، انبیاء کی بعثت، شرائع کی غایت، انسان کی تکلیف اور مسئولیت سب لغو ٹھہرتی ہے۔“

پروفیسر صاحب کی اس دلیل پر حضرت عاشق الرسول ان الفاظ میں تنقید فرماتے ہیں:

”مجھے نہایت افسوس ہے کہ آپ نے بھی عوام کی طرح اس مغالطہ پر اعتماد فرمایا کہ اگر توحید و جود ہوگی تو نیک و بد کا امتیاز، شیخ و برہمن کا فرق اور انسان کی مسئولیت و تکلیف سب لغو ٹھہریں گے (معاذ اللہ)۔ یہی وہ منزل ہے جس سے نکار تصوف کی ابتدا ہوتی ہے اور اسی نقطہ پر افکار مخالفین کی انتہا۔ حالانکہ ابن عربی نے ہزار بار کہا ”العبد عبد وان توفی والرب رب وان تنزل“ فارسی میں بھی کسی نے کہا اور سچ کہا کہ۔

ہر مرتبہ از وجود حکمے دارد گرفت فرق مراتب نہ کنی زندیق
صوفی نہ جنت و دوزخ کا انکار کرتا ہے، نہ عذاب و ثواب کا، نہ اسلام کا مخالف ہے نہ بعثت و شریع کا۔ وہ تو تمام کائنات کو اسی ذات حق واجب الوجود کی نسبت کرتے ہوئے اعتباری تصور کرتا ہے اور اصل وجود (ماہہ الموحودیت) کو ایک ہی تسلیم کرتا ہے و پس۔“
اس سلسلے میں غلط فہمی پیدا ہونے کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں

”آخر نصوص میں صد ہا ایسے ہیں جیسے لن یصینا الا ما کتب اللہ لنا اور جف القلم بما ہو کائن قرآن کریم و احادیث میں اس کی تائید بتا کید آئی ہے، مگر صد ہا نصوص سے ایسے

اور کشف۔“

سب سے پہلے پروفیسر صاحب نے صوفیہ کے نقلی اثبات پر تنقیدی نظر ڈالی ہے۔ نقل سے مراد قرآن و حدیث ہیں۔ پہلے انہوں نے صوفیہ کے قرآنی استدلال پر بحث کی ہے، وہ آیات جو صوفیہ اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں ان کے بارے میں پروفیسر صاحب کا خیال ہے کہ ان میں عموماً بغیر کسی صاف قطعی کے تاویلات کی گئی ہے۔ اس سلسلہ میں حج آیات اور ان کی صوفیانہ تفسیر نقل کر کے اس پر نقد کیا ہے، اس میں انہوں نے جو بنیادی نکتہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ

”کسی نص قرآنی کا مفہوم متعین کرنے کے لئے بہت سی چیزیں درکار ہوتی ہیں، ادبیت و عربیت میں تبحر، لغات عرب اور اشعار جاہلیت پر عبور، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی روایات پر اطلاع، اسباب نزول پر نظر، سیاق و سباق کا خیال اور دوسری نسوس و اردو کا تتبع، اگر یہ سب چیزیں نہ ہوں تو وہ تفسیر تفسیر بالرائے اور وہ تاویل تاویل القول بحال لا یروسی بہ قائلہ کی مصدق ہوں۔ ہمیں افسوس ہے کہ حضرات صوفیہ کا استدلال اکثر اسی قبیل سے ہے۔“

اس پر حضرت عاشق رسول فرماتے ہیں

”آیات کے متعلق تو اصولی بات آپ نے فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تفسیر بالرائے منہ سب نہیں، لیکن یہ نہ فرمایا کہ ان آیات کے خواہر سے عدول آخر کس دلیل مقام کی بنیاد پر ہے، آیا استدلال عقلی ان کو متاثر سمجھنے پر مجبور کرتی ہے یا حواس ظاہر ان کے مددوں ظاہر سے اہا کرتے ہیں، یہ بیان محتاج تفصیل ہے۔“

صوفیہ کی طرف سے پیش کی جانے والی احادیث کے بارے میں پروفیسر صاحب کا خیال ہے کہ بیشتر اصول روایت کے اعتبار سے غیر مستند ہیں، اپنے اس دعوے کی دلیل میں انہوں نے چند احادیث نقل کر کے ان پر ائمہ حدیث کا نقد پیش کیا ہے۔ اس پر حضرت عاشق رسول فرماتے ہیں،

”احادیث کے متعلق اکثر کو ضعیف اور بعض کو موضوع کہا گیا ہے۔ جرح و تعدیل ایک بڑا فن ہے، کسی شخص کا کسی راوی کو ضعیف یا وضع کہا اس کی احادیث کے ضعیف یا موضوع ہونے کے لئے دلیل کافی نہیں ہے۔“

للائسائ الا ماصعی کی توثیق ہوتی ہے، تو کیا یہ آپس میں مغائر ہیں؟ (حاشا) بات یہ ہے کہ عامۃ انسان حواس ظاہرہ پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ غیر شعوری طور پر ہمارے حواس (اور عقل نسائی بھی) اکثر و بیشتر شکست کھاتے رہتے ہیں۔ حواس کے حواس، یہ وہ دو انتہائے اس کو قبول کرنے میں پس و پیش کرتے ہیں، مگر توحید و جود کے قائل اس شکست کا اعتراف کرتے ہیں، یہیں سے معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس مسئلہ کی تفصیلات تو بغیر توجہ شیخ کمال کے حاصل نہیں ہوتیں اور اطمینان قلب بھی اسی وقت ملتا ہے، لیکن استدلالی طور سے متقدمین میں علامہ قونوی در متاخرین میں حضرت بحر العلوم فرنگی محلی اور استاد مطلق موہنا فضل حق خیر آبادی نے اس بحث میں رسائل تصنیف فرمائے ہیں۔ مولانا فضل حق کا رسالہ غالباً علامہ راغب البیہائی کے پاس ہوگا اس کا مطالعہ کیجئے۔“

حضرت عاشق الرسول کی مذکورہ عبارت میں علامہ قونوی سے صدالدین محمد بن حق القونوی مراد ہیں، آپ شیخ اکبر ابن عربی کے شاگرد تھے، عمر رضا کمال کے مطابق سن ۶۷۲ھ میں آپ کی وفات ہوئی، آپ کی صوفیانہ تصانیف میں الفصوص فی تحقیق الطور المحصوص، الفکوک فی مستندات حکم الفصوص، مفتاح افصال القلوب لمفاتیح علام الغیوب اور النصائح الالہیہ مشہور ہیں۔ حضرت بحر العلوم فرنگی محلی کے جس رسالہ کی طرف حضرت عاشق الرسول نے اشارہ فرمایا ہے اس کو مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے ”آثار الاول“ میں ”رسالہ فی وحدۃ الوجود“ کے نام سے درج کیا ہے۔ جب کہ ”فصوص المشاہیر“ کے مصنف نظامی بدایونی نے اس کو ”رسالہ توحید“ کے نام سے ذکر کیا ہے۔ فاضل خیر آبادی کے رسالہ کا نام ”الروض المحمود فی تحقیق وحدۃ الوجود“ ہے یہ رسالہ عربی زبان میں ہے اور مطبوعہ ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توحید و جود کے مسئلہ میں صوفیہ کے پاس کیا دلیل ہے اور اس عقیدے کے ثبوت میں وہ کیا پیش کرتے ہیں؟ پروفیسر صاحب فرماتے ہیں کہ

”صوفیہ اپنی تائید میں تین چیزیں پیش کرتے ہیں۔ نقل، عقل

اگلی بات ہے، ملا علی قاری کی تحقیق دوسرے باب سے متعلق ہے۔
پروفیسر صاحب کی پیش کردہ باقی حدیث کے بارے میں حضرت نے
صرف اتنا فرمایا کہ:

”ہر حدیث کے متعلق لکھنے کو دل چاہتا ہے، مگر وقت نہیں اس
لئے مجبوری ہے۔“

صوفیہ کے نقلی دلائل پر تبصرہ کرتے ہوئے پروفیسر صاحب مزید
فرماتے ہیں

”اسی طرح جناب امیر کا حضرت حسن بصری کو خرقہ تصوف
پہنانا بھی بے اصل ہے، بلکہ ائمہ حدیث نے ان کا جناب مرتضوی سے
حدیث بھی تسلیم نہیں کیا، تلقین جو صوفیہ میں متعارف ہے اور نسبت
مصافحہ بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک حصلاً ثابت نہیں۔“

اس پر حضرت عاشق الرسول فرماتے ہیں

”الرسالہ حسن بصری بخضور مرتضوی قطعاً ثابت ہے۔ ‘رسالہ
فحور الحسن’ اور اس کی شرح ‘القول المستحسن’ میں اس کو
وضاحت سے ثابت کر دیا گیا ہے کہ انکار کی گنجائش نہیں۔ حدیث
مصافحہ کا تسلسلہ لیکن ہو تو رسالہ المصافحہ فی تحقیق
المصافحہ ملاحظہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رسالہ بھی مولانا غب
کے پاس ہوگا۔ یہ حضرت تاج الخصال کی تصنیف ہے۔“

حضرت نے جس ‘رسالہ فحور الحسن’ کا تذکرہ فرمایا ہے
وہ فخر سلسلہ چشتیہ نظامیہ حضرت مولانا فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
(ولادت ۱۱۲۶ھ، وفات ۱۱۹۹ھ) کی تصنیف ہے اور اس کی شرح
القول المستحسن مولانا عزیز الزماں کی تصنیف ہے۔ صوفیہ کے
مفتویٰ استدلال کے بعد اب پروفیسر صاحب صوفیہ کے عقلی دلائل کی
طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرماتے ہیں

”اب رہا عقلی استدلال، اس میں شک نہیں کہ متاخرین صوفیہ
نے عقلی دلائل کا طوفان پھاڑ دیا ہے، بلکہ اسلامی توحید کے سیدھے
سہلے مسئلہ کو خالص فلسفہ بنا دیا۔“

پھر صوفیہ کی جانب سے مسند وحدۃ الوجود پر پروفیسر صاحب نے
ایک عقلی دلیل نقل کی ہے اور اس کو عقلی دلیل سے رد کرتے فرماتے ہیں
”عقائد کے بارے میں نصوص کے ہوتے ہوئے عقل کو مدار

پروفیسر صاحب نے صوفیہ کی متداول احادیث میں سے ایک
حدیث ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“ (جس نے اپنے نفس
کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا) نقل کر کے اس پر مندرجہ
دیں تنقید کی ہے۔

”بن تیمیہ نے اس کو موضوع کہا ہے۔ سمعانی کا بیان ہے کہ یہ
حدیث مرفوع نہیں ہے بلکہ بخاری بن معاذ کا قول ہے۔“

حضرت عاشق الرسول فرماتے ہیں

”ہر حدیث کی بابت اس وقت چچہ لکھنا نہیں ہے، صرف حدیث
بن تیمیہ کا نام دیکھ کر چچہ لکھنا پڑا، صاحب موصوف سے خاں مان مدرسہ
قادیان پر اتار دیا ہے فرماتے ہیں کہ حدیث ”من عرف نفسه
فقد عرف ربه“ موضوع ہے۔ اچھا صاحب موضوع ہے، لیکن وہی
المفسرکم افلا تبصرون تو اٹھاتی نہیں، ظاہر ہے کہ معرفت سے مراد
معرفت آیات و تجلیات ہی ہو سکتی ہے کہ معرفت کے ذات تو محتاج
بذات ہے، اس پر تہجی عقائد کا اتفاق ہے۔“

پروفیسر صاحب نے احادیث کے ضعف اور وضع کے سلسلہ میں
علامہ ابن جوزی کا بھی کئی جگہ ذکر کیا ہے۔ اس پر حضرت فرماتے ہیں
”علامہ ابن جوزی نے بہت سی صحیح حدیثیں موضوعات میں
داخل کر دیں، آخر علامہ سیوطی کو تعاقب کرنا پڑا۔“

پروفیسر صاحب نے ایک اور حدیث کان اللہ ولم یکن شیئ
معه وهو الان کما کان (اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی نہ تھا اور وہ
اب بھی ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا) نقل کر کے اس پر ملا علی قاری کی تحقیق
پیش کی ہے۔ فرماتے ہیں،

”ملا علی قاری سے کون دریافت کرے کہ آخری ہمد حدیث نہ سہی
لیکن اس پر ان کا اعتقاد ہے کہ نہیں؟ آپ ہی فرمائیے کہ آپ ‘الان
کما کان’ کے معتقد ہیں یا ذات واجب میں کسی تغیر کے خوف میں؟
(معاذ اللہ)۔“

حضرت عاشق الرسول کی تنقید بہت معنی خیز ہے، ایسی تنقید وہی
کرسنائے جو صاحب نظر مومن کے ساتھ ساتھ صاحب دل بھی ہو مگر
بہر حال ملا علی قاری کے دفاع میں یہ کہنے کی گنجائش ہے کہ کسی بھی چیز کا
نفس! امری حقیقت ہوتا اگلی بات ہے اور اس کا حدیث رسول ہونا

قرار دینا درست نہیں، عقل شرع کی حاکم نہیں بلکہ محکوم ہے۔“

حضرت ارشاد فرماتے ہیں

”عقلی دلائل کے سلسلہ میں آپ نے بہت اختصار سے کام لیا اور یہ لکھنے کے باوجود کہ صوفیہ نے عقلی دلائل کا طوفان پھیرا یا ہے وہی مکمل دلیل نہیں لکھی۔“

پھر حضرت اپنی جانب سے مسئلہ توحید و جود پر ایک عقلی استدلال پیش کرتے ہیں۔

”میں عرض کروں اگر وجود کی حقیقت پر ہی غور کر لیا جائے تو بات آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ دو تکرر کو قبول نہیں کرتا، وجود کے چند افراد ہوں تو مابہ الاشتراک کے ساتھ مابہ الامتیاز کی بھی ضرورت ہوگی۔ گویا مابہ الوجودیت اپنے وجود میں مزید کسی چیز کا محتاج ہے، یہ اس قدر صاف اور مختصر بات ہے جس کا جواب نہیں، مگر کیا سمجھتے کہ حواس ظاہر معقولات کو بلا دلیل رد کر دیتے ہیں، اس ورطہ سے نکلنے کے لئے توفیق اسی در کا ہے، آپ نے یہ درست فرمایا کہ انصوص کے ہوتے ہوئے عقل کو قرار دینا درست نہیں بس امنت باللہ الذی هو الاول والاخر والظاهر والباطن، الا انه لكل شیء محیط، صدق اللہ، صدق اللہ، صدق اللہ۔“

عقل و عقل پر بحث کے بعد اب پروفیسر صاحب صوفیہ کی تیسری اور آخری دلیل کشف کی طرف آتے ہیں مگر اس سلسلہ میں تفصیل میں نہ جا کر بہت اختصار سے ساتھ فرماتے ہیں

”آخر میں کشف کا نمبر آتا ہے، مگر اس حصوں میں راقم الطور کو لب کشائی کا کوئی موقع نہیں، اب تو یہاں حضرت مجدد کا ارشاد نقل کرتا کافی ہے۔“

اس کے بعد حضرت مجدد الف ثانی کے مکتوبات سے ایک قاری اقتباس نقل فرمایا ہے، جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ تمام شعیات ظاہر شریعت کے مطابق ہوتے ہیں اور سر مو ظاہر شریعت سے مخفی شے نہیں رکھتے اور اگر بعض صوفیہ نے ظاہر شریعت سے مخفی اپنے کشف بیان کیا ہے تو وہ یا تو ان کا سہو ہے، یا سُر باطن۔ حضرت مجدد صاحب کے اس قول کو نقل کرنے کے بعد پروفیسر صاحب فرماتے ہیں:

”اس سے قطع نظر کشف اولہ شرعیہ میں بھی محسوب نہیں ہے۔“

اس پر حضرت عاشق الرسول کی تنقید ملاحظہ فرمائیں۔ آپ رقم

طراز ہیں

”اس کے بعد آپ نے کشف پر بحث کی تہ اور سب سے پہلے حضرت مجدد صاحب کے اقوال نقل کیے ہیں۔ حضرت کے ارشادات کی ماہیت سمجھنے کے لئے شیخ محقق موہنا عبد غنی کے رسائل کو دیکھنا چاہئے۔ یہ سچ ہے کہ کشف اولہ شرعیہ میں نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ دوسرے کے لئے وہ حجت نہیں ہے مگر صاحب کشف حقیقت منسلک سے کیوں گرا نکار کرے؟ اس مقام پر امام ابو حنیفہ کے قول سے حجت حاصل کی جاتی ہے کہ اسے جہلا بہ پر فتویٰ ہے۔“

صوفیہ کے تینوں قسم کے دلائل پر نقد سے فارغ ہو کر پروفیسر صاحب فرماتے ہیں:

”تصوف بذات خود ایک محمود عقیدہ ہے اور صحیح خیال و تہذیب اعمال کے لئے اس سے زیادہ موثر ذریعہ کوئی نہیں لیکن یہ تحریک کی طرح آخر اس میں بھی غلو سے کام لیا گیا جس کی وجہ سے متعدد غلطی اور عملی قباحتیں پیدا ہو گئیں۔“

حضرت عاشق الرسول ارشاد فرماتے ہیں

”اس کے بعد تصوف کو ایک محمود عقیدہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی چند خرابیاں بیان کی ہیں۔ میں پہلے بھی بہرہ چکا ہوں کہ اس عقیدہ کے سینہ سے سنجہ قرطاس پر تھنے کے بعد ایک فتنہ برپا ہو گیا۔ ایک طرف تو غلام بغیر سہ پہرے سمجھے، سچیت مسئلہ پر بحث کرنے لگے اور اپنے اپنے اقبال معروض تحریر میں آئے ہو اصل مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، بدھ بعض وقت تو اس مسئلہ کے بالکل مخالف عقائد بیان ہونے لگے۔ دوسری جانب منکرین تصوف نے اپنی ناقص فہم کے مطابق اکابر کے مطالب کو غیر شعوری طور پر ان کے مقصد کے بالکل خلاف سمجھ لیا، اس پر طوفان مخالفت بہت تیز ہو گیا۔“

پروفیسر صاحب نے تصوف میں غلو کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی قباحتوں کا ذکر کرتے ہوئے سولہ (۱۶) قباحتیں شمار کی ہیں۔ ان کی نظر میں پہلی قباحت یہ ہے کہ

”صوفیہ وجودیہ کے نقطہ خیال سے علامۃ المسبین موحدین جو حق تعالیٰ اور کائنات کی عینیت کے منکر ہیں یا مشرک ٹھہرتے ہیں یا

ہے کہ سوائے کسی کی عبادت نہ کرو اور ظاہر ہے کہ کوئی خدا کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ لہذا بت پرست بھی، دراصل اسی کی عبادت کرتے ہیں (المومنان اللہ لا اله الاہ)۔ اس پر ابن تیمیہ نے بھی ایسا کیا ہے کہ قضا، دینی اور قضا، مکتویٰ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں کو مخلوط کرنا درست نہیں۔

حضرت عاشق رسول جو بارشاد فرماتے ہیں

”یہ اکابر صفت شان رحمت میں غلو رکھتے تھے ورتام کائنات کو مسلمان ثابت کرنے کی فکر میں رہتے تھے۔ اسلوب بیان اپنا اپنا جدا ہے۔ خزانے انصاف بے الاسلام و المردقہ میں تمام دنیا کو بے گناہوں کی صف میں لاکھڑا کیا۔ ابن عربی نے بھی بعض وقت یہ کوشش کی، پھر اپنی بعض تصانیف میں اس بحث کی ملت غائی بھی بیان فرمائی ہے۔ ابن عربی کے رسائل اہیات جن کا آپ نے حوالہ دیا ہے، میں سے نہیں، کیونکہ انہیں ابن تیمیہ کی تنقید دیکھی ہے، مگر اصولی طور سے یہ کہنا ہے کہ صرف قضا، مکتویٰ کی تسلیم سے مسئلہ ختم نہیں ہوتا، اشاعرہ اور معتزلہ کی شیعہ جنگ متعلق خلق افعال عباد کا یہی تصفیہ ہوتا ہے ورنہ دو کہتے ہیں کہ ذمہ داری مشترک ہے۔“

پروفیسر صاحب کی بیان کردہ قیاسی خرابی کا خلاصہ یہ ہے کہ ”توحید و جود ہی مانی جائے تو عدم، تنہائی و پستی حق و باطن اور جنتی دورانی میں بولی فرق نہیں رہے گا۔“

اس پر حضرت فرماتے ہیں

”صوفی اسلام، غلوئیہ نہیں بہت ورنہ انت و دوزخ

تو ایک کتاب ہے۔ ہر مرتبہ از جو، علم و ادب۔“

پروفیسر صاحب کے نزدیک تصوف کی چوتھی قیادت یہ ہے کہ

”حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں خصوصاً توحید کی تبلیغ

اس اجتماع، اعلان اور وسعت سے فرمائی کہ مثال نہیں ملتی، ہر ہر مسئلہ کی گہرا کے ساتھ ارشاد ہوتا تھا اللہم ہاں ملعت اللہم فاشہد، عقل نہیں چاہتی کہ ایسے اسم مسئلہ کے بارے میں جو اسم اصول و رُکس ایمان اور منطجیات ہو سکوت و سہل برتاؤ جب کہ غسل و طہارت کے معمول مسائل کے جزئیات تک میں یہ وقیم فرماتے۔“

حضرت عاشق رسول اس پر قدر سے غصیلی عقد فرماتے ہوئے

ایمان باللہ سے محروم اور یہ محض ہمارا منطقی استدلال نہیں بلکہ صراط بعض مشائخ کی تحریرات سے ثابت ہے۔“

اپنے اس دعوے کے ثبوت میں پروفیسر صاحب نے حضرت شاہ عبدالرحمن لکھنوی صاحب کی مشہور کتاب ”کلمۃ الحق“ سے یہ عبارت پیش کی ہے۔ ان کی بیان کردہ اس پہلی قیادت کا جائزہ دیتے ہوئے حضرت عاشق رسول فرماتے ہیں

”یہ صحیح نہیں کہ محققین صوفیہ عامۃ مسلمین کو شرک یا کفر سمجھتے ہیں جو نیک نفس روافد و فروع پر فتویٰ کفر لگانے میں احتیاط کرے اس پر یہ التزام شدید ہے۔ شاہ عبدالرحمن صاحب یا بعض دیگر صاحبان نے اس سلسلہ میں کچھ شاخیاں فرمائی ہیں۔ اس کی اصل وجہ تھمیں کی وجہ اتمیں ہیں جو مسند ذات و صفات میں کی گئی ہیں۔ بہر حال افراط و تفریط سے ہم حال میں پرہیز کرنا چاہیے۔“

ایمان فرعون کا قول شیخ اسمعیل الدین بن عربی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اس موقف کی تائید میں ملا جلال الدین عتیق دوانی نے ایک مستقل رسالہ ”ایمان فرعون“ کے نام سے تصنیف فرمایا ہے۔ ملا جلال دوانی نے اس رسالہ کا مدلی قاری نے ”فسر العون“ میں مدعی ایمان فرعون“ کے نام سے لکھا ہے۔ یہ دونوں رسالہ المصطفیٰ المصریہ قہر و مہمان الخطیب کی تحقیق و تحقیق ساتھ ۱۹۶۴ء میں شائع ہوئے تھے جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہیں۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ ایمان فرعون کا نظریہ شیخ اکبر کا نہیں ہے، بلکہ یہ بیان کتب میں تحریف و تفسیق کا نتیجہ ہے۔ اس سلسلہ میں یہ سچا مدس را رقم بطور سچا، اتنی مٹا جو، تحقیق کی روشنی میں بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن مزاحمت طوائف کے خوف سے میں دور جانے کے بغیر یہ تحقیق مندرجہ ذیل نا افسوسہ علیہ شرف جاسی کے حق میں درست رہا رہتا ہوں، موصوف نے اس موضوع پر ایک تحقیقی مقالہ تحریر فرمایا تھا جو ماہ ۱۹۹۶ء میں ماہنامہ اشرفیہ مبارک پور کے کسی شمارہ میں شائع ہوا تھا۔ اہل ذوق اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔

پروفیسر صاحب نے دوسری قیادت یہ بیان فرمائی ہے کہ

”جب عینیت امر حق ہے تو شرک بھی موجد ہوئے۔“ (وہی ربک الا تعبدوا الا اباءہ) کی تفسیر اور مژدہ کی خدا کے فیصلہ کرنا یا

رقم طراز ہیں

ضرورت ہے۔“

پروفیسر صاحب نے پانچویں قباحث یہ بیان فرمائی ہے
 ”بلکہ لازم آتا ہے کہ معاذ اللہ خود سید المرشدین علیہ السلام اور
 آپ کے آل و اصحاب اس خاص قسم کے عقیدے سے بے خبر تھے
 کیونکہ آپ کے اقوال و افعال میں اس کا شائبہ بھی نہیں ملتا۔“
 اس پر حضرت نے صرف اتنا فرمایا ہے کہ
 ”اس سلسلہ کا نمبر پانچ بہت تکلیف دہ ہے، اس قدر کہ اس پر
 تنقید نہ کروں گا۔“

چھٹی قباحث پروفیسر صاحب کے الفاظ میں یہ ہے کہ
 ”اس طور سے مذہب میں تاویلات کا دروازہ کھل گیا، ظاہر ہے
 کہ صارف قطعی کے بغیر نصوص ظواہر میں تاویل کرنا جائز نہیں، ورنہ
 شرع سے امان اٹھ جائے گا۔“

حضرت فرماتے ہیں
 ”یہ صحیح ہے کہ صارف قطعی کے بغیر نصوص ظوہر میں تاویل جائز
 نہیں، مگر ذرا اس قطعیت کی بھی تعریف کر دی جائے، کہیں وہ عقل
 متکلم نہ یا اقتضا، خواہ اس ظواہر مد کہ تو نہیں ہے؟ جب حقیقت واقعہ قلب
 عارف پر منکشف ہو جائے تو اس کی قطعیت کیسے مانی جائے؟“
 ساتویں قباحث یہ لازم آئی کہ

”نتیجہ یہ ہوا کہ اسد م جو ملت کمی، و طریقہ بیضاء کا مصداق
 ہے، فلسفیانہ موشگافیوں کا مجموعہ بن گیا۔“
 اس پر حضرت ارشاد فرماتے ہیں

”یہ صحیح ہے کہ جاہل صوفیوں (اور پڑھے لکھے متکلمین) کی وجہ
 سے ملت بیضاء فلسفیانہ موشگافیوں کا مجموعہ بن کر رہ گئی۔ و کساں امور
 اللہ قدرا مقدورا“

اس کے بعد پروفیسر صاحب کی بیان کردہ باقی قباحثوں پر
 حضرت نے کوئی تنقید نہیں فرمائی۔ غرض اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد کی بیان
 کردہ قباحثیں پچھلی قباحثوں پر ہی متفرع ہیں، جب اصل پر ہی کلام
 کر دیا گیا تو اب فرغ پر کلام کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔
 حضرت صرف اتنا فرماتے ہیں

”اب لکھتے لکھتے تھک گیا ہوں، ہاتھ میں درد ہے، آنکھوں میں

”میں اور پرکھ چکا ہوں کہ عقیدہ وحدت باوجود حق ہونے کے
 بہت مشکل ہے اور عامۃ الناس اس کو سمجھنے کے مستعد نہیں، اس لئے
 کہ کام قدر غفلت کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ حضرت ابوہریرہ سے صحیح
 حدیث مروی ہے کہ دو طرح کے علوم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے پہنچے، ایک سب کو سمجھا تا ہوں، دوسرا عربیان کر دوں تو تم لوگ
 مجھے قتل کر دو۔ شریعت سہل سمجھا کا اقتضا بھی ہے کہ عام فہم ہو، اس کی
 طرف لوگوں کو دعوت دی جائے جو مسند سب کی سمجھ میں آئے۔ عوام
 کے لئے نہ متکلمین کے لاعلمی و لاعلمی کی چیتاں کی ضرورت ہے
 اور نہ (باوجود حق ہونے کے) مسئلہ وحدت الوجود کی۔ اس لئے سرکار
 رسالت روحی لہ فدا صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین کے پاک
 اسد سے اس کی عام شریعت نہ فرمائی گئی، یہی دین سبھی کا قضا تھا،
 جس قدر اشارات فرمائے گئے کافی سے زیادہ ہیں۔ پھر سرکار رحمت
 مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم (جو خود مصداق هو الاول و الاحد و
 الظاہر و الباطن اور وہو بکل شئی علیم ہیں) یا خلفاء
 راشدین کے تمام معانیات منظر مجاہد کے لئے نہیں بلکہ ناظر
 منصف کے لئے، اس قوی ہیں اور زبان ساطع۔ توحید و جود کی
 عقیدے کے بغیر وہ اخلاق عامہ اور وہ مراعات عامہ ہی نہیں سکتی۔
 حرمہ جو یک تحریر اپنے ایک تہذیبی دوست کے سے لکھی تھی جس کا
 عنوان تھا ”عقیدہ کا معاشہ“ پر اثر کیا۔ اس کا مسودہ مل گیا تو ارسال
 کروں گا۔ ایک وقت دوست و دشمن پر یکساں حکمرانی اور یکساں نگاہ
 اپنے پر ہے۔ پر یکساں التفات۔ حضور آل احمد اچھے میاں، مہربان
 قدم سر دئے اپنے خلیفہ حضرت شاد بین الحق عبدالحمید بدایونی قدس
 سرہ کے سے لکھا ہے ”ظاہر و باطن ابوحنیفہ باطن او شمس منصور“۔ بچے
 صوفی کا یہی حال ہے۔ ”در لطف جام شریعت در کفہ سندان عشق“
 خلفائے راشدین کی حکومت ہی برکت ہے جو توحید و جود کی کاملاً
 قائل ہو۔ اس ہمارے تفصیل و فتوحات مد کا وعظ ہو جائے گی۔
 بایں ہمہ میں اس سے متعلق ہوں کہ اس مسئلہ کو باز پچہ اطفال نہ بنایا
 جائے۔ اگر صدائے نقد یہ پر بحث سے عوام کو روکا گیا ہے تو اس مسئلہ پر
 بحث کی خواہش کو بھی اجازت نہ ہو۔ اس کے لئے انھیں انھیں

سرخ، اس نے اس ناتمام خط کو ناتمام ہی چھوڑ دیا۔

سفینہ چاہئے اس بحرِ کربا کے لئے۔

خط ختم کرنے سے پہلے پروفیسر صاحب کی بیان کردہ سولہویں دورِ آخری قباحت پر بڑے دل نشیں پیرائے میں نقد فرماتے ہیں پروفیسر صاحب نے سولہویں قباحت یہ بیان کی تھی کہ

”غلو فی الدین اور تجاوز عن الحد نے ہماری قوم میں سیکڑوں بدعات پیدا کر دیں، عبادت کے نئے نئے طریقے، عبادت کی نئی نئی صورتیں اور قبور و مزارات پر طرح طرح کی بے اعتدالیاں ایسی نہیں جن کی مسخرت، اہل فہم پر مخفی ہو۔“

حضرت فرماتے ہیں

”ختم سے پہلے یہ لکھ دوں کہ تجاوز عن الحد کی صورتوں میں قبور و مزارات کی بے اعتدالیوں کا ذکر بھی کیا ہے، جو صحیح بھی ہو تو تصویر کا ایک رخ ہے، آئندہ اشاعت میں یا تو اس کو حذف کر دیجئے یا پھر فیوض و برکات کا جملہ معترضہ بھی لکھ دیجئے۔“

مقالہ کے آخر میں پروفیسر ضیاء احمد صاحب نے تصوف کے سلسلہ میں اپنی صفائی بھی دی ہے، جس کو نقل نہ کرنا علمی امانت داری کے خلاف ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں

”اوپر کے بیانات سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم خدا نخواستہ سرے سے صوفیہ کے منکر و تصوف کے مخالف ہیں۔ ہمارے نزدیک ہر چیز کے جاننے اور پرکھنے کا معیار کلام اللہ اور سنت رسول ہونا چاہئے، جو چیز اس سے مطابق ہو خذ کر لی جائے جو مخالف ہو ترک کر دی جائے۔ درحقیقت جو سچے صوفیہ کرام نزرے ہیں وہ مقتدائے امت اور پیشوائے امت تھے اور ان کا تصوف مغز اسلام اور روح ایمان تھا۔ اگر ان سے احیاناً کوئی ایسی چیز بھی مروی ہے جو ظاہر شریعت کے مخالف ہے تو بر تقدیر صحت روایت ظلوا المؤمنین خیراً کے بموجب اس کی مناسب تاویل ضروری ہے۔ البتہ اصل معیار وہی ہے جس کا اوپر ذکر ہوا۔ امام مالک نے کیا خوب فرمایا کہ رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہر شخص سے اس کے قول کا مواخذہ کیا جائے گا۔ اس لئے ہمارا فرض ہے کہ تصوف، شریعت، طریقت، کلام ہر چیز کو رسول معصوم کے رشاد کی کسوٹی پر پرکھیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

مصیحت دید من آنست کہ یاراں ہمسکار

ہگوارند و سر طرۃ یارے گیرند

حضرت عاشق الرسول خط کے اختتام پر فرماتے ہیں:

”یہ طویل خط قال اقول کے لئے نہیں لکھا، نہ اس وقت میرے

پاس شب کا ذخیرہ ہے جو ہر بات پر تفصیل سے چٹھہ نکھتا۔ بہت سے امور تو لکھنے ہی نہیں لکھتے تو اجمال کے ساتھ۔ مقصد صرف یہ ہے کہ میرا عقیدہ آپ کو معلوم ہو جائے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کے قلب پر منکشف ہو جائے۔ آپ کو شاید علم ہے کہ علوم عربیہ میں مجھے طبیعت سے ذوق تھا، اس کے ساتھ اور راہپور کے سفرات، ظاہر ہے کہ طبیعات کا طالب علم مسئلہ وحدت کو نیامات، میں شدت سے متخالف تھا، بزمِ عرس میں بھائی ولی الدین مرحوم نے وحدت کے اشعار پڑھے تو میں بجز کیا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تک بات پہنچی۔ حضرت کی عادت کریمانہ سے سب واقف تھے، حضرت کسی سے ہاتھ نہیں فرماتے تھے، عادتاً نہ مجھ سے کچھ فرمایا نہ بھائی ولی الدین سے مگر اسی روز مجھے درودِ غوثیہ کی اجازت دے دی۔ صبح ہونے سے قبل میں اس مسئلہ کا اسی یقین سے قائل تھا جس شدت سے مخالف دلک فصل اللہ یوتیہ من یشاء اطرزתי طلب میں پہنچن ہو تو معاف فرمائیں۔ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت و ما تو فبقی الا باللہ۔ فقیر محمد عبدالقدیر قادری۔“

مضمون کے اختتام پر ایک اہم بات کی طرف اشارہ مناسب معلوم ہوتا ہے جو اگرچہ موضوع سے زیادہ متعلق تو نہیں ہے مگر بے محل بھی نہیں جاسکتی۔ وہ یہ کہ حضرت عاشق الرسول کے شیخ طریقت قدوة اس لکھن حضرت مولانا شاہ عبدالقادر مطیع از سوں قادری بدایونی کی بہت سی کرامات اور خوارقِ عادت کا تذکرہ ان کے سوانح نگاروں نے کیا ہے، مگر میرے خیال میں حضرت عاشق الرسول کا بیان کردہ مذکورہ واقعہ بھی ان کے شیخ کی کرامت میں شمار ہونا چاہیے۔ کیونکہ ”طبیعت قدیم کے طالب علم“ اور ”وحدت الوجود کے شدید مخالف“ کو صرف ایک رات میں ادنیٰ توجہ سے وحدۃ الوجود کا اسی شدت سے قائل و حامی بنادینا کسی کرامت سے کم نہیں۔ ورنہ برہنہ برہس کے مجاہدوں کے بعد لوگ اس مقام تک پہنچتے ہیں۔

شیخ العالم نور الدین ریشی کا تصور دین

پروفیسر محمد اسحاق خان

چیمبر مین شیخ العالم چیمبر کشمیر پو نیورسٹی

پہلے ہی اسلامی تہذیب کے دائرہ میں آ گیا تھا، اپنے آپ کو نور الدین کی تعلیمات کے ذریعہ اسلام کی اعلیٰ ثقافت کے ساتھ جوڑ دیا۔

ایک مرشد کی حیثیت سے نور الدین کی حکمت، ان کا جذباتی توازن اور ان کے اشعار میں موجود حساسیت کچھ کم قابل توجہ نہیں۔ اپنے اکثر اشعار میں وہ عالم اور معنوم کے درمیان حقیقی فرق پر زور دیتے ہیں۔ یہ کہ وہ ہر چیز کے لئے اپنا ایک مناسب حصہ مقرر کرتے ہیں۔ درج ذیل اشعار میں خدا کی طرف ان کی روح کا سفر توحید کے تجربہ پر معراج کو پہنچتا ہے

”میں نے کلمہ کو اپنا یا

اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں

اور اس آگ میں اپنے آپ کو جلا ڈالا جو آگ، یہ کلمہ پیدا

کرتا ہے، وجودی اتحاد کے فریب کو محسوس کرتے ہوئے

میں نے ازلی وابدی ذات کو پالیا۔ اس لئے میں مکان

(کی حدود) سے ماورا ہو گیا۔“

شیخ یقیناً اسلام پر ایمان لانے کے لئے محض کلمہ پڑھنے پر ہی

مطمئن نہیں ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک اصل طاقت توحید اور اس کی

شرائط کے شعوری طور پر قبول کرنے اور عملی زندگی میں اس کے ساتھ

مکمل موافقت میں مضمر ہے!

”کلمہ کے معنی تمام علم کا منبع ہیں!

اعمال صالحہ اس کی روح کے مطابق ضبط نفس سے پھوٹ پڑتے

ہیں، لامکان کا منبع، صرف

اس (اللہ) کو معلوم ہے۔

اس کی لامحدودیت کی کوئی حد نہیں“

توحید کے اصل معنی اس وقت عیاں ہوتے ہیں جب ایک انسان

مکمل طور پر محسوس کرتا ہے کہ ساری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ذات

وادی کشمیر کے بلند پایہ ولی اللہ حضرت شیخ نور الدین سلسلہ ریشیوں کے بانی ہیں۔ آپ ناخواندہ تھے، مگر اس ظاہری حقیقت کے باوجود آپ نے کشمیر میں ایسی روحانی اور سماجی تحریک کو جنم دیا جس کی گہری چھاپ وادی کے طول و عرض میں آج بھی، کھائی دیتی ہے۔ نور الدین کی مقبولیت کا رزان کے نفس کشی یا کرامات میں مضمر نہیں تھا، بلکہ ان کے روحانی مشن میں، جس کی بنیادیں قرآن و سنت نے توفیقی پیغام میں پیوست تھیں۔ اپنے روحانی مشن سے فروغ کے لئے نور الدین نے شاعری کو بحیثیت ایک Tool استعمال کیا۔ تاریخی لحاظ سے نور الدین نہ صرف پہلے برترزیدہ کشمیری ولی تصور کیے جاتے ہیں، بلکہ کشمیری صوفی شاعری کے موجد بھی مانے جاتے ہیں۔

سماجی اور روحانی، دونوں طور پر علما کی بے حسی اور جمود کو زیر نظر رکھ کر نور الدین کے اشعار کو اسلامی تعلیمات کی اشاعت کے اہم وسیلہ ہونے سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ انہوں نے وادی کشمیر کے اکثر علاقوں کا سفر کیا۔ بہت سے دیہات، ایک یا دوسری شکل میں، ان کی آمد یا مختصر قیام کی روایت اب بھی محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ جوان کے تبلیغی رول کی توثیق کرتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک عام آدمی کے لئے شریعت کی سچی روح یعنی فرمانبرداری، خدا پرانہ نھار، اطاعت، غورو فکر، توبہ، جدوجہد، قربانی، ایثار اور اپنے ہم جنسوں کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کی تکمیل، صوفی مبلغین کی عالمانہ تصانیف سے زیادہ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مقبول عام اشعار کے ذریعہ سمجھنا زیادہ آسان تھا۔ لگتا ہے کہ نور الدین علیہ الرحمہ اور ان کے سلسلہ کے متعدد مریدوں کے فقر اور انکسار اور خاص کر ان کی شخصیت میں ایک مقناطیسی کشش تھی، جو ملک کے خالی عہم یہاں تک کہ اہل علم صوفیہ سے بھی کہیں زیادہ اہم تھی۔ نور الدین کا مشن بنیادی طور پر ناخواندہ عوام کو جو زیادہ تر زراعت پیشہ تھے، اسلام سمجھانا تھا۔ نتیجہ کے طور پر کشمیر کے دیہاتی معاشرہ نے جو

مرہ کی زندگی سے واقعات اور تمبیات پر حتمی اصولوں کا انطباق کیا جاسکتا ہے۔ نتیجے کے طور پر پیغمبر برحق کے اقوال (احادیث) اور اعمال (سنت) سے جو وحی الہی کے بالکل موافق ہیں، شریعت کی تشکیل ہوتی ہے۔ رکی قوانین کے بجائے شریعت خالق اور اس کی مخلوقات کے ساتھ انسان کی ذمہ داریوں کے ہم معنی ہے، اس لئے نور الدین نے لوگوں سے ان حدود کے اندر کام کرنے کی تلقین کی جنہیں انہوں نے 'شریعت محمد' کا نام دیا۔

"جو نیک کام کرتا ہے وہ بہت کم تھک جائے گا جو ہر قدم پر مذہبی احکام بجالاتا ہے اپنی دولت و جائیداد کے باوجود فروتن ہی رہتا ہے اور زندگی کے دوڑ میں بہت آہستہ خرام ہوتا ہے" تاواندہ عوام کو شریعت پر مبنی سماجی رشتے کو سمجھانے کی کوشش میں نور الدین نے اسلام کی ابتدائی کامیابی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چار نامور صحابہ کے لامحدود ایمان اور دیراندہ جذبہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ان کے نزدیک وہ نہ صرف زندہ مذہب کے اعلیٰ ترین نمونے تھے، بلکہ ان کے اشعار میں وہ سچے اور فعال شخصیات کی حیثیت سے پیش کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنے انسانی اوصاف کے لئے نور الدین کی مدح حاصل کرتا ہے۔ ابو بکر کی پیاری فطرت اور دوستی کے لئے تعریف کی جاتی ہے۔ عمر کی اس سچے مدح کی جاتی ہے کہ انہوں نے تالیف (۴) قرآن کر کے لوگوں کو صحیح اور غلط کے درمیان فرق کے قابل بنایا۔ عثمان کی س سنے ستارش کی جاتی ہے کہ انہوں نے نفس کی چالوں کو مغلوب کرنے کے لئے حوصلہ مند جذبہ سے کام لیا اور علی کی سخاوت اور فائدہ مستوں کو اپنا مہمان بنانے کے جذبہ پر توصیف کی جاتی ہے۔

اس لئے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ شیخ بار بار لوگوں کو خلفائے راشدین کے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک جگہ وہ خلفائے راشدین کے ساتھ بل صراط عبور کرنے کی تمنا بھی کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ ان کی توصیف یوں کی جاتی ہے۔

"چار ساتھیوں کو سلام ہو! جو آپ کے سامنے جھک گئے/ وہ چار عالموں کے ستوں ہیں! مجھے احسان مندی کے ساتھ یاد ہے کہ آپ

لائق عبادت ہیں۔ وہ با مقصد زندگی کے لئے اللہ کی ذات کی وحدانیت پر مخصوص ایمان کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ شیخ عوام میں اسلام کی شریعت کے لئے بار بار 'نور' کے تصور کو کام میں لاتے ہیں:

"اور جب مالک دوزخ کی آگ بجڑ جائے گا، اس دن تمہارے نیک کام (نعمت) تو لے جائیں گے۔ جیسے تم کلمہ کے معنی سمجھ لو گے

ویسے ہی تم یہاں اور آخرت میں نجات حاصل کر دو گے" شیخ نے یہ بات عوام کے ذہن نشین کرائی کہ جتنا وہ کلمہ کے گہرے معنی کے بارے میں جان لیں گے، اتنا ہی وہ بہت سے معبودوں کی عبادت کرنے کے گناہ سے آگاہ ہو جائیں گے۔ اسی پس منظر میں اسلامی ثقافت (Acculturation) کے عمل سے ضرر ہے اپنے ہم وطنوں کے مقابلہ پرستانہ (Animistic) عقائد پر نکتہ چینی کرتے ہوئے شیخ نے کہا

"اے پنڈت میرے بھائی! اے پنڈتو!

کب تک تم پتھروں اور چشموں کی عبادت کے ساتھ بندھے رہو گے تمہاری بے سوچے سمجھی تلاش کوئی پھل نہیں لائی سپنا آپ کو بندہ اور اس سے پیغمبر کے تابع کر دو، کیا تم روحانی اور دنیاوی کامرانی کے خواہاں نہیں ہو"

کلمہ کا ورد کرنا، آنحضور کی شتم نبوت پر مضبوط ایمان کا تقاضا کرتا ہے۔ شیخ کی نظر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کسی خاص قوم، ملک یا وقت کے ساتھ محدود نہیں بلکہ آپ کا پیغام آفاقی ہے اور آپ نے انسانیت کی رہنمائی کے لئے بھیجے گئے، اپنے پیش رو انبیاء کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔

اپنے اکثر اشعار میں وہ اس قدیم دلیل کا احترام کرتے ہیں کہ آفاقی نوعیت کے دنیاوی (Mundane) معاملات پر مشفقانہ (Humane) رویے کے سبب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لئے رحمت ہیں۔ اس لئے ان کی رائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی ہی حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کا آسان طریقہ ہے۔

قرآن کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ صرف لکھی ہوئی کتاب تھی بلکہ وہ صاحب حکمت بھی تھے، جس کے ذریعہ روز

کتنے مہربان ہیں۔“

نور الدین کا مشن وحی الہی سے روحانی اور سماجی دونوں معانی کو سمولیتا تھا۔ اہم سلاسل کے صوفیہ کی طرح وہ توحید، شریعت اور حقیقت میں توازن برقرار رکھنے کے لئے کوشاں تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے معاصرین اور اپنے بعد آنے والی نسلوں دونوں میں ایک صوفی اور ایک سماجی شخصیت کی حیثیت سے ممتاز بنا دیا۔ بلاشبہ ان کا روس اپنے روحانی استغراق کے علاوہ سماج کے ساتھ ان کے لگاؤ کی وجہ سے اکثر صوفی سے ممتاز تھا۔ اصل میں انسان کے سماجی رول کے بارے میں ان کا سارا تصور شریعت پر مبنی تھا۔ ان کے نزدیک شریعت عالم انسانیت کو منظم کرنے کے لئے معرض وجود میں آئی ہے اور جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان کی اطاعت کی تاکید کرتی ہے۔ انسان خدا کی مخلوقات کی خدمت کرے ہی خدا سے مل سکتا ہے۔ شریعت انسانیت کی خدمت کے لئے وجود میں آئی ہے۔ شیخ کا یہ راسخ اعتقاد ہے کہ شریعت کی سخت پیروی اور اس پر غیر متزلزل یقین ہی حقیقت کے تجربہ کی طرف اگوائی کر سکتے ہیں اور عینوں دنیا کی بنیاد اور اس کے وجود کی تشکیل کرتے ہیں، انسان کے عدم وجود (Nothingness) سے پوری طرح باخبر ہونے کے باوجود انسان کو اللہ کے کاز (Cause) کے سے اپنے آپ کو وقف کر کے عدم ہستی (Non being) کے عنصر کو نکال دینے پر زور دیتے ہیں۔ لہذا صفات الہیہ کے ساتھ اتحاد اسلامی بصیرت کے خطوط پر ممکن ہے۔

”تم عرش پر اپنے اعمال صالحہ سے پہنچ جاؤ گے اس

طرح قادر مطلق کا فضل آپ کو آغوش میں لے گا“

شیخ کے لاتعداد اشعار کی جانچ کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ وہ اللہ کی احدیت کے سب سے بڑے کشمیری ترجمان تھے۔ وہ جب بھی توحید کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کے حوالہ کا سانچہ قرآن ہے۔ اس بنیادی سوال کے متعلق قیاسات کی بہ کاری کا احساس کرتے ہوئے وہ بار بار نماز پنج گانہ کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا لازمی عمل ہے جس کے ذریعہ حقیقت کا آرزو مند اپنی خواہش کو اللہ کی مرضی کے ساتھ مکمل مطابقت میں تبدیل ہوتے ہوئے پاتا ہے۔ جتن زیادہ انسان اللہ پر نظر کرتا ہے، اتنا ہی وہ آقا سے

اطاعت شعاری کی صفات کے بارے میں جاننے کے اہل ہو جاتا ہے اور اتنا تنہائی کے لحاظ میں اللہ کے سمندر میں کھوجانے کے بجائے ایک طالب اس کے ساتھ اپنے تعلقات کی صحیح ماہیت سے باخبر ہو جاتا ہے۔ صوفیہ نہ وجد (Ecstasy) کے محبت کے دوران بھی شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ نمازوں میں پڑھے جانے والے الحمد شریف اور التحیات کے روحانی اور سماجی، دونوں معنی پر زور دیتے ہیں۔ ان کی نظروں میں ایسا طالب اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا کو سدھارنے کے لئے نقشبندی صوفیہ کی طرح ایک بدلے ہوئے انسان کی حیثیت سے دنیا کی طرف لوٹ آتا ہے:

”وہ منزل مقصود پالے گا

جس نے حفظ کیا ہے

الحمد، قل حوالہ اور التحیات

اے میری روح! اپنے جوہر کو پہچان“

اس بات کی وافر شہادت موجود ہے کہ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کا دل موحدانہ انسان دوستی اور آفاقیت کے نظریہ سے دھڑکتا ہے۔ اس کی توضیح نہ صرف اس حقیقت سے ہوتی ہے کہ ان کے اشعار میں قرآنی معنی نہ صرف سماجی مرد و پیش سے لی گئی تشبیہات کے پردہ میں پیش کیے گئے ہیں، بلکہ پھولوں اور پتوں، پہاڑوں اور بری منظر، پرندوں اور حیوانوں، مچھلی اور چڑیا، موسموں اور آب و ہوا، دریاؤں اور چشموں سے لی گئی تشبیہات اور استعارات میں بھی پیش کیے گئے ہیں۔ حقیقت میں وہ مقصد تخلیق کو سمجھنے کے لئے مناظر فطرت کا مشاہدہ ضروری سمجھتے ہیں، گو فطرت مادہ سے بنی ہے مگر یہ انسان یا خدا کے لئے نہ بری ہے اور نہ مخالف، ایک طرح سے ان کے نزدیک فطری اور مادی اشیا خدا کی تخلیقات ہیں۔ مگر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ان کے نزدیک فطرت غور و فکر کرنے کے لائق ہے نہ کہ عبادت کے لائق۔ اس نقطہ نگاہ کی بنیاد قرآن میں موجود ہے جو انسانوں سے تاکید کرتا ہے کہ وہ اپنے حواس کا پوری

طرح استعمال کریں اور فطرت میں پنہاں توانائیوں کو اپنے فائدے کے لئے استعمال میں لائیں۔ مناظر فطرت کے مشاہدہ سے خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کریں، کیونکہ مناظر فطرت اللہ کی نشانیاں یا عجوبے ہیں۔

اس لئے نور الدین کے نزدیک دنیا کی ہر تفصیل معنی سے بھرپور ہے۔ انہوں نے دنیا کو ایک متن اور علامتوں سے ایک نظام کی حیثیت سے دیکھا جو ہر انسان پر کھلتا رہتا ہے۔ اس کتاب کی تفسیر بجائے خود ایک طریقہ عبادت ہے مگر ان کے نزدیک حقیقت کی مابیت مابعد الطبیعیات اور علم کائنات (Metaphysic and Cosmology) پر عمیق نظر بھی قرآنی وعظ و نصیحت تک رسائی کا ایک خاص طریقہ ہے اور خاص طور پر اس میں اتصال (Unity) کی لذت ہے۔ اس قسم کے علم نے انہیں، درائے ادراک (Transcendent) ہستی تک رسائی کے قابل بنایا جو عقل کی حدود سے بالاتر ہے۔ کائنات اور فرد کے درمیان ذاتی اتحاد اور ہم آہنگی کے قرآنی تصور کے عین مطابق وہ قرآنی آیات کی واضح تشریح اور زندگی میں یا وسیع تر معنی میں اخلاقیات میں ان کی اہمیت بتا دینے کے اہل بن گئے۔ چنانچہ اپنے مریدوں کو سورۃ اخلاص کے معنی سمجھنے کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دینے کی تلقین کرتے ہوئے انہوں نے اصل میں قرآن کی روح کے مطابق اپنی ذاتی زندگی کو ڈھانسنے کی ہدایت کی۔ ان کی پیش کردہ مذہبی اخلاقیات کی زبان میں اخلاص کے معنی محض یہ نہیں ہیں کہ ایک مسلمان بہ نماز میں، اس کی تلاوت کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کی مخلوقات کو سہارا دینے کے نصب العین کو دوسرے تمام خیالات پر اویست دینے کی مسلسل کوشش کرنا ہے۔ اخلاص قوس و فعل میں بے نفسی کا تقاضا کرتا ہے، اس دنیا یا دوسری دنیا میں خدا کی معاوضہ حاصل کرنے کا خیال ذہن سے نکال دینا اخلاص کی معراج ہے۔

نور الدین کی تعلیمات کی جڑیں بلاشبہ انسان دوستی اور باہمی محبت کی قرآنی اخلاقیات میں پیوست ہیں۔ عدم تشدد کی جس اخلاقیات کی وہ وکالت کر رہے ہیں وہ مستعدانہ (Activistic) اور مثبت نوعیت کی ہے۔ اس کا مقصد مصیبت کی گھڑی میں بنی نوع انسان

کی مثبت نوعیت کی خدمت بجالانا ہے۔ ہندو سنیا سیوس کے برعکس انہوں نے عدم تشدد کا اصول زاہدانہ نفی ذات (Self-denial) کے ساتھ نہیں جوڑ دیا۔ چونکہ وہ قرآن کی محبوب صفت اعتدال (Moderation) سے متاثر تھے، اس لئے انہوں نے اپنے زہد کو اس انتہا تک نہیں یا جیسا کہ ہم جین دھرم، بدھ دھرم اور ہندو مت میں پاتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ جانوروں کو ایذا نہ دینے کی تاکید کرنے میں ان کے خیالات ہندو اور بودھ زاہدانہ فلسفے (Ascetic philosophy) سے قریبی مشابہت رکھتے ہیں، مگر اس بات کا ذکر کرنا بر محل ہو گا کہ اگرچہ قرآن میں آفاقی محبت (Universal Love) کے ضیق کا حکم دیا گیا ہے مگر یہ حکم تمام جانداروں کو نہ مارنے یا مجروح نہ کرنے کے اخلاق میں پر دان نہ چڑھ سکا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے اخلاقی نظام کا رخ سیاسی اور سماجیاتی، دونوں سطحوں پر زیادہ تر فطرت کی غیر کائناتی محبت (Non cosmic love) اور مرکوز بالبشر (Anthropocentric) اخلاقیات کی طرف رہا۔ تاہم نور الدین کی رائے میں فطرت کی کائناتی محبت ہی وہ مرکزی نقطہ ہے جو قرآنی آفاقیت کی اخلاقیات کے سمجھنے کے لئے فیصلہ کن ہے۔

بظاہر نور الدین کے نزدیک محبت، صرف خدا کے ساتھ صوفیانہ اتحاد (Mystical Union) کا نام نہیں، بلکہ یہ تمام جاندار مخلوقات کے ساتھ عملی اور بہمدانہ رویہ کا نام ہے۔ یہ صحیح ہے کہ وہ بھی عقیدہ برتری (Ethnocentrism) کی نہ کسی شکل سے مستثنیٰ نہیں تھے، مگر اسلام کا ایک مذہب محبت ہونے کے طور پر قرآنی تاکید کو زیر نظر رکھ کر ان کی تخصیص پسندی کا نظریہ (Particularism) کسی تفریق پسندی یا فرقہ پرستی کی اجازت نہیں دیتا۔ خدائی سلطنت کی تمام مخلوقات کے درمیان مساوات پر ان کا ایمان اصل میں قرآن میں موجود قرآنی اخلاقیات کو واضح کرنے کی ایک کوشش ہے۔ قرآن کے سیاق میں غریب اور ضرورت مند کی مدد کرنے، ہر ایک پر رحم اور مہربانی کرنے کی تلقین اور لب و لعب، غرور (ہنکار) اور غصہ (کروڑھ) کی ان کی مذمت کو زیر نظر رکھ کر یہ آسانی سے کہا جاسکتا ہے کہ نور الدین کی فکر میں عدم تشدد کا جو نظام اقدار (Value System) موجود ہے، وہ نہ صرف ترس کھانے کی قرآنی ہدایت پر ان کی عمل آوری کو دکھاتا ہے بلکہ یہ عدم

محل نہ ہوگا

”جو اپنی روزمرہ کی ذمہ داریوں سے کوتاہی نہیں برتا
جو اپنے خون پیمہ کی کمائی پر زندہ رہنا چاہتا ہے
جو اپنے دماغ کے حیوانی غصہ کو قابو میں رکھتا ہے
جو اشتعال کے وقت تحمل دکھاتا ہے،
وہی ایک سچا مسلمان کہلائے جانے کا مستحق ہے
وہ جنتوں میں سے ہوگا

جو بھوکوں میں اپنا کھانا بانٹتا ہے

جو بھوک مٹانے کے خیال سے مغلوب ہے

جو پورے خلوص اور انکسار کے ساتھ (نمازوں میں) سر پہ سجود
ہوتا ہے۔ جو غصہ، لہج، دھوکہ، مکر اور خود فریبی سے نفرت کرتا ہے، وہی
ایک سچا مسلمان کہلائے جانے کا مستحق ہے۔ جو دوسروں کے سامنے
حسین انداز میں حقیقت کو واضح کرتا ہے۔

”جو اپنے باطن سے حقیقت کی تصدیق کرتا ہے

جو دوسرے کی جائیداد پر نہیں لچکتا

جس کی روح دولت دیکھتے ہی بے قابو نہیں ہو جاتی

جو شریعت کے مطابق راہ راست پر ثابت قدم رہتا ہے

وہ ایک سچا مسلمان کہلائے جانے کا مستحق ہے

جو تجربہ سے سیکھنے کے سے رُرد و پیش میں سرفراز رہتا ہے

حقیقت کی تلاش میں زہد و وقف کرتا ہے

صبر (کے اوصاف) سیکھنے کے لئے پیٹ کتا ہے

اپنی انا کو ترک کر دیتا ہے

تجہائی میں اللہ کی ذات میں مستغرق رہتا ہے

وہی ایک سچا مسلمان کہلائے جانے کا مستحق ہے“

اب ہم ان سماجی اور اقتصادی اداروں کی طرف توجہ کریں گے
جن کا قرآنی احکامات کے پس منظر میں نور الدین نے جائزہ لیا ہے۔
بیجا ریت کا ادارہ (Institution of Priesthood) نور الدین
کے لئے سب سے زیادہ تشویش کا باعث تھا۔ اس ادارہ نے خاص طور
پر برہمن پروہتوں اور عام لوگوں کے درمیان زیادہ تر ذات کی بنیاد پر
خلیج پیدا کی۔ ذات پات کے نظریہ نے انسانی برابری کی جڑیں کاٹ

تشد کی روایات میں ریشیوں کے تمول (Richness) اور ان پر ان
کی مثبت پابندی (Commitment) بھی دکھاتا ہے۔ نور الدین
نے وہ تمام اوصاف تفصیل بیان کیے ہیں جو اللہ کے ایک سچے معتقد کے
سے متعین کیے گئے ہیں۔ جن میں اہم ترین صفت اپنے ہم جنسوں کے
ساتھ نیکی اور محبت کا برتاؤ کرنا ہے۔

ان کے نزدیک غلو و ورگزر، مہربانی، برداشت، رحم، سخاوت،
رافت، صبر، انکساری اوسب سے بڑھ کر دیانت داری سے حلال کی
روٹی روزی کمانے کی سنجیدہ تمنا ایک مسلمان کے سے مہر تصدیق مثبت
کرنے والی صفات ہیں۔ وہ غصہ، حسد، غصب اور انتقام گیری جیسے
انسانی برتاؤ کے منفی طریقوں کی مذمت کرتے ہیں اگرچہ انصاف کی
مکافاتی شکل (Retribution form) کی قرآن میں اجازت دی
گئی ہے، مگر نور الدین اس کی دکات نہیں کرتے۔ اس کے برعکس وہ
وسیع قرآنی سیاق پر زور دیتے ہیں، جو مسلمان کو حق قصاص سے دست
بردار ہونے کی تلقین کرتا ہے کیونکہ ایسا کر کے انسان اور خدا، دونوں کی
نظروں میں اس کا مقام بلند ہوگا۔ یہ کہ وہ قرآن کے اخلاقی نظام میں
بااثری کی جگہ، رحم اور مہربانی کو دیتے ہیں، ایک ایسی حقیقت ہے جو
محقق بیان نہیں۔

ہم دیکھیں گے کہ ذاتی منفعت کے سے اپنے ہم جنسوں پر ظلم و
جبر اور تشدد کرنا نور الدین ناپسند کرتے تھے۔ یہ سچ ہے کہ موجودہ سماجی
نظم میں امیر و غریب کے درمیان خلیج (Gap) کو وہ خدا کی طرف
سے سمجھتے ہیں، مگر یہ کہنا زیادتی نہیں ہوگی کہ نور الدین کی فکر میں مستحکم
سماجی نظام کے سے انصاف کا تصور ایک لازمی شرط ہے۔ ان کے
نزدیک ذاتی سطح پر مہربانی عدم تشدد ہی کی ایک شکل ہے اور سماجی سطح پر
انصاف اسی عدم تشدد کا ظہار ہے۔ لہذا ہندو روایت کی زائد اہمیت اور
کے برعکس نور الدین نے عدم تشدد کے تصور کو ایک انسان دوستانہ اور
حیات بخش مواد فراہم کیا۔ ان کی ایک طویل ظلم جس میں وہ ایک سچے
مسلم کے اوصاف کی ستائش کرتے ہیں، عوام تک اپنی زبان میں اسلام
پہنچانے کی ان کی خدشہ آرزو کی عکاسی کرتی ہے۔ س بات کو پوری
طرح سمجھنے کے لئے کہ نور الدین نے ناخواند عوام میں ایک وسیلہ بننے
کی صلاحیت کا کس طرح مظاہرہ کیا، ان کی ظلم کے چند بند نقل کرنا ہے

کے رکھ دیں اور مختلف قسم کے مظالم اور جبر کے لئے یہ نظریہ ذمہ دار تھا۔ مگر نور الدین نے اس نظریہ پر غیر معمولی کامیابی حاصل کی اور اپنے بہت سے اشعار میں انسانی عظمت (Dignity) کے قرآنی تصور کی تشریح کر کے ہر ایک کے لئے روحانی ترقی کے دروازے وا کر دیے۔ انسان کے شجرہ نسب (Pedigree) کی تعظیم نہیں کی جانی چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسا غرور پیدا کرتا ہے، جو ایک سچے بندہ خدا کے شایان شان نہیں۔ عالی نسب ہی دل و دماغ کی نجابت (Nobility) کی ضامن نہیں۔ اس کے برعکس یہ ایک پاتی یہاں تک کہ بے وقوفوں تک کو ہمیز لگاتی ہے کہ وہ اپنے حسن سیرت کے بجائے اپنے آبا و اجداد کے اوصاف و کمالات کے بل پر عزت کی تمنا کریں۔ ایک ذات زدہ (Cast-ridden) سماج میں عظمت آدم سے تصور کے ارتقا میں نور الدین کی خدمات کو ان قرآنی آیات کی روشنی میں بخوبی سمجھا جاسکتا ہے۔ جن میں اعلان کیا گیا ہے کہ تمام انسان آدم و حوا کی اولاد ہیں۔

عام آدمی کے ساتھ برہمن کے توہین آمیز سلوک نے نور الدین کی حساس روح کو تڑپا دیا ہوگا۔ ان کے غرور کی درندگی کو سدھارنے کے لئے انہوں نے موحدان انسان دوستی اور آفاقیت سے برہمن کی نسلی پاکیزگی کے تصور کو لٹکارا۔ نور الدین کے نزدیک ایک مسلمان کے عملی اخلاق برہمن کی غیر اخلاقی انانیت (Egocentrism) کے مقابلے میں قابل قدر تھے۔

”وہ جو غرور سے اپنی ذات کا راگ الاپتا ہے

وہ عقل و دانائی سے محروم ہے

یہاں صرف اچھائی شریف الاصل ہونے کا دعویٰ کر سکتی ہے

آخرت میں ’ذات‘ معدوم ہوگی

اگر تم اسلام کے جوہر کو (اپنے اندر) جذب کر لو گے

تب تم سے زیادہ پاک و صاف کوئی نہیں ہوگا“

مزید برآں اعمال میں عمدگی یا اعمال کے ذریعہ کامیابی جیسے الفاظ جن میں قرآن مجموعی طور پر مقصد تخلیق بیان کرتا ہے، نور الدین کے ورج ذیل اشعار میں ان کی ایک طاقت ور صدائے بازگشت (Echo) سنائی دیتی ہے:

”اعلیٰ نسب لوگوں میں جو ہر شرافت پیدا کرے گا، نہ لوگوں کو

متحد کرے گا۔

جنم کی نجابت کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ (خبردار!) ایسا نہ ہو کہ اعلیٰ نسب کا خیال تم کو بے وقوف بنا دے۔ نیکی کے خوگر بنو، اعلیٰ نسب ایک فریب ہے۔“

الغرض نور الدین کی دعوت اور پیغام عقل سے مخاطب تھے اور وہ لوگوں کو جنم پر اعمال کی فوقیت پر مطمئن کرنا چاہتے تھے اور ان کا پیغام کسی طرح ناخواندہ عوام کی سمجھ سے بالاتر نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ان کا تصور مرگ بھی قرآن کی اخلاقی تعلیمات سے پیدا ہوا تھا۔ ان کے جن اشعار کا انسانی زندگی کے خاتمہ سے تعلق ہے، ان کو موت کے خوف کا ایک جذباتی اظہار نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ لگتا ہے کہ ان اشعار میں تشبیہ و استعارہ کا ہنرمندانہ استعمال کر کے عدم مساوات، نا انصافی اور ظلم و جبر پر طنز کے ایک مؤثر ذریعہ اور سماجی تفسیر کے طور پر کام لیا گیا ہے۔ ان میں سے بعض اشعار اذق و اقتباس ہیں۔

”دنیا میں ذات کی نمائش کرنے سے

تم کیا (فائدہ) حاصل کرو گے؟

ہڈیاں رد و غبار میں تبدیل ہو جائیں گی

جب زمین جسم کو ڈھانپ لے گی

اس شخص کی انتہائی تحقیر ہوگی جو اپنے آپ کو فراموش کر کے

دوسروں کی فنی اڑاتا ہے“

نور الدین کا معاصر سماج میں موجود سماجی نابرابریوں کا تذکرہ سماجی تاریخ کے نقطہ نظر سے اہم ہے۔ ذات پات کے نظام پر تنقید کے علاوہ صاحب ثروت دگلوں پر ان کی گرفت بھی قرآن کی سماجی اخلاقیات میں پیوست ہے۔ ان کے اشعار نہ صرف امیر گھرانوں میں اتاج کی ذخیرہ اندوزی کی تفصیل تصویر کشی کرتے ہیں، بلکہ ان میں ان چھوٹے بچوں کی حالت زار کی بھی عکاسی کی گئی ہے، جو مستظل بھوک سے نڈھال ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک بھوک سب سے زیادہ رسوا کن حقیقت ہے۔ غربا کی غذائی ضروریات کو پورا کرنا ہی ان کی نگاہ میں اصلی تقدس ہے۔ ان کے اشعار میں طاقت و دروں کے ہاتھوں زیر دستوں کے استحصال (Exploitation) اور ان کے مصائب کی شہادت ملتی ہے۔ وہ ان امرا کا حوالہ دیتے ہیں جو بڑے مکانات، لعل و

جواہر، گھوڑوں اور ہاتھیوں کے مالک تھے۔ جہاں یہ لوگ اپنے گھروں میں موسیقی کی محفصوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ وہاں ان کے دروازوں پر بعض مفلس افراد کے ساتھ بے دردانہ سوک دیکھ کر شیخ کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔

اگرچہ اس بات کے حق میں کوئی شہادت دستیاب نہیں کہ نور الدین چاہتے تھے کہ مفلس امیر لوگوں کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں۔ مفلس کی انا کی تعریف اس سماجی کشش (Social tension) کی طرف اشارہ کرتی ہے جس سے ایک صوفی تک کی زندگی متاثر ہو رہی تھی۔ وہ اس سبکی اور ذلالت سے باخبر تھے جس کا سامنا لوگوں کو نامساعد حالات میں کسی بنا پر کرنا پڑتا تھا۔ انہوں نے ان کی مایوسی کو استقلال میں بدل دینے کی کوشش کی۔ بے شک اس سماجی نظام میں ایک صوفی کے لئے بہترین طریقہ کار یہی تھا کہ وہ فقر کو ان کے مقابلہ میں ایک قابل احترام شے کے طور پر پیش کریں جو ایک سرمایہ دار کے لئے نہ صرف آخرت میں بلکہ اس دنیا میں بھی متظر تھا۔

مگر گزشتہ بحث سے یہ نتیجہ اخذ کرنا خطا ہوگا کہ نور الدین نے مفلس اور ناخوش لوگوں کو اپنی تقدیر پر مطمئن رہنے کی تعلیم دی۔ اصل میں ان کی تمنا یہ تھی کہ وہ با عزت، صانع اور سب سے بڑھ کر روحانی طور پر نبی کے فقر کی گہرائی میں زندگی بسر کریں

”فقر جنم سے بچنے کے لئے ایک ڈھال ہے

فقر پیمبروں کی صفت ہے

فقر دنیا اور آخرت کا سرمایہ ہے

فقر شیریں اور ہلکیا ہے

جو کوئی راہ فقر میں ثابت قدم رہے گا

اس کی دنیا اور آخرت میں عزت افزائی کی جائے گی“

خلاصہ یہ ہے کہ نور الدین شان و شوکت کی زندگی پسند نہیں کرتے تھے، اسی لئے انہوں نے اپنے پیروکاروں کو دنیاوی لذتوں سے مکمل طور پر پرہیز کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے امیرانہ پس منظر رکھنے والے مریدوں کو تعلیم دی کہ فقر یا اختیاری غربت، تنگ دستی اور دکھ ایک انسان کی قوت برداشت کی اعلیٰ ترین صفات کی غمازی کرتے ہیں

”وہ اپنے باطن کو بیدار محسوس کرے گا

جو غصہ، کینہ اور دشمنی کو کچل ڈالے گا

لوگوں میں اس کی تعظیم کی جائے گی

جو پیغمبر صاحب کی سادگی کو (اپنے اندر) جذب کرے گا“

یہ بات باعث تعجب نہیں کہ ریشیوں کے حلقے میں انسان کے مسئلہ نفس (Baser Self) کے خلاف جہاد کو باطن کی ایک مسلسل تحریک سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ ایک ایسی اعلیٰ ترین جدوجہد کا نام ہے جس کا بظاہر اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اپنے جوہر سے لحاظ سے اس کا رخ آنے والی دنیا کی طرف ہے۔ نور الدین کے نزدیک حیات انسانی کوئی کھیل تماشا نہیں بلکہ یہ انہی کی بچی پیروی میں ایک پُر فکر اور بامقصد زندگی گزارنے کا نام ہے۔ یہ ایک آزمائشی دور کی مشکلات کے خلاف ایک تحریک، ایک سرگرمی اور ایک جدوجہد کا نام ہے لہذا روحانی صفت براہ راست ایک سماجی صفت ہے اور بے شک معمولی اور پھن پر انابل اس پہن کر انہوں نے دنیا کے لئے تحقیر کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ ضرورت مندوں کی ضروریات کے مطابق اپنے باطنی رویے کا باضابطہ اعلان کیا۔ ان کا انکار اپنی ذات کو مناد دینے میں نہیں بلکہ زیادہ اہم بات یہ کہ اس عظمت کی تائید میں موجود ہے، جو محنت کش عوام کی سخت کوشش میں مضمر ہے۔ اس لئے یہ سمجھ لینا مشکل نہیں کہ مسلم ریشیوں کے یہاں باتھ کی مائی کو دی جانے والی اہمیت بے مثال کیوں ہے؟ جب کہ ہندوستانیوں کے نزدیک یہ ممنوع تھا۔ جہاں اول الذکر کے لئے زہد مقصد حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے وہاں مؤخر الذکر کے لئے زہد بجاے خود ایک مقصد ہے۔

جسمانی محنت کرنے والے پیشہوروں کی تعریف میں نور الدین کے اشعار کا مطالعہ اس برہمنی روایت کے پس منظر میں کیا جانا چاہیے جو خالص عقل سے تعلق رکھنے والے کاموں یا پیشوں کے مقابلے میں باتھ کی محنت کی تمام شکلوں (Forms) کو غلامی قرار دے کر نفرت کرتی ہے۔ یہ کہانی کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ کشمیری دستکاروں میں محنت کی عظمت کے متعلق بنیادی اسلامی ہدایات کا فروغ، نبی کی تعلیمات کا نتیجہ تھا۔ ان کے بعض اشعار میں یہ نصائح ان تشبیہات اور استعارات کے آپسی مقابل کے ذریعہ زیادہ مؤثر بنائے جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا میں محنت کا اپنا ایک مقام ہے۔ انہوں نے اپنا پیشہ نجیدگی

اس کے ذہن میں محنت کی محبت اور امید کے ذریعے پروان چڑھتی ہیں، خدا کو مستحق اس کی نظر کے سامنے لاتی ہیں۔ اس طرح اس کے دل و دماغ کو عظیم ترین طاقت کے اعلیٰ ترین خیالات اور خدائی کرم فرمائی کے سب سے پیارے نظارے تو اٹائی پہنچاتے رہتے ہیں۔

اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ گونگل نامہ میں موجود صوفیانہ اشعار کے ذریعے ہی ناخواندہ عوام نے مسلم عبادات کی مبادیات سیکھیں۔ درج ذیل اشعار میں کسانوں کی زندگی سے لی گئی تصویریں اس انداز سے پیش کی گئی ہیں کہ زمین جوتے کے دوران ان کے کام کے مختلف پہلوؤں کو روحانی سرگرمیوں کی ملاوتوں کے طور پر رفعت دی جاتی ہے۔

”ہل جوتا تہبہ راحسل اور ونسو ہے دان کو انجھی طرح انجام دو،
 (Yoke) تہبہ راحسیر ہے، خانہ ان (گھڑ) اور قہید کے
 خیالات کو ترک کرو، زمین کو، تلاوت قرآن (کے برابر ہے) اس
 کی صحیح طریقہ سے تلاوت کرو، جو گونگل کرے گا وہی کراد کرے گا،
 یعنی (جو کام کا آغاز وقت پر کرے گا) وہی پھل پائے گا۔“

قرآن میں بہت جگہوں پر غرور اور انکساری کی مختلف قدرخی (Evaluation) کی گئی ہے۔ وقت مقررہ پر نمازی رائجی پر نہ صرف اس کے مذہبی کردار کی بنا پر نہ اور دیا جاتا ہے بلکہ اس سے اہم تر بات یہ ہے کہ اس کی اخلاقی قدر و اہمیت کے لحاظ سے بھی اس کی تاکید کی جاتی ہے۔ انسان کی سماجی سرگرمی اس کو اکثر اس سماج کے افراد سے تصادم کراتی ہے، جس کا وہ خود ایک حصہ ہوتا ہے۔ مشکل سے ہی کوئی انسان ایسا ہوگا جس کی انا کو کسی جارحانہ مثل سے نہیں نہ پہنچی ہو۔ زخمی انا اکثر سماجی برتاؤ کی منفی شکلوں جیسے غصہ، انتقام، بغض و عداوت، غرور اور تصادم کی شکل میں اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے۔ لہذا انسان غرور، بددماغی، تکبر اور لالچ کی محبت ترین گہرائیوں میں غرق ہونے پہ مائل ہو جاتا ہے اور وجوہ کے علاوہ انسان میں انہی جذبات کو پھیل ڈالنے کے لئے قرآن میں ہم از ہم پانچ دفعہ دن میں اللہ کے سامنے سجدہ ریزی کرنے کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ لہذا یہی عوام سے خطاب کرتے ہوئے نور الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے: ”سوائے ارکان اسلام کی اخلاقی اہمیت درج ذیل اشعار میں دہراتے ہیں

”نماز میں پورے انکسار کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا لو

سے سینے پر اصرار کیا، انہوں نے خود اپنے کام کو جاری رکھا۔ اس لئے ان کے پیروکاروں کے لئے ان کی مثال واضح تھی، یعنی ایک مسلمان کی مناسب مالی حالت کو برقرار رکھنے کے لئے محنت کی ایک مثبت اہمیت ہے۔ تاہم ان کے نزدیک محنت فضول عمل ہے، اگر یہ سماج میں صرف جسمانی وجود کو سہارا دینے کے لئے کی جائے۔ ذریعہ معاش اور جسمانی فلاح و بہبود کی اپنی اہمیت ہے۔ ایک لحاظ سے انہوں نے ان کو انسانی پوشش کے لئے ضروری منزل میں قرار دیا ہے، کیوں کہ ان کے بغیر مقصد تخلیق پورا نہیں ہوگا۔ پھر بھی ضروری ہونے کے باوجود بھی وہ انسان کے لئے کمترین منزلیں ہیں۔ اس طرح انہوں نے انسان اور حیوان دونوں کی جہد حیات کے درمیان واضح فرق کر دیا ہے۔ انسان کی امتیازی عظمت اپنی اور ساری کائنات کی بھلائی کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت میں مضمر ہے۔

یہ معنی نیز بات ہے کہ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ کی کمائی کی عظمت و علم کے تقدس کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ان کے نزدیک انسانوں کے ہاتھ کی محنت اس دنیا میں ان کے لئے خدا کا مقرر کردہ فریضہ ہے اور اپنے اشعار میں انہوں نے زمین اور زمین دونوں کو سنوارنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ زمین پر کام کرنے کی روحانی اہمیت کے مخصوص سوس پر انہوں نے شہری تہذیب کی بناوٹ اور بگاڑ (Artificiality and corruption) کے مقابلے میں دیہاتی زندگی کی سادہ اور فرصت بخش خصوصیات کی تعریفیں کیں۔ اپنی ایک مقبول نظم ”گونگل نامہ“ میں وہ زمین میں کام کرنے والے محنت کشوں کو اللہ کے منتخب قرار دینے کے قریب آتے ہیں، کیوں کہ ان کے خیال میں محنت کشوں کی سرگرمیاں نہ صرف مستحکم سماجی نظام کے لئے ضروری ہیں بلکہ ان میں ایک صاحب فکر کے لئے بعض روحانی حقائق بھی موجود ہیں۔ کسان کے لئے ان کے وعظ و نصیحت میں بنیادی نقطہ یہ ابھر رہا ہے کہ اس کی زندگی، یا منت دارانہ طرز زندگی کی واحد علامت ہے، جہاں پر وہ پرہیزگارانہ محنت پر خدا کی طرف سے انعام کے طور پر زمین میں بوئے ہوئے بیجوں کے پھل کاتا ہے۔ کسان کی محصور زندگی کو آلودہ کرنے کے لئے منہا مشکل سے وقت پاسکتا ہے کیونکہ امانت، خوفِ خدا، انکسار و صبر، محنت اور خود انحصاری (Self Reliance) کی صفات، جو

معنی تھیں۔ اس نظم کا نمایاں موضوع یہ ہے کہ موسم بہار انسان کی عادات بنانے، امیدوں اور اعتقادات کو مستحکم کرنے کا موسم ہے۔ مگر کسانوں کی طاقت اور تحفظ نہ صرف امید اور یقین پر مبنی ہے، بلکہ الوالعزیز اور توانائی پر بھی مشتمل ہے۔ موسم بہار بے شک شیخ کے لئے مرشری کا ایک دائمی منبع ہے۔ وہ اکثر اپنے شباب کے غمناک نظارہ کا حوالہ دیتے ہیں، جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے موسم بہار کو جنگلوں اور غاروں میں ضائع کر دیا۔ موسم بہار کی ان کی تشبیہ کا مقصد اسلامی تصورات کی اخلاقی ایجابیت (Affirmativeness) سے کسانوں میں ایک جوش و ولولہ پیدا کرنا ہے۔

”اے اولاد آدم! اپنی جہالت سے باہر نکل آؤ
جو کچھ بھی تم نے یہاں بویا ہے، اس کا پھل آخرت میں نکلے گا
وہاں تمہارے گناہ اور ثواب (اعمال صالحہ) تو لے جائیں گے
(اس لئے) جو وقت پر اس بات کا احساس کرتا ہے وہ (یقیناً،
اللہ کی راہ میں) جدوجہد کرے گا۔“

غرض کہ حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 1442ء میں ہوئی، واقعی شیخ اعلم اور علم دار کشمیر جیسے القاب کے مستحق ہیں، جن سے وہ آج بھی اپنی تافاتی اور روح پرور تعلیمات کی بنا پر وادی کشمیر کے طول و عرض میں پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی روحانی اور سماجی تحریک کے مثبت اور گہرے نقوش کی عکاسی سترہویں صدی عیسوی کے ایک مشہور کشمیری صوفی حضرت بابا نصیب الدین غازی علیہ الرحمہ کے ان اشعار میں عیاں ہے۔

روشنائی شمع دین از ریشیان است
راہ نمائی رو یقین از ریشیان است
دنوازی مردم اہل نیاز
از صفائی باطنی دل از ریشیان است
خوش سرائی غلہ این کشمیر را
گوشہ ہر آستان ریشیان است
نور افشان چون ارم از ہر طرف
خوش ملج از دولت این از ریشیان است

کھیت (ذہن) سے گھاس پھوس نکال کر دور پھینک دو
روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ کو اچھی طرح ادا کرو
جو گونگل کرے گا وہی کراؤ کرے گا۔“

یعنی (جو وقت پر کام کا آغاز کرے گا وہی پھل پائے گا)
مہر و تحمل اور قناعت کی صفات کو ذہن نشین کرانے کے لئے
روزوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے نور الدین کہتے ہیں
”اپنی انا کے تیل کو ایل کے جوئے (Yoke) میں باندھ لو۔“

اس کو روزوں کی بید سے ممیز لگاؤ

تب ہی وہ ایل کو جو تینے لگے گا

جو گونگل کرے گا وہی کراؤ کرے گا۔“

یعنی (جو وقت پر کام کا آغاز کرے گا وہی پھل پائے گا)

یہاں یہ بات لائق توجہ ہے کہ عوام اور صوفیاء کے معمولات کے درمیان نور الدین کے اشعار نے ایک رابطہ فراہم کیا۔ معنی خیز بات یہ ہے کہ انہوں نے ”مٹھی چہر ضرب اور جس دم جیسے انتہائی اہم صوفیانہ اعمال کو مقبول بنانے کے لئے مقامی استعارے اور موضوع استعمال کیے۔“

”پاک آیات حفظ کرنا اور اللہ پر نظر کرنا دانہ دار..... ہے

بے ریا عبادت مٹھی چہر ضرب ہے

سنو بہترین چیز ذہن پر قابو پانا ہے

جو گونگل کرے گا وہی کراؤ کرے گا

یعنی (جو وقت پر کام کا آغاز کرتا ہے وہی پھل پائے گا)۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نور الدین کے کہے گئے لوک اشعار یقیناً محنت کش عوام گاتے تھے اور اگر ان کی زبانی ان کی ترسیل (Transmission) نہ ہوئی ہوتی تو چہر شریف کے رشتے نامے اور شیخ کے اشعار کے دوسرے بے شمار مجموعے ممکن نہیں ہوئے ہوتے۔ گونگل نامہ نے اس لئے مقبولیت حاصل کی ہوگی کیوں کہ اس نے خصوصاً دیہاتی مرد و زن کو اپنی طرف کھینچ لیا جو صدیوں سے زمین کھودنے، ایل جوڑنے، بچ بونے اور فصل کاٹنے کا کام کر رہے ہیں۔ عوام کے لئے اس میں کشش نہ صرف اس وجہ سے تھی کہ اس نے کسانوں کی سرگرمیوں کی ستائش کی، بلکہ اس کے مواد میں ایسی تشبیہات موجود تھیں جو خاص طور پر ان کی حساس روحوں کے لئے با

خواجہ باقی باللہ اور وحدۃ الوجود

حامط شیبہ ابور علوی کا کہروہی

خانقاہ کاظمیہ قلندریہ، کاکوری شریف

تہذیبی خاندان کے سلاطین و امرا کا ابتدا سے سلسلہء نقشبندیہ کے مشائخ سے گہرا ربط رہا۔ حضرت خواجہ ناصر الدین عبید اللہ احرار (806ھ/1434ء-895ھ/1490ء) اس سلسلہ میں خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان امرا و سلاطین کی کی احراریوں کے ہمراہ روحانی رشتوں سے ملدہ شدہ دیہہ سے شمالی ہندوستان میں نقشبندی سلسلہ کو بڑا فروغ ہوا۔ حضرت خواجہ احرار کے بعد حضرت خواجہ ابوالموید رضی اللہ عنہ عبد الباقی معروف بہ باقی باللہ اس سلسلہ کی دوسری بڑی مشہور ہستی ہیں۔ وہ 5 ذی الحجہ 971ھ/1564ء کو کابل میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد ماجد حضرت عبدالسلام اولیٰ سمرقندی نقشبندی سے حاصل کی۔ علاوہ ازیں خواجہ عبید کالمی سے بھی کتاب کیا۔ ان کے جد امجد نے خواجہ محمد زکریا نیرۃ خواجہ احرار سے باطنی تعلیم حاصل کی۔ خواجہ باقی باللہ نے مولانا محمد صادق حوالی سمرقندی سے بھی اپنی علمی بھائی۔ استاد جب کابل سے سمرقند و بخارا کی جانب عازم سفر ہوئے تو شاکر بھی ساتھ ساتھ تھے۔ ایک روز دوران درس ایک مجذوب نے انھیں مخاطب ہو کر کہا۔

در کنز و ہدایہ نتوان دید خدا را

آئینہ دل میں کہ کتاب ہے بہ ازین نیست

(کنز اندقائق اور ہدایہ میں خدا کو نہیں دیکھا جاسکتا دل کے آئینہ کو دیکھو جس سے اچھی کوئی کتاب ہی نہیں)

عارف کی زبان سے نکلی ہوئی بات دل میں آترغنی، علم ظاہر سے طبیعت اچاٹ ہوگئی اور طلب حق کی آگ دل میں بھڑک اٹھی۔ مختلف بزرگوں سے رجوع کیا مگر کشود کار نہ ہوا پھر حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند (718ھ/1328ء-791ھ/1389ء) کی زیارت سے خوب میں شرف ہوئے۔ شیخ بابا دہلوی (1011ھ/1603ء) سے بھی استفادہ کیا۔ یہاں تک کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کی روح

مبارک نے بشارت دی کہ حضرت خواجہ املنکی جوان کے سلسلہ کے اس طرح باحیات بزرگ تھے کہ حضرت خواجہ املنکی (م 1008ھ/1599ء) مرید و خلیفہ خواجہ محمد درویش (م 985ھ/1577ء) مرید و خلیفہ خواجہ محمد زاہد (م 966ھ/1588ء) مرید و خلیفہ خواجہ عبید اللہ احرار (م 895ھ/1490ء) جی کے پاس جاؤ، ان ہی سے تمھاری مطلب برآری ہوگی۔ چنانچہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت ہوئے اور اجازت و خلافت پائی۔ مرشد برحق نے وہاں سے یہ فرما کر رخصت کیا کہ ہندوستان جاؤ وہاں تمھاری ضرورت ہے۔ 1007ھ میں بہ عمر 36 سال ہندوستان واپس آئے اور تقریباً ایک سال لاہور رہے۔ اسی اثنا میں شیخ کا وصال ہو گیا۔ وہاں سے دہلی تشریف لائے اور فیروز پور قلعہ کے قریب اکبر کے ایک وزیر شیخ فرید بخاری معروف بہ میر مرتضیٰ خاں کی بنائے خانقاہ میں مخلوق کی رشد و ہدایت کے لئے مقیم ہوئے۔ دہلی میں قیام کی 3-4 سالہ مختصر مدت میں بھی مخلوق کی ایک بڑی تعداد نے آپ سے کسب فیض کیا اور جو مقبولیت و مرہیت حاصل ہوئی وہ کم بزرگوں کے حصہ میں آتی ہے۔ شیخ محمد بن فضل اللہ برہانپوری صاحب التحصۃ المرسلۃ (م 1029ھ/1621ء) فرماتے تھے کہ کان معدوم الطیر فی قوۃ الارشاد فنامہ ارشد ثلاث سنین او اربع و فی تلک المدة القلیلة انار الآفاق بلوامع الافاداتہ۔ (رشد و ہدایت میں بے مثال تھے کیونکہ انھوں نے 3 یا 4 سال کی مختصر مدت میں اپنے افادات و افاضات سے ایک عام منور فرما دیا)

شفقت و مہرمت، انکساری و عاجزی، اخلائے حال، ستر احوال و مقامات، تہذیب اخلاق، کم گوئی، اور ایسی عجیب غریب کیفیت والے تھے کہ جس پر نگاہ ڈالتے اس کے دل کی دنیا ہی بدل جاتی تھی۔ تزکیہ نفس و تصفیہ باطن میں اپنی مثال آپ تھے کئی کئی دن کچھ نوش

حضرت خواجہ کی جن تصانیف کا پتہ چلتا ہے ان میں
(1) سلسلۃ الاحرار، رباعیات کا مجموعہ ہے۔ اس کی شرح شیخ
محمد دلف ثانی نے لکھی ہے۔ مطبوعہ ہے۔

(2) کلیات، ان کی نظموں اور غزلیں کا مجموعہ ہے جس میں ان
کی ایک مثنوی بھی شامل ہے۔ زبدۃ المقامات میں اسے جزوی طور پر
نقل کیا گیا ہے۔ مثنوی کا سن تصنیف 1010ھ ہے۔

تاریخ شناس تیز میں مرد

بشکفت بہار در خط آورد

1010ھ

یہ مثنوی مولوی احمد حسین خاں قادری نقشبندی نے 1328ھ
میں حیدرآباد سے طبع کرائی تھی۔ کلیات کا مخطوطہ انڈیا، فیس لہریری
لندن میں بھی محفوظ ہے۔

کلیات باقی باللہ، جس میں آپ کا کلام، مکتوبات و ملفوظات
وغیرہ ہیں، 1967ء میں پاکستان سے شائع ہو چکی ہے۔

(3) مکتوبات کا ایک مجموعہ 1923ھ میں لاہور سے شائع
ہو چکا ہے۔

(4) علاوہ ازیں تصوف میں ایک رسالہ، جس میں عرفان و عارف
وغیرہ کی تعریف ہے، 1903ء میں مطبع احمدی دہلی سے طبع ہوا ہے۔

(5) رسالہ ”دراصل“ ذخیرۂ حبیب گنج مسلم یونیورسٹی میں محفوظ
ہے۔ اس میں توبہ، زہد، توکل، قناعت، عزلت، ذکر، توجہ، صبر، مراقبہ،
رضا کی ایک ایک سطر میں جامع تعریف ہے۔

توبہ گناہوں سے باہر نکل آتا ہے چونکہ جو کچھ حجاب ہے وہ گناہ
ہے تو کمال توبہ حجاب کو اکھاڑ پھینکنا ہے۔

زہد: رغبت سے نکل آتا ہے رغبت دنیاوی مال و متاع سے مفید
نہیں ہے۔ کمال زہد نامرادی میں ہے کیونکہ وہ مراد سے متصل ہے۔

توکل: اللہ (موسب) پر بھروسہ کرتے ہوئے اسباب سے باہر
آ جاتا ہے۔

قناعت: فضول خرچی سے باہر نکلنا، بقدر ضرورت اکتفا کرنا،
کھانے پینے، پہننے اور رہنے میں اسراف سے پرہیز کرنا ہے۔ نیز کمال
قناعت ہستی حق پر اکتفا کرنا اور صرف اس کی محبت سے آرام پانا ہے۔

نہ کرتے اور جو کچھ آتا اسے دوسروں کو عطا فرما دیتے، جب لاہور سے دہلی
آ رہے تھے تو راستے میں ایک کمزور و عاجز کو پیوں دیکھا فوراً گھوڑے سے
اتر گئے اسے گھوڑے پر سوار کر لیا اور خود پیدل ہو گئے۔ جب منزل قریب
آ گئی تو اس سے اتر جانے کو کہا کہ کسی کو اس حسن عمل کی اطلاع نہ ہو۔ آپ
کے اصحاب میں سے کسی سے بھی اگر کوئی خطا سرزد ہو جاتی تو فرماتے یہ
ہماری غلطی ہے جو بطور انعکاس تم سے ظاہر ہوئی۔ انسان تو کیا جانوروں پر
بھی آپ کی شفقت و کرمت کا یہ حال تھا کہ شدید سردی میں ایک رات
بستر سے اٹھے جب واپس تشریف لائے دیکھا کہ لحاف میں بلی سوری
ہے تو اس کو جگانا یا تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا بلکہ خود بدولت نے پوری
شب اسی سردی میں ایک بیٹھے بیٹھے گزار دی۔

شیخ محمد دلف ثانی سرہندی، شیخ تاج الدین بن سلطان الدین
عثمانی سنبھلی، خواجہ حسام الدین بن نظام الدین بدخشی و شیخ احمد دہلوی
قدس سرہم وغیرہ آپ کے خلفاء میں ہوئے۔ راقم الحروف کے جد امجد
حضرت ملا عبد لکریم علوی کا کوروی رحمۃ اللہ علیہ (م 1039ھ / 1631ء)
نے بھی آپ سے استفادہ و استفادہ کیا تھا۔

حضرت خواجہ قدس سرہ کے دو آئینہ کمال صاحب زادے،
خواجہ کلاں و خواجہ خرد تھے۔ آپ نے 25 جمادی الثانی روز شنبہ
1012ھ / 1604ء کو تقریباً 40 سال کی عمر پر کربلا میں وفات پائی
اور صدر بازار میں مغرب سمت حیدر گاہ روڈ پر مزار مبارک بنا۔

مصدر فیض خواجہ باقی

قبیہ دین و کعبہ ارشاد

داشت خلوت در انجمن دائم

با خدا و ز ماسوی آزاد

چوں برفت ز عالم قانی

گشت از رفتش جہاں برباد

صد ہزاراں یہ ہر زماں ہر دم

رحمت حق بہ روچ پاکش باد

سال و صلش عمر چنان گفتہ

جنت عدن را بگرد آباد

1012ھ

عزالت: (گوشہ نشینی) اللہ کے سوا ہر ایک کو بھلا دینا اور کمال یہ ہے کہ اپنے آپ سے بھی باہر آ جانا اور ماسوا کو بھول کر صرف حق کی سمت ہو جانا ہے۔

توجہ: تمام دوائی سے باہر آنا اور ہمہ تن حق کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔

ہر کس بہ در تو حاجت می خواہد

من آمدہ ام ہمیں ترائی خواہم

(ہر کوئی تمہارے دروازہ پر کسی ضرورت سے آیا ہے مگر میں صرف تم ہی کو چاہئے آیا ہوں)

میر تمام نفسانی خواہشات سے باہر آنا، حق کی الفتوں و محبتوں سے کوشش، رنج و تکلیف، اور شدت کے ساتھ کھڑا رہنا ہے۔

مراقبہ: اپنے اختیارات سے باہر آنا، ان کو اپنے سے الگ دیکھنا۔

رضا اپنے نفس کی رضا سے، ہر آنا اور رضائے الہی میں آ جانا ہے۔ (6) رسالہ حقیقہ الحقائق سرسلیمان کلکشن مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، ف-153-55 میں محفوظ ہے۔ یہ رسالہ بہت اہم ہے۔ احقر کی نظر سے اب تک اس کے کسی دوسرے نسخہ کی صراحت نہیں گزری، بہر حال اگر ہوگا بھی تو اردو ترجمہ کی سعادت اس احقر کے حصہ میں ہی آئی۔ عم محترم ڈاکٹر مسعود انور علوی صاحب مدظلہ شعبہ عربی علی گڑھ نے اس کی ایک نقل یہ کہتے ہوئے عنایت کی کہ اس کا ترجمہ کر کے ایک مختصر رسالہ کی شکل دے دو تا کہ آج کل کا اردو داں طبقہ بھی مستفید ہو سکے۔

رسالہ وحدت الوجود سے متعلق ہے۔ رموز و نکات اور وحدت الوجود کی باریکیوں کا بیان ہے۔ حضرت خواجہ کی رباعیات و مثنوی سے ہی آپ کے اس نظریہ کا پتہ چلتا ہے، مگر ریختہ رسالہ سے اس کی مزید توثیق ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرات نقشبندیہ ہمیشہ سے وحدت الشیوہ پر کار بند ہیں۔ وحدت الشیوہ، وحدت الوجود سے بالکل الگ ایک چیز ہے وغیرہ مگر اس رسالہ سے اس کی نفی ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کے یہاں بھی ہمیں وحدت الوجود ہی ملتا ہے۔ لمن الملک الیوم للہ الواحد القہار (سورہ مومن،

رکوع 1، پارہ 24) (آج حکومت کس کی ہے صرف اللہ کی جو بڑا زبردست ہے۔) کے سلسلہ میں فرمایا ہے: ہو سکتا ہے کہ ملک سے مراد سالک کا دل ہو یعنی جب اللہ تعالیٰ قہر احدیت سے کسی دل پر تجلّی فرماتا ہے تو اس میں اپنے غیر و غیریت کا کوئی نشان و اثر نہیں چھوڑتا پھر اس دل میں لمن الملک الیوم کی صدا داخل فرماتا ہے اور جب اس میں اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں پاتا تو فرماتا ہے للہ الواحد القہار، سبحانی ما اعظم حاسی، انا الحق اور هل فی الدارین غیری وغیرہ کی صدا بھی اسی مقام سے ہے۔ 3

حضرت مجدد الف ثانی دفتر اول کے 31 ویں مکتوب میں فرماتے ہیں:

میرے مخدوم و مکرم فقیر کا اعتقاد لڑکپن سے الٰہی تو حید کا مشرب تھا اور فقیر کے والد بزرگوار قدس سرہ بظاہر اسی مشرب پر ہوئے ہیں اور باطن میں پوری پوری نگرانی حاصل ہونے کے باوجود جو مرتبہ بے کیفی کی جانب رکھتے تھے ان کا اشتغال ہمیشہ اسی طریق پر رہا اور اس مضمون کے موافق کہ فقیر کا بیٹا آدھا فقیہ ہوتا ہے فقیر کو اس مشرب سے از روئے علم کے بہت فائدہ اور بڑی لذت حاصل تھی یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے محض اپنے کرم سے ارشاد و ہدایت کی پناہ والے حقائق و معارف کو جاننے والے، پسندیدہ دین کی تائید کرنے والے ہمارے شیخ اور مولانا قبلہ حضرت خواجہ محمد باقی قدس سرہ کی خدمت و صحبت نصیب کی اور انہوں نے فقیر کو طریقہ علیہ نقشبندیہ تعلیم فرمایا اور مسکین کے حال زار پر بڑی توجہ فرمائی۔ اس طریقہ علیہ کی مشق کے بعد تھوڑی مدت میں تو حید و جود کی منکشف ہو گئی۔ اس کشف میں حد سے بڑھ کر زیادتی پیدا ہوئی اور اس مقام کے علوم و معارف بہت ظاہر ہوئے اور اس مرتبہ کے حقائق سے شاید ہی کوئی دقیقہ ہو جس کو اس فقیر پر منکشف نہ کر دیا گیا ہو۔ الخ 4

ترجمہ: رسالہ حقیقہ الحقائق

بسم اللہ الرحمن الرحمن

الحمد للہ کہ حقیقت آفتاب سے زیادہ روشن ہے اور کثرت کے آئینہ میں وحدت کا جمال ہر وقت نظر میں ہے۔ اے سید! (اس سے مراد صاحب رسالہ قدس سرہ کے کوئی مرید یا طالب ہیں) یہ رسالہ

کتابوں و رسالوں خصوصاً حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں مفصل مذکور ہے اور بعض وہ اشغال و آداب جن کو مشائخ نے وضع کیا ہے، طریقت میں داخل ہیں۔

اے سید! شرعی احکام جن کا منشاء دوئی ہے وہ خصوصاً وحدت سے ملانے والے ہیں ان کا بھید خدا جانتا ہے یا خاصانِ خدا۔ ایصالِ ائمال میں جو کثرت سے مربوط ہیں وحدت کی سمت اشارہ ہے جس وجہ سے سمجھ و کثرت دراصل عین وحدت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اسی جیسے جو احکام موصل بہ وحدت ہیں وہی خصوصاً وحدت سے ملانے والے ہیں، کیونکہ وہ خالصتہً اللہ ادا کیے جاتے ہیں جیسا اس بارے میں شرط ہے اس کے معنوں میں پورا ایک باب ہو جائے گا ورنہ ایک کی سمجھ میں نہ آئے گا کہ کیا معنی ہیں۔

طالب وحدت کے لئے ضروری ہے کہ وہ تصور کرے کہ میں نماز پڑھنے یا روزہ رکھنے کے لئے نیت کرتا ہوں مثلاً، اپنی حقیقت و اس کے وجود کے لئے یعنی اس کو پانے کے لئے کہ میں نے اسے گم کر دیا ہے اور چاہتا ہوں کہ اس عبادت کے ذریعے سے وحدت، جو عین اللہ ہے، ظہور فرمائے۔

اے سید! عابد بھی وہی ہے اور معبود بھی وہی۔ عابد تہذیب کے مرتبے میں اور معبود اطلاق و تزیین کے مرتبے میں۔ اس کے مراتب کا بھید امور عقلیہ پر ہے۔ جان لو کہ اس ایک حقیقت کے جوستی صرف ہے کسی چیز کا وجود ہی نہیں، جب تم انہی طرح دیکھو تو اخلاق ذمیدہ جن کا رفع کرنا طریقت میں ضروری ہے وہ سب دوئی پر مبنی و شجر ہیں اور اخلاق حمیدہ جن کی تحصیل لازم ہے وہ سب آشنائی و یگانگی کے مخبر و معلم ہیں۔ تو وحدت کے طالب کے لئے شریعت و طریقت دونوں کے بغیر چارہ نہیں۔

اگرچہ اول الذکر میں ایک گواہی معلوم نہیں ہوتا لیکن آخر الذکر میں اگر غور کرے تو غالباً بشرط مناسب سمجھ جائے۔ چنانچہ ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں:

اے سید! یہ تمام اشغال و اذکار مراقبت و توجہات اور طریق سلوک جن کو مشائخ نے اختیار کیا ہے انانیت و مہومہ دور کرنے کے لئے ہیں۔ تو جان لو کہ وحدت (جو حق ہے) اور کثرت (جو خلق ہے)

تمہاری حقیقت کے بارے میں تمہاری ہی سمت ہے۔ اگر تم ہمت کی نظر سے اس کا مطالعہ کرو تو میں سمجھتا ہوں کہ صورت سے حقیقت کی طرف پہنچ جاؤ گے ورنہ بعد مہومہ درمیان سے اٹھ جائے گا۔

اؤں تو یہ رسالہ بعد (دوری) کے بارے میں بتاتا ہے جس کی کوئی وجہ ہوتی ہے اور دوسرے قرب سے نشان مند کرتا ہے اس کا بھی سبب ہوتا ہے۔ تمہاری حقیقت جو اس رسالہ کی زبان سے تم سے گفتگو کر رہی ہے وہ وحدت پر اطلاع دیتی ہے کہ اس مقام پر نہ تو بعد ہے، نہ قرب۔ جب آفتاب وحدت طلوع فرماتا ہے تو بعد و قرب عین وحدت ہو جاتے ہیں۔ ۵

اے سید! ہر فرقہ ایک دوسرے سے جھگڑے میں ہے مگر اہل وحدت سب کے ساتھ ایک ہیں اگرچہ کوئی بھی ان کے ساتھ ایک نہیں ہے۔ وہ مختلف مذہبوں اور مشربوں کے برعکس و برخلاف ایک لطیف و لذیذ منزل رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایک خاص مذہب اور مخصوص مشرب ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے متکلم ایک کہتا ہے، حکیم ایسا اور صوفی ایسا۔

اے سید! وحدت باطن کثرت اور کثرت ظاہر وحدت ہے۔ حقیقت دونوں میں ایک ہی ہے جو بصورت کثرت مہومہ ہوتی ہے۔ تم کو وحدت سے کثرت کی طرف اور یگانگی سے دوئی کی طرف لاتے ہیں۔ اس حکمت کی وجہ سے جس کا وہ پاک ذات ہی علم رکھتی ہے۔ اس کے خاص بندے بھی اس علم کو جانتے ہیں۔ تم کو ایسا بنایا ہے کہ تم وحدت سابقہ سے بے خبر ہو۔ اس حالت میں بھی تم میں ایک اثر پیدا کیا بعد ازاں اپنے پیچھے بندوں کو بے واسطہ خود سے آشنا کر کے کثرت کی طرف بھیجتے ہیں چنانچہ وہ کثرت سے وحدت کو دیکھتے ہیں۔ جس نے بھی اس راہ پر عمل کیا اور اس جماعت کی پیروی کی وہ کثرت سے وحدت میں ملا اور دوئی سے یگانگی تک جا پہنچا۔ یہ جماعت بزرگوار انبیاء علیہم السلام ہیں اور راہ شریعت و طریقت کا وصول ہے۔

اے سید! شریعت سے مطلب چند وہ کام ہیں جن کو فقہ کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ طریقت سے مراد تہذیب اخلاق ہے یعنی برے اعمال و انفعالات کو اچھے افعال میں تبدیل کرنا جس کو وطن میں سفر کرنا کہتے ہیں نیز سلوک سے بھی تعبیر کرتے ہیں جو مشائخ کی

تھا صرف زید تھا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفات کی بنا پر خود کو چانتا ہے۔
یہاں غیر کہاں ہے اور غیر کب موجود تھا۔

کجا غیر کو غیر کو نقش غیر

سوی اللہ واللہ مافی الوجود 6

اس طرح جب تم نے حقیقت کا رجحان لی تو تم کو معلوم ہو گیا کہ
قرب و بعد اور مسافت سب تو ہم سے ہیں دوری ہی کب تھی جو نزدیکی
حاصل ہوتی، جدائی ہی کب تھی جو وصال ہوتا۔ اگر ہزار سال عام کے
بارے میں سوچو تو سوا حقیقت مطلقہ کے جو عین وحدت ہے کچھ خبر نہ
پاسکو گے۔ کوئی ذات، کوئی صفت، کوئی حیثیت، کوئی جہت، کیا خارجی،
کیا ذہنی اور کیا وہی معلوم نہ ہوگی جو اس کے سوا ہو۔ ہمہ دوست و اوہمہ
است (سب کچھ وہی ہے اور وہی سب کچھ ہے)۔

اے ہمہ و باہمہ و بے ہمہ

باہمہ تنہا و بے تنہا ہمہ

(اے سب کے ساتھ اور سب سے الگ، سب کے ساتھ تنہا اور
تنہا کے ساتھ سب)۔

جو کچھ ادراک میں آتا ہے وہی ہے اور جو نہیں آتا وہ بھی وہی
ہے۔ وہ سب کچھ جس کو وجود کہتے ہیں اسی کا ظہور ہے اور جس کو عدم
کہتے ہیں اسی کا بطون ہے، اذول وہی ہے آخر وہی ہے، ظاہر وہی ہے
باطن وہی ہے، مطلق وہی ہے مقید وہی ہے، کلی وہی ہے جزوی وہی
ہے، منزہ وہی ہے مشبہ وہی ہے۔ 7

اے سید! باوجودیکہ سب کچھ وہی ہے وہ اس سب کچھ سے
پاک ہے۔ اس سب کچھ میں بھی وہ ایک ہی ہے۔ یہ اطلاق اس کی
دوسری نسبت ہے اس کے علاوہ کہ وہ عین ہمہ ہے اس میں کوئی عقل و فہم
نہیں پہنچتی ہے۔

يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ مِّنْهُ (اللہ تعالیٰ تم کو اپنے نفس سے ڈراتا
ہے۔ سورۃ آل عمران، آیہ 28)۔ اسی مقام کے بارے میں ہے کہ
شہود و آگاہی ظہور کے مراتب میں ہے اور کبھی مراتب سے باہر یہ شہود
کالمروق الحافظ (کوندنے والی بجلی کی طرح) ہوگا۔ اس میں ٹھہرنا
ناممکن ہے اس کا حصول اور عدم دوام جامعیت انسانیت کا مقتضی ہے جو
مظہر اتم ہے۔

کے درمیان سوا وہم و خیال کے کوئی چیز فاصد پیدا کرنے والی نہیں
ہے۔ حقیقتاً وہی وحدت ہے جو کثرت کی صورت میں جلوہٴ معلوم ہوتی
ہے۔ یک ذات ہے جو بہت میں نظر آتی ہے جیسے ایک کے حال کو دو
دیکھتے ہیں۔ مثلاً نقطہٴ جوالہ (اگر کسی مشعل کو گردش دی جائے تو وہ دائرہ
کی شکل میں نظر آتی ہے اور جب گردش بند کر دی جائے تو ایک شعلہ
دکھائی دیتا ہے) جو دائرہ کی صورت میں دیکھا جاتا ہے اور بارش کا
گرنے والا قطرہ جو ایک لکیر کی طرح نظر آتا ہے۔ ایک بلند مرتبہ
عارف نے فرمایا ہے کہ درویشی صحیح خیالی ہے۔ (النصوف کلمہ
تصحیح الخیال) حق یہ ہے کہ خوب ہی فرمایا ہے۔

اے سید! جب حجاب صرف خیال ہی ہے تو اس کے حجاب کو
خیال ہی سے دور کرنا چاہیے۔ رات دن وحدت کے خیال میں رہنا
چاہیے۔ اگر سرداری چاہتے ہو تو ایک ہو جاؤ اور ایک رہو۔ ایک ہو جانا
یہ ہے کہ دوئی کے وہم و خیال سے باہر آ جاؤ اور ایک رہنا یہ ہے کہ
ہمیشہ وحدت میں رہو۔ تفرقہٴ خاطر، غم و اندوہ سب دوئی سے ہیں
جب دوئی نظر سے ہٹ جائے گی تو آرام و قرار میسر ہوگا۔ چنانچہ اب
تک کسی غم میں مبتلا نہ ہو گئے اور دونوں جہوں میں آسودہ رہو گے،
کیونکہ آسودگی عدم میں ہے۔

جب تم توحید کی حقیقت کو پہنچو گے اور وحدت تمہاری صفت
ہو جائے گی تو جان لو گے کہ حق سے تمہاری نسبت سلوک کے بعد بڑھی
نہیں۔ (یعنی معیت حق تو پہلے بھی تھی و محسن اقرب الیہ من حبل
الودید، ہم انسان سے اس کی شہرگ سے زیادہ قریب ہیں مگر ہماری
کشافت کی وجہ سے ظاہر نہ تھی۔ اب جب سلوک سے وہ باطنی کشافت
ختم ہوگئی تو ہمیں اپنی نسبت کا ادراک ہوا۔ ہماری نسبت پیش از وجود
اور بعد از وجود ایک ہی ہے) بلکہ وہی نسبت ہے جو سلوک سے پہلے تھی
بلکہ تمہاری نسبت وجود سے پہلے اور اس کے بعد ایک ہی ہے مگر تم نے
عقل و سمجھ پیدا کی اور یقین حاصل کیا جو کسی آب و آتش سے زائل نہ
ہوگا۔ ازل سے ابد تک حق موجود ہے اور بس۔ ہرگز کوئی دوسرا موجود نہ
ہوا۔ یہ باطل خیال اعتبار نہیں رکھتا۔ مثلاً زید کو بیماری ہوئی کہ اس نے
خود کو عمر و سمجھ لیا اور لوگوں سے زید کے اوصاف سن کر اس کی تلاش میں
ہوا پھر جب بہت علاج کے بعد اس کی بیماری دور ہوئی تو عمر و کہیں نہ

عارف کے لئے اس سے بلند مقام کوئی نہیں۔ اس مقام میں قائم کلی اور انعدام صرف ہے۔ یہ کلیہ فن کے اقسام سے ہے۔ یہ معارف اس جہد بتقریب تکبے گئے ہیں۔ سالک کے لئے جو کچھ ضروری ہے وہ یہی خیال وحدت ہے جس کو ہم نے اوپر لکھا ہے۔ رات دن اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ سترت موبہومہ جو بعنوان غریب نظر میں آتی ہے نظر سے ساقط ہو کر وحدت کا آئینہ ہو جائے اور سالک ایک کے سوا نہ دیکھے نہ جانے اور نہ پڑھے۔

دو ہمیں و دو مدال و دو خواں

خواجہ را در بندہ خود بخوداں

(نزدود میخواند جانو نہ پڑھو بلکہ آقا کو اس کے غلام میں مجھو جانو)

اے سید ازکر کا طریقہ یہ ہے کہ 'لا الہ الا اللہ' یعنی یہ سب چیزیں جو ظاہر ہیں موبہوم نہیں ہیں ان معانی کے ساتھ جو وحدت ذات میں گم اور مستحکم ہیں۔ (مستحکم اسے کہتے ہیں جو ذات احدیت میں مکمل طور پر فنا ہو گیا ہو) 'لا الہ الا اللہ' یعنی وحدت ان چیزوں کی صورت کے ساتھ ظاہر اور نظروں میں مشہود ہے تو اشیاء اس میں پوشیدہ ہیں اور وہ اشیاء میں ظاہر ہے۔ وہ ظاہر اشیاء بھی ہیں اور باطن اشیاء بھی۔ اشیاء میں سوا ظاہر و باطن کے کوئی چیز نہیں۔ تو اشیاء اشیاء نہ ہوں گی بلکہ حق ہوں گی۔ شیاء کا نام اشیاء پر اعتبار کیا جاتا ہے جو میں حق ہے۔ مراقبہ کا طریقہ مختلف وجوہات سے (ان ہی باتوں سے) سمجھا جاسکتا ہے۔ مراقبہ وحدانیت کے معنی کے مدحظ کی طرف جس طرح بھی ہو سکے اشارہ ہے۔ اگر اغاظ ملاحظہ کرے اور ان کے معانی سمجھتے ہوئے خیال کرے تو اسے ذکر کہتے ہیں۔ اغاظ چاہے جو بھی ہوں خواہ لا الہ الا اللہ، خواہ صرف لفظ اللہ ہو، اگر بغیر الفاظ کے خیال کے معنی سمجھیں تو اسے مراقبہ کہیں گے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جیسا بزرگوں کی کتابوں سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ یہی مقصود ہے کہ وحدت کے معنی دل میں بیٹھ جائیں۔ لفظ اللہ کا ذکر ایسے ہوتا ہے کہ حقیقت قلبیہ سے قلب کے تصور کے ذریعے اس جہت و طریقہ سے متوجہ ہو کر کہ حقیقت مظہری ہے لفظ اللہ کا خیال کرتے ہیں اور اسی پر اطلاق کرتے ہیں اور اگر خود سے متوجہ ہو تو اس توجہ کو درست کر کے کامیاب سانی ہو سکتا ہے۔

اے سید! تمہارا جسم، تمہاری صورت اور روح کا مظہر ہے، اس

کے سوا نہیں ہے۔ تمہاری روح صورت حق کا مظہر ہے حالانکہ اس سے الگ ہے۔ یہ دونوں صورت جسمی و روحی موبہوم و خیالی ہیں۔ جب سپنا خیال میں اللہ کہو اور اس حقیقت کے ساتھ کہ یہ دونوں موبہوم ظاہر ہیں تو متوجہ ہو کر یہی سمجھو کہ میں ہی ہوں۔ مید ہے کہ اس طرح کثرت میں وحدت کا مشہود میسر ہوگا۔ تمہاری نگاہ میں جو ہم جائے سمجھو کہ وہ ایک صورت روح اور حقیقت رکھتا ہے۔ اس کی صورت عالم ناسوت، روح عالم خلوت اور حقیقت جبروت والا ہوت ہے، کیونکہ اس سے مراد ذات و صفات حق ہیں یعنی اس شئی کی خاص وجہ جو حقیقت مطلقہ کی عین ہے۔

۱۔ سید اجبروت 8 صفات ہے اور اجبروت 9 ذات اور صفات غیر ذات نہیں مگر حصول تجلیات ذاتیہ و صفاتیہ کے مقام میں کشف و مشہود بھی غیر ہو جاتے ہیں۔

برداشت عقل نامحرم کہ امشب با خیال او

چنان خوش خلوت دارم کہ من ہم نیمستم محرم 10

۱۔ نامحرم عقل اور ہو جا کہ آج کی رات میں اس کے خیال میں ایسا خوش خلوت ہوں کہ خود اپنا بھی محرم نہیں۔

اے سید! عالم علم حق ہے کہ تجلی ذات نے، کہ الف اس کی طرف اشارہ ہے، ظہور فرمایا۔ علم میں ذات ہے۔ حقیقت مطلقہ بے انتہا ظہورات رکھتی ہے لیکن اس کی ظلیات پانچ ہیں۔ ظہور اول علم امتداد، ظہور دوم علم تفصیل، ظہور سوم روحانی صورتوں کا ظہور، چہارم مثالی صورتوں کا ظہور اور پنجم جسمانی صورتوں کا ظہور ہیں۔ اگر ظہور انسانی کو الگ سمجھا جائے تو ظہورات کلیہ چھ ہوں گے جن کو تئزات نام ہے یا تئزات ستہ یا حضرات ستہ کہتے ہیں۔ 11

انسان ان ظہورات کا جامع ہے۔ اس جامعیت کا بیان بہت سی وجوہات سے ہے تم کو جان لینا چاہیے کہ حقیقت انسانی سب مراتب میں مناسب طریقہ پر اس مرتبہ کا ظہور رکھتی ہے۔ یہ حقیقت اپنے مرتبہ میں تمام حقائق پر اگرچہ وہ ظہور پایاں میں سب سے کم ہو مقدم ہے۔ تمہارے سمجھنے کے لئے سب سے ضروری وحدت کے معنی ہیں اور ان میں ہمیشہ ڈوبے رہتا ہے۔ ان معارف کی تفصیل کے ساتھ اول امر میں پہنچ تمہارے لئے اس وقت تک ضروری نہیں جب تک عنایت الہی سے وحدت کے معنی اچھی طرح ذہن نشین نہ

ایک وجہ سے نہ پہچانے تو دوسری وجہ سے پہچان سکے گا۔ سالک 13 کو اسم ظاہر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور یقین کے ساتھ جان لینا چاہیے کہ تمام صورتوں اور معانی کے ساتھ وہی ظاہر ہے اور کوئی صورت اور معنی ایسے نہیں ہیں جو اس سے سو ہوں۔ حائد ہم نے مکرر لکھ دیا ہے مگر تاکید کی بنا پر پھر لکھتے ہیں مقصود یہی ہے کہ وحدت 14 کا فکر خود پر لازم رکھنا چاہیے یہاں تک کہ توحید حاصل ہو جائے اور خود کو اس نظر میں گم کر دینا چاہیے۔ جب اس میں استغراق حاصل ہو جائے گا تو اسم باطن سے بھی فائدہ پائے گا۔

پہلے ہستی کی جستجو ہے ضرور
پھر جو گم ہو تو جستجو نہ کرے

اے سید! تم اگر سالہا سال عبادت گزاری و فرماں برداری اور اذکار و اشغال میں مشغول رہو اور وحدت سے غافل رہو تو وصل سے محروم رہو گے، اگرچہ عجیب و غریب کیفیات و احوال ظاہر ہوں اور واقعات کے انوار جلوہ ر ہوں۔ ایسا حال جس کو تم وصل خیز کرو اور اس کا ثمرہ علم وحدت نہ ہو وہ حقیقتاً وصل نہیں ہے، بلکہ مراتب ظہور سے جو بچھ ظاہر ہو وہ مرتبہ ادب ہے نہ مقصود حقیقی جو مطلق ہے، سب میں ظاہر اور سب کا عین ہے۔ یہاں تک کہ ایک ایسی چیز ظاہر ہوتی جو ایک وجہ سے اشیاء میں قی سے مغایرت رکھتی ہے وہی منزل مقصود ہے۔

جس وقت معاملہ کی حقیقت ایسی ہو جائے تو سب سے پہلے مراقبہ مطلق 15 (یعنی دل کو حق تعالیٰ کے ساتھ حاضر رکھنا اور حضور کی حق میں ایسا رکھنا کہ دوئی اور خودی کے خطرات تک نہ آنے پائیں اور آرائیں تو دفع کرے) ضروری ہے تاکہ مسافت باقی نہ رہے۔ تفرقہ اور جدائی کسی وقت تک ہے جب تک سب چیزوں کو یک نہ دیکھو اور ایک نہ جانو جب سب کو ایک دیکھو وراہ ایک جانو گے تو تفرقہ و جدائی سے چھٹکارا پا کر وصل عریں میسر آئے گا۔ جب سب کو ایک دیکھو گے تو سب نہ رہیں گے بلکہ صرف ایک ہی رہے گا اور بس۔

اے سید! تمہارے اور تمہارے مقصود کے درمیان صرف ایک رکاوٹ یہی ہے کہ تم اس کو اپنے سے الگ سمجھتے ہو۔ اگر یہ سمجھ لو کہ تم ہی تم ہو اور بس، تو کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی۔ جمعیت دل، اس کی آرزو، معرفت حق، معرفت نفس، فنا، وصل، اور مکمل قرب اسی جگہ

ہو جائے اور دوئی کا خیال نہ اٹھ جائے۔ پھر تم کو ایسی صفائی روح حاصل ہوگی کہ تمام علوم و حقائق ظاہر ہو جائیں گے۔ جب تک کثرت کا خیال نظر سے دور نہ ہو ورنہ دوئی کا خیال دہن سے نہ جائے علوم و حقائق کثرت ہونا مشکل ہے۔

اے سید! کچھ روز ریاضت و مجاہدہ کرنا چاہیے اور اپنے انفاس کو اس اندیشہ میں مصروف رکھنا چاہیے تاکہ خیال باطل دل سے نکل جائے اور خیال حق دل میں جم جائے جب تک یہ خیال دل میں نہ آئے اور جم نہ جائے، ظاہر و باطن تم کو چھوڑ نہ دیں کسی طرف متوجہ نہ ہو پاؤ گے اور جب یہ خیال جم گیا اور دوئی کا تفرقہ الگ ہو گیا تو کوئی چیز رکاوٹ نہ ہوگی، کیونکہ مہووم باطل مہووم حق کا حرام نہیں ہو سکتا۔

اے سید! حق کی نسبت عالم کے ساتھ اسی طرح ہے جیسے پانی کی نسبت برف کے ساتھ، بلکہ اس سے بھی نزدیک تر سمجھنا چاہیے یا جیسے سونے کی نسبت زیورات کے ساتھ اسی کو صاف کر کے بناتے ہیں یا جیسے مٹی کی نسبت ان برتنوں کے ساتھ جو اس سے بنائے جاتے ہیں۔ یہ سب یک ہیں۔

حق اور عالم کے درمیان رابطہ کلمہ 'ہس' بھی ہے کیونکہ عالم اسی کی ذات سے نشوونما پانے والا اور ظاہر ہے اور کلمہ 'الی' بھی ہے کیونکہ عام مٹی کی طرف رجوع ہے۔ یہ صدور و رجوع ازں و ابد میں بھی ہے اور زمانے کی تمام آفات میں بھی۔ کیونکہ عام دریا کی موج کی طرح ہر وقت ایک حقیقت کی طرف جاتا ہے اور ایک دوسری حقیقت سے ٹکراتا ہے اور کلمہ 'فی' بھی، کیونکہ عالم میں حق ہے اور حق عالم میں، ایک وجہ سے وہ مظہر ہے اور یقیناً وجہ سے یہ مظہر ہے۔ کلمہ 'مع' بھی کیونکہ معیت ذاتی و صفاتی فعلی بہ شہد تحقق ہے اور کلمہ 'ہو' بھی کیونکہ عالم میں حق اور حق عین عالم۔ 12

نیز کلمہ 'لبس' بھی، کیونکہ ایک وجہ سے عالم عالم ہے اور حق حق، نہ عالم حق ہے نہ حق عالم۔

کبھی حق کو عالم سے دیکھیں منزہ
کبھی عالم و حق بہم دیکھتے ہیں

اے سید! ایک وجہ سے حق تمام روابط سے منزہ ہے اور عالم اور حق کے درمیان کوئی رابطہ نہیں اس اعتبار کو لائقین کہتے ہیں۔ جو حق کو

اے سید! تم خود کو اس مقام پر خیال کرو جس پر ازل میں تھے تاکہ آزاد ہو جاؤ اور دو بار و کبھی تفریقہ غم اور بلا کا منہ نہ دیکھو۔ تمہاری روح وہی ہے، اسی سے تم زندہ ہو، تمہارا دل وہی ہے اسی سے عقل مند ہو، چٹائی وہی ہے اسی سے بیٹا ہو، سماعت وہی ہے اسی سے سامع ہو، ہاتھ وہی ہے اسی سے کام کرتے ہو، پی وہی ہے اسی سے تم چلتے ہو۔

اے سید! تمہارے (اعضائے ظاہر و باطن کے اجزاء میں سے) ہر عضو کے جزو میں وہی ہے، کیونکہ تمہارے عضو کے جزو کا کام تم سے ظہور میں آتا ہے۔ تمہارے تمام اجزاء و اعضا وہی ہے کیونکہ تم اس کے ساتھ تم ہی ہو۔ اے سید اوئی، توئی اور مٹی اس کی تین صفات ہیں اور کوئی دوسرا درمیان میں نہیں۔ توحید صفت واحد ہے نہ کہ من و تو۔ جو کچھ من و تو میں باقی ہے وہ اشتراک ہے نہ کہ توحید۔ جب تم چلے گئے تو فنا ہے اور وہ درمیان میں آ گیا تو بقاء ہے۔

سلوک، ودی کو دور کرنے میں تمہاری کوشش اور وحدت کی سمت لے جانے میں تمہارا جذبہ ہے۔ سلوک و جذبہ، فنا و بقا ایک دوسرے کے متفقہ کا نام ہے۔ تمام اشیاء کے ساتھ نیاز ممدی کرو، کیونکہ وہ سب تمہارا عین مطلوب ہیں۔ دشمن کے ساتھ بھی دوستی اختیار کرو، کیونکہ وہ بھی تمہارا منسوب ہے اور اپنی طرف محبت کی نعرے گراں رہو کیونکہ تم عین محبوب ہو۔ سلوک میں یہ سب ضروری ہے۔

نیک و بد سب ہیں تراب اس کے ظہور اس کا

مجھ کو یک رنگ نظر چاہیے ہر فرد کے ساتھ

اے سید! نیک و بد سب کو دریائے وحدت میں ڈال دو تاکہ آشنائے حقیقت ہو جاؤ۔ اگر میں وحدت کے بارے میں بہت کہوں تو بھی تھوڑا ہے۔ حالانکہ اگر تھوڑا کہوں تو وہی بہت ہے، کیونکہ معرفت کی ابتدا انتہا میں مندرج 16 اور انتہا ابتدا میں مندرج (کسی چیز کی) ہیئت میں یا کسی چیز میں محو ہونا اور ایک ہو جانا ہے، نہ تو اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، یہاں تک کہوں اور کہاں تک لکھوں، نہ تو کہہ سکتا ہوں نہ لکھ سکتا ہوں، حقیقت تو خود بول رہی ہے۔

جب تم نیند میں ہو تو نیت کرو کہ عالم بطون 17 کو چاہتا ہوں اور اپنی حقیقت کی سمت رجوع کرتا ہوں اور جب بیدار ہو تو جان لو کہ عالم ظہور میں آ گیا ہوں اور عالم بطون سے ظہور کی طرف تنزل کرتا ہوں۔

حاصل ہوتے ہیں اور کام پورا ہو جاتا ہے۔ تم جب اس مقام پر پہنچو گے تو خود کو نہ دیکھو گے اور بس اسی کو دیکھو گے تو آسودہ ہو گے اور دنیا و آخرت تمہارے حق میں یکساں ہو جائیں گی۔ فنا و بقاء، بھلائی و برائی، فقر و سلام، موت و زندگی، انعت و محصیت سب پیچھے چھوٹ جائیں گے اور زمان و مکان کی بساط نور دیدہ ہو جائے گی۔ جب تم باقی نہ رہو گے تو بچہ باقی نہ رہے گا۔ سب چہ تمہاری ذات اور اندیشوں سے وابستہ ہے۔ سمجھ لو کہ جو چیزیں تم میں ہیں وہ تم سے باہر اپنا کوئی وجود نہیں رکھتی ہیں۔ جب تم نے اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے خاں کر دیا تو کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔

اے سید! حق کی ذات کے سوا تمہارا کسی چیز میں کوئی وجود نہیں۔ تم میں تمام چیزیں موجود ہیں۔ جب تم خود حق کی طرف لے جاؤ گے اور اس دریائے ذات سے کراں میں ڈال دو گے تو اس صفت سے آگاہ ہو گے تمہارے ساتھ تمام چیزیں اس دریائے بے کراں میں گم ہو جائیں گی۔ اس سلسلہ میں اگر چھی طرح غور کرو تو سمجھ جاؤ گے کہ اس کی انانیت ہر جگہ جلوہ ور ہے۔ ایک ہی ذات ہے کہ تمام عالم اس کی صفت ہے اور اس کی ذات سے قائم ہے وہ ذات اس صفت سے ظاہر اور پیدا ہے۔ وہی ذات ہے جو بہت سی ذاتیں بن گئی۔ وہی ذات اپنی قدرت اور سب کی قدرت ہے، اپنا ارادہ اور سب کا ارادہ ہے، اپنی سماعت سب کی سماعت، اپنی بصارت سب کی بصارت، اپنی حیات سب کی حیات، اپنا فعل سب کا فعل اور اپنا کلام سب کا کلام ہے۔ اسی پر قیاس کرو۔

اب سید! جو عجم عام کے ساتھ ظہور میں آیا وہ سب ذات میں پوشیدہ تھا۔ بعد ازاں جو کچھ پوشیدہ تھا ذات نے اس کی صورت کے ساتھ اپنے عین میں دوبارہ جلوہ فرمایا۔ ذات نے اس کا رنگ پکڑ لیا اور اس نے ذات کا۔ جو کچھ ذات میں پوشیدہ تھا وہ قطع ہو کر عین ذات ہو گیا، کیونکہ اس کے ساتھ کچھ نہ تھا (اشیاء میں اشیا کے ملاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے) تو اس ذات نے خود بخود، وحدت کی اور عاشقی اختیار کی اور بندگی و خدائی نے اس کے درمیان کارخانہ ازل وابدی پر پکڑ لیا۔

دہر نبوء جیو، یکنائی معشوق نہیں

ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود میں

وحدت سے آشنائی کرنا چاہیے اور ان سب کو اخذ ص کی نظر اور حقیقت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔

اے سید! نزاع و جدال مطلق درمیان سے اٹھا دو اور انکار کو بالکل درمیان سے برطرف کر دو تا کہ وحدت ظہور کرے اور بہت کوشش کرو کہ غصہ ظاہر نہ ہو، لائق مارتا پیٹنا کیا معنی، گھر میں اور گھر سے باہر اپنے لڑکوں، رشتہ داروں اور بیگانوں کے ساتھ آداب حیات ہونا چاہیے۔ جس سے تم کو کوئی تکلیف پہنچے ہرگز اس سے بد دل نہ ہو اور نہ اس تکلیف سے رنجیدہ ہو۔

گر گزشت رسد ز خلق مرغ

کہ نہ راحت رسد ز خلق نہ مرغ

(اگر مخلوق سے تم کو کوئی تکلیف پہنچے تو رنج مت کرو اس لئے کہ مخلوق سے نہ آرام پہنچتا ہے نہ تکلیف)

بلکہ اس کو اپنے سے راضی کر لینا چاہیے اور بدی کے بدلے نیکی کرنا چاہیے۔ یہی طریقت میں اصل کلی ہے۔ تنہا رہنا اور تنہا بیٹھنا جمعیت میں پورا داخل رکھنا ہے۔ طاسب کا حال ان دو جو بات سے خالی نہیں ہوتا یا تو وہ ظاہری تعلقات رکھتا ہے یا نہیں، نہیں رکھتا ہے تو اس کی معاشرت آسان ہے۔ وہ سب سے قطع نظر کر کے خلوت یا صحرا میں بیٹھ جائے اور حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائے یہاں تک کہ حقیقت منجلی ہو اور دوئی بھی درمیان سے اٹھ جائے۔ اس وقت جس رست پر گنجائش ہو چلے۔ اور اگر تعلقات ظاہری ہوں اور حقوق شرعی کی طرف متوجہ ہو تو ضرورت کے مطابق اس کے ساتھ معاشرت کرے، لیکن پوری احتیاط کرنا چاہیے کہ شریعت و طریقت کے خلاف واقع نہ ہو اور وحدت کے ملاحظہ سے جو حیثیت ہے بالکل بھی غفلت نہ ہو بلکہ راتوں کو بھی وحدت کے مراقبہ میں رہے اور روزانہ اس کے لئے کچھ وقت مقرر کرے اور روز بروز بڑھاتا رہے یہاں تک کہ یہ معنی دل میں غلبہ کریں اور سب چیزوں سے چھٹکارا دلادیں۔ جس وقت وحدت کے معنی غالب آئیں اور لطف الہی ظہور فرمائے تم سے تمام حقوق ادا کرائے جائیں گے یہاں تک کہ تم کو کسی شخص سے کوئی کام باقی نہ رہے گا وہی تمہارا دکیل ہو جائے گا اور بچائے تمہارے رہے وہی ہو گا تم درمیان میں نہ رہو گے۔

اے سید! دنیا کی محبت سلوک میں بہت مضر ہے، لیکن ایسا شخص

جب اٹھواستغفار کرو اور کہو اے میری حقیقت! مجھ کو میری ذات سے مت کھینچ، مجھ کو مجھ سے چھپا لے اور دوئی سے نکال دے۔

اے سید! سالک پر سب آداب طریقت ضروری ہیں۔ ان آداب کی تفصیل کی سن مختصر رسالہ میں گنجائش نہیں مگر جو کچھ لکھا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ سونا کم کرے۔ جب ضروری ہو جائے اور نیند غالب آ جائے تو اسی خیال کے ساتھ جو میں نے لکھا ہے سو جائے۔ کھانا پینا مختصر ہی ہونا چاہیے۔ بلکہ رات دن میں ایک بار ہو اور اگر روزہ ہو تو بہتر ہے۔ حرام ہتھ سے پوری طرح بچے، کیونکہ وہ دوئی اور بیگانگی کے سبب سے ہے ورنہ ہم باطل ہے جو کچھ منع ہے اور طریقت میں ہے وہ یہی ہے کہ اس فائدہ کو ہمیشہ یاد رکھو جو ضروری ہے۔ خلوت میں رہنا چاہیے، بات چیت کم کرے۔ ورنہ میں تنہا مراقبہ کرے اور وحدت کو ملاحظہ کرے۔ بات کرنا دل کو حرکت میں لاتا اور تفرقہ پیدا کرتا ہے اور تم کو وحدت دیکھائی حاصل کرنے سے غافل کرتا ہے۔ سوائے اذکار و اشغال کے کچھ نہ کرو۔ مختصر بات کرو اور اندیشہ کی وجہ سے وحدت کو ایک بل بھی جدا نہ کرو۔ جب مجالس میں بیٹھو تو زیادہ تر مقید رہو ایسا نہ ہو کہ غفلت ہو جائے۔

منصوری گرہی خواہی از دو عالم مشو حافظ

متی مطلق من تھوی دع النعما و امہلھا

یک چشم زدن غافل ازاں ماہ نیشم

ترسم کہ نکابے کند آگاہ نیشم

(حافظ! اگر تم منصوری چاہتے ہو تو اس سے غافل مت ہو، جب محبوب سے تمہاری ملاقات ہو تو دنیا کو بھجور دو اور اس سے بے پروا ہو جاؤ۔ میں تو یک چمک جھپکانے کے وقفہ میں بھی اس سے غافل نہیں رہتا، مگر پھر بھی ڈرتا رہتا ہوں کہ کبھی یہ نہ ہو کہ وہ میری طرف نگاہ اٹھائے اور مجھے پتہ نہ چلے)

کوشش کرو تا کہ وہ کثرت وحدت کے آئینہ کو جلا دے اور پختہ کر دے۔

اے سید! ابتدا میں اپنے اندیشہ کے اخفا میں حتی الامکان کوشش کرنے والے ہونا چاہیے اور سوا مخصوص لوگوں کے کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا چاہیے بونڈی، غلام، آشنا، بیگانے، دوست اور دشمن کے ساتھ

سلسلہ میں ایک زبان ہیں کہ حق کے سوا موجود نہیں۔ عالم اس کی صورت اور ظہور ہے۔ میرے دل میں یہ خیال ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہی نہ اس مطلوب مطلب کے تمام شواہد کو ایک، نگ کتاب میں لکھا جائے اور عقل سلیم کے ساتھ ان دلائل کی تشریح کی جائے۔

اب جبکہ آخر زمانہ ہے اور قریب ہے کہ حقیقت کا آفتاب اس مقام پر مشرق سے طلوع ہو اور (جیسے کہ آفتاب کے طلوع کے وقت انوار و آثار ظاہر ہوتے ہیں) اسرار توحید با اختیار، بے اختیار فہمیدہ و نا فہمیدہ خاص و عام کی زبان سے پھونکیں طاب کو چاہیے کہ خود کو جمع کر کے خود سے چھپائے تاکہ وحدت کی حقیقت جیسی ہونی چاہیے اس پر جلوہ گر ہو جائے اور زبانی گفتگو سے اکتفا ہو۔ اللہ بس باقی ہوں۔

حواشی و حوالے

- 1- حضرت خواجہ احرار قدس سرہ کے تفصیل حالات و واردات سے متعلق حضرت والدی و استاذی مولانا حافظ شاہ نقی انور صاحب علوی مدظلہ العالی کی تصنیف "حضرت خواجہ عبید اللہ احرار نقشبندی" ملاحظہ ہو۔
- 2- ان حضرات کے حالات کے لئے الانصاح عن ذکر اہل المصالح مؤلفہ حضرت مولانا حافظ شاہ علی انور قلندر کا کوردی قدس سرہ و مترجم مولانا شاہ عین الحمید صاحب علوی مدظلہ ملاحظہ ہو۔
- 3- تذکرہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار، ص 155
- 4- جذب و قہر، آئینہ سحر، انور علوی، کوردی، 32-120
- 5- مولانا جامی (898ھ) فرماتے ہیں
جای کن المریضہ نزدیکی و دوری
لا قرب ولا وصل ولا بعد ولا بین
(جامی از نزدیک و دوری کا اندیشہ ہی مت کرو، اس لئے کہ وہاں نہ قرب نہ دوری ہے نہ وصال ہے نہ فراق)
- 6- حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ دوسری جگہ فرماتے ہیں "سیرغ تلاش سیرغ رقصہ چوں بانجام کار رسید خود را سیرغ دیدند۔ سیرغ سیرغ کی تلاش میں روانہ ہوئے انجام کار جب پہنچ گئے تو اپنے کو ہی سیرغ دیکھا۔ یقین گھٹا بڑھتا نہیں ہے مگر افعال و صفات سے چونکہ افعال و صفات ذات سے ہیں لہذا لامحالہ وہ ذات میں مندرج ہوں گے (محو ہو جائیں گے) یہی صفات ذات کے حجاب

جو دنیا کی محبت میں رقتہ رہے اور اس کو نہیں مجبور سکنا اسے چاہیے کہ بقدر ضرورت احتیاط کرے کہ کوئی چیز بھی ایسی واقع نہ ہو جو شریعت و طریقت اور حقیقت کے خلاف اور سادے قریب ہو۔ رجوع کرے اور اس کا تدارک کرے۔

لباس میں تکلف نہیں کرنا چاہیے اور فقرا کے لباس میں سے کچھ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ صاف حال رہو۔ مذشتہ و آئندہ میں سے کچھ نہ یاد رکھو اور وحدت کو ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دو۔

تم کو جان لینا چاہیے کہ وحدت سے غافل ہونے سے بدتر کوئی موت نہیں، ورنہ اپنی حقیقت کی دوری سے زیادہ سخت تر کوئی عذاب ہے۔ تو اس موت اور عذاب سے ڈر کر وحدت کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور یقین رکھو کہ سب ایک ہیں ایک کے سوا موجود ہی نہیں۔ یہ خیال جتنا غائب ہو گا تنہا میں سعادت ہے۔ جب دوئی کے وہم سے نکل آؤ گے تو گویا قیامت تم پر واقع ہو جائے گی اور ابد، بدین تک جنت شہود میں آسودہ ہو گے۔ یہی دولت دنیا میں ہر وقت میسر ہو سکتی ہے مگر جب تم کوشش کرو اور سمجھ سے کام لو۔ قیامت ہر شخص اور ہر چیز پر آنے والی ہے اور قیامت سے مراد وحدت کی طرف رجوع ہے لیکن اس کے بعد جب ظہور کلی واقع ہوتا ہے (اگرچہ سب چیزیں اپنی اصل سے نکلی ہیں) تو ایک ہی لذت حاصل ہوتی ہے جو سب کے لئے نہیں بلکہ صرف یہ شخص لئے ہے جس پر یہ قیامت نازل ہو (یعنی وہ لذت ہی کے لئے ہے جو اس جہد قیامت سے نر چکا ہو) ہر ایک کے لئے نہیں، ممن کان فی ہذہ اعمیٰ لہو فی الآخرة اعمیٰ، جو اس عالم میں نابینا، کور چشم ہے وہ آخرت میں بھی ہوگا۔

امر و زند دیدی گواروئے منمرا

فرواہ قیامت ز نجا ناں چہ شنای

بہذا تم کو چاہیے کہ تم کوشش کرو کہ یہ معنی جو موعود ہیں تمہارے لئے اس مقام پر ظہور کریں تاکہ مکمل آسودگی اور وہی لذت حاصل ہو۔ اے سید! مقصود یہی ہے کہ دوئی کا وہم اٹھ جائے تم باقی نہ رہو، وہی وہ رہے۔ تمام انبیاء و اولیاء اللہ نے اسی پر اتفاق کیا ہے۔ آسمانی کتابوں، احادیث، نبویہ و راویہ اللہ کے ارشادات میں اس سلسلہ میں بہت دلائل ہیں۔ ہر فرقہ کے علماء و وحدت کے قائل ہیں اور سبھی اس

سے متعلق ہے کہ سرکارِ دو عالم اور احقائِدِ مصلیٰ اللہ علیہ وسلم خلوت خاص میں تھے۔ حضرت عائشہؓ نے اذان پاریابی چاہی، فرمایا کون؟ عرض کیا عائشہؓ، فرمایا کون عائشہؓ؟ عرض کیا عائشہؓ بنت ابی بکر۔ فرمایا کون ابوبکر؟ عرض کیا محمد مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کے دوست و رفیق۔ فرمایا کون محمد؟ حضرت عائشہ صدیقہؓ سمجھ گئیں کہ یہ وہی وقت خاص ہے چنانچہ پھر کچھ نہ عرض کیا۔

11۔ فتوحاتِ خمسہ یا مستہ: حضراتِ صوفیہن اصطلاح میں تہاں

حق کے چھ مرتبے مقرر ہیں، پہلا احدیت جس میں صرف اعتبار ذات سے۔ احدیت کو نہ فیض بھی کہتے ہیں بعض پستے مرتبہ وحدت کہتے ہیں جو یقیناً اول اور برزخ کبریٰ ہے۔ دوسرا مرتبہ واحدیت ہے جس میں ذات کے ساتھ تفصیلاً اسما کا بھی اعتبار ہے۔ تیسرا مرتبہ ارواحِ مجردہ جس میں غقولِ عالیہ اور ارواحِ انسانیہ ہیں۔ چوتھا ملکوت ہے جس میں نفوسِ سادہ و انسانیہ ہیں، اس کو عالمِ مثال بھی کہتے ہیں۔ پانچواں عالم ملک و عالمِ اجسام ہے جسے عالمِ شہادت بھی کہتے ہیں۔ چھٹا مرتبہ عالمِ انسانِ کامل ہے جو تمام مراتب کا جامع ہے۔ جنسِ «عصا» کہتے ہیں پہلا احدیت دوسرا وحدت، تیسرا واحدیت، چوتھا عالمِ ارواح، پانچواں عالمِ مثال اور چھٹا عالمِ شہادت ہیں۔

12۔ راقمِ الحقر کے جدِ امجد اور فارسی و اردو اور بھاشا کے نثر گو صوفی شاعر

حضرت غوثِ ملت لسانِ الحق شاہِ تراب علی قلندر فرماتے ہیں

جیسے موجیں یمن دریا میں حقیقت میں ترات

ویسے عالمِ یمن حق ہے غیر حق عالم نہیں۔

13۔ سالک اُسے کہتے ہیں جو قلب سے حق کی جانب متوجہ ہو اور اس کی

طرف سیر کرے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ یک سالکِ بالک دوسرا

داصل۔ سالکِ بالک اُسے کہتے ہیں جو شریعت سے مجاز میں متعبد

ہو جائے اور حقیقت سے بالکل بے خبر ہو۔ ہذا مقصود، مطلوب اسی

مجاز کو جائے۔ اور سالکِ داصل اُسے کہتے ہیں جو غارِ سنوک سے

محکوم حقیقت ہو اور تنقید سے نکل کر مرتبہ اطلاق پر فائز ہو، عدم سے

شہود میں آئے اور توحید مطلق میں بالکل گم ہو۔

تو مباحثِ اصلا کمال نیست و بس

ہیں۔ ہند جب یہ ذات میں مندرج ہو گئے تو ذات رہ گئی جو کھیتی بڑھتی نہیں ہے۔ یقین کے لئے کوئی تی یا ت ظاہر نہیں ہوتی۔ جب سالک توحید الہی میں۔ گا تو یہ یقین میں حق ہی حق دیکھے گا۔ یقین میں بہت طاقت ہے سالک خود متصرف ہو جاتا ہے اور جو کرتا ہے وہ ہوتا ہے یہ صدق و یقین موسوی ہی تھا جس نے عصا کو اڑو دیا کر یا اور دریا کو پھر ڈکر راستہ نکال۔ اسی طرح یقین کے تاثرات و خواص کی انتہا ہی نہیں ہے۔

7۔ راقمِ الحقر کے جدِ امجد حضرت عارف باللہ صاحبِ سر شاہِ محمد کاظم قلندر

قدس سرہ الٰہ طبر (1806ء) فرماتے ہیں

وجود و عدم دونوں شانیں ہیں اس کی

جدا دونوں شانوں سے ہم دیکھتے ہیں

کھلا جس پہ جہوہ صفاتِ خدا کا

وہ اس دیر کو بھی حرم دیکھتے ہیں

کبھی حق کو عالم سے دیکھیں منزہ

کبھی عالم و حق مجہم دیکھتے ہیں

هو الاول والاخر والظاهر والباطن (سورۃ اللہ یہ آیت: ۳)

8۔ جبروت: اسما و صفاتِ الہی کی عظمت اور مرتبہ واحدیت کو کہتے ہیں

یونکہ یہاں پر بے شمار عین کا مشاہدہ ہوتا ہے جس سے سالک کے

قلب میں عظمتِ الہی پیدا ہوتی ہے۔

9۔ لاہوت: گنجِ مخفی، مقامِ محویت اور عالمِ ذاتِ الہی کو کہتے ہیں جس میں

سالک کو فنا فی اللہ کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ بعضوں کے نزدیک اس

زندگی کو کہتے ہیں جو اشیا ئے ماسوت میں ساری و طاری ہے جس کا

مقام روح ہے)

روح شمع و شعاع اوست حیات

خانہ روشن از دوازذات

10۔ حدیث شریف ہے کہ لی مع اللہ وقت لا یسعی فیہ ملک

مضطرب ولا بسی مرسل۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا ایسا وقت بھی

ہوتا ہے جس میں نہ کسی مقرب فرشتہ کی گنجائش ہوتی ہے اور نہ نبی

مرسل کی۔

کتبِ احادیث و صوفیہ کے یہاں ایک اور واقعہ اسی حدیث شریف

میری صورت پر ظاہر ہے۔ چہرہ، مراقبہ جمع الجمع کہ سہ لک یہ جانے کہ جو میں کہتا ہوں، اللہ سے کہتا ہوں۔ اسی جگہ سے ایک بزرگ کا ارشاد ہے۔

حقیقت نر تھیں شد معین

تو اور اور عبادت گفت مس

16۔ اندراج: ایک چیز کا دوسری چیز میں بغیر طول و اتحد کے داخل ہونے کو اندراج کہتے ہیں۔ یعنی حقیقت میں دونوں ایک شے ہوں اور

صورت میں دو، ن میں سے ایک دوسرے میں داخل ہوئے

17۔ عالم بطون: اس سے اشارہ خاص حدیث ذات حق کی طرف ہے۔

بعض لوگ عالم مثال سے ذات تک کو بطون کہتے ہیں جہاں بہ نسبت عام

شہادت کے عالم مثال باطن اور عالم مثال سے عالم ارواں باطن اور عالم

ارواں سے اعیان باطن اور اعیان سے ذات تک باطن ہے۔

تو دروگم شو وصال نیست و بس

14۔ وحدت: ذات معدن علم، جمالی، حب ذاتی حقیقت محمدی اور برزخ

کبریٰ کو کہتے ہیں۔ وحدت پانچ قسم کی ہے۔ وحدت شخصی جیسے

صیب، زید، ثاقب وغیرہ۔ دوسری انسان بہ نسبت صیب، زید،

ثاقب۔ تیسری وحدت جنسی جیسے جو بہ بہ نسبت انواع موجودات

کے۔ چوتھی وحدت ارادی جیسے مومن، حق کو انبیاء کے تبلیغ احکام پر

داخل جاتا ہے۔ پانچویں وحدت حقیقت جو تعین اول ہے۔

15۔ مراقبہ: حضرات صوفیہ کے کرام کے نزدیک چار اصول ہیں اول،

مراقبہ جمع کہ سہ لک، ات حق کو بہ شے میں جانے اور بغیر اس کے کسی

شے کو نہ دیکھے کیونکہ نفس الامم میں بھی ایسا ہی ہے۔ دوم، مراقبہ

صوری کہ سہ لک یہ سمجھے کہ میں اللہ سے جاتا ہوں، اتی سے منتا

ہوں اتی سے کلام کرتا ہوں۔ سوئم، مراقبہ ناظر و کہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ

مدرسہ حنفیہ قادریہ

کی جانب سے

صوفی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام

صوفیہ کی حیات و خدمات پر مشتمل

صوفیہ نمبر

کی اشاعت پر مبارک باد

عبد الرحیم رضوی (صدر)

مدرسہ حنفیہ قادریہ

نوتن ہریاں، ہسائیکھے خاص،

گوپال گنج (بہار)

الجدید پبلک اسکول

شیخ طریقت علامہ سید محمد جیلانی اشرف

کی معارف تصوف و صوفیہ میں

صوفیہ نمبر

کی اشاعت پر تہ دل سے

ہدیہ تحسین پیش کرتا ہے

سعید اختر رضوی (ڈائریکٹر)

الجدید پبلک اسکول

گنجریا بازار، اسلام پور، اتر دیناج پور، بنگال

اقبال اور تصوف

قاضی عبد الرحمن ہاشمی

سابق صدر شعبہ اردو، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی

تاثریہ فرق مراتب کو ملحوظ رکھ پانا مشکل ہو جاتا ہے اور اس طرح تاوانستہ طور پر وہ شرک کی سرحدوں میں قدم رکھ دیتے ہیں جس کی مثالیں ان کے کلام میں جاہل جا بکھری پڑی ہیں۔

اقبال کے تعلق سے اس دعوے کے بعد یہ سوال ذہن میں فوراً ابھرتا ہے کہ جب وہ بادۂ تصوف سے اس قدر سرشار اور دریائے معرفت کے شور سے تھے تو اہل تصوف اور خالق ہی سلسلے سے وابستہ حلقوں میں ان کے بارے میں شکوک و شبہات کیوں پیدا ہوئے اور ان کے خلاف آوازیں کیوں بلند ہوئیں؟ ظاہر ہے اس کے کچھ اسباب تو ہوں گے۔

غور کرنے سے اس سلسلے میں جو بات بھر کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اقبال شاعر ہونے کے ماسوا اپنے زمانے کے ایک اعلیٰ پائے کے سماجی مصلح، درد مند مفکر بلکہ مجتہد بھی تھے جنہیں اپنے عہد کی معاشرتی اور اخلاقی زبوں حالی، زوالِ اقدار اور سیاسی و سماجی پستی کا نہایت قلق و غم تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب استعماری قوتوں کے شرف و اور ظلم، جبر پر مبنی حکومت و سیاست کی تیز تندھیاں پورے ایشیا میں انسانیت کی طنائیں اکھڑا دینا چاہتی ہیں۔ اللہ کی مقدس سرزمین طاغوت کے ناپاک ڈرامے کی آماجگاہ بن چکی ہے، ان حالات میں اقبال کی روح حیران اور نوحہ کن ہے کہ اہل تقویٰ اور وہ تمام اہل طریقت و شریعت جنہیں خدا نے مظلوم دنیائے انسانیت کی خدمت، اعلائے کلمۃ الحق اور احیائے دین مبین کے لئے معوٹ کیا تھا ان میں سے اکثر لوگوں نے اس نہایت اہم اور بنیادی دینی فریضے کی ادائیگی اس طرح کی کہ یا تو علاقے دنیا سے بالکل بے رغبتی اور سبب و دوشی اختیار کر لی یا بہ صورت دیگر مسند سیاست و دوست پر فائز وقت کے فرعونوں کی خوشامد اور اطاعت کو اپنا شعار بنالیا۔ مزید برآں یہ کہ ان نام نہاد خرقہ پوشوں نے اس صریح اسلامی اخلاقیات سے متصادم روش کی اس حکمت اور ہوشیاری سے تاویل اور بدافعت کی کہ نوگرفتہ اور نادان

تصوف اتفاق سے ایک ایسا مستحکم فکری نظام ہے اور روحانی نسب و کس کا وسید رہا ہے جو اقبال سے قبل سینکڑوں برس کی فارسی و اردو کی شعری و ادبی روایت کا تاثریہ جزو رہا ہے۔ فکر اقبال پر نہ صرف یہ کہ اس روایت کا قومی اثر ہے بلکہ وہ ذاتی طور پر بھی اس کے محسوس ترجمان اور امین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے متصوفانہ خیالات و افکار پر موافقت اور مخالفت میں اتنا کچھ کھا جا چکا ہے کہ اس موضوع سے متعلق کوئی نئی بات کہنا خاصا مشکل کام ہے۔ تصوف سے اقبال کی گہری و چسپی ابتدا ہی سے تھی اور یہ سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوا۔ چنانچہ ان کی تمام تر نثری و شعری تحریریں اس مسلک سے ان کے والدہ نہ شغف کی بہترین مثالیں ہیں۔

مثلاً اسرار و رموز (۱۹۱۵ء۔ ۱۹۱۸ء) میں تصوف سے متعلق ن کے خیالات بہت وضاحت اور تفصیل سے سامنے آئے ہیں۔ ان کے ماسوا ان کے بیشتر فارسی اور اردو کلام میں ان خیالات و افکار کی واضح بازگشت موجود ہے۔ تصوف کی طرف اقبال کا میلان فطری بھی تھا ورنہ آج بھی اور یہ داعیہ نہ صرف یہ کہ کبھی ختم نہیں ہوا بلکہ وقت کے ساتھ افزوں تر ہوتا چلا گیا جو ان کے مجملہ شاعرانہ اور فلسفیانہ افکار میں سب سے زیادہ موثر، پر قوت اور حیات بخش تصور کے طور پر ہمیشہ ماہرین اقبالیات اور دانشوروں کی توجہ کا محور رہا ہے۔ اقبال جو فی نفسہ ایک درویشانہ اور قلندرانہ مزاج رکھتے تھے نہ صرف یہ کہ تصوف کے کبھی خلاف نہ تھے بلکہ جاوہ تصوف اور معرفت و طریقت پر گامزن ہو یہ نشینوں سے کسی غیر معمولی عقیدت اور محبت رکھتے تھے جس کی دوسری مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ اقبال کے بعض نکتہ چینیوں نے تو ان پر یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ اکثر اوقات وہ شاعرانہ محویت، وجدانی کیفیت اور سرشاری کے عالم میں ان مقامات پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کے لئے بشری و روحانی صفات یعنی برگزیدہ نفوس اور خدائے لم یزل کے مابین

انسانی طرز فکر اور سرمد مہری کا خمیازہ اس طرح بھگت پڑا کہ غلامی اور مخلوقی پوری قوم کا مقدر بن گئی۔

لیکن اس گنگو سے یہ نتیجہ اخذ کرنا منطقی ہوگا کہ اقبال تصوف کے یہاں پہلوؤں کے بھی منکر ہیں۔ توکل علی اللہ، عبادات میں رنی خلوص، ریا کاری کی ہر صورت سے اجتناب، کائنات آب و گل سے تعلق اور بے تعلقی کے حدود کا تعین یہ جانا وہ مستحسن اور پسندیدہ اقدار و اعمال ہیں جن کے بغیر کوئی بھی انسانی معاشرہ مہذب کہلائے جانے کا دعویٰ دائر نہیں ہو سکتا۔

اقبال کے متصوفانہ افکار و خیالات کے حوالے سے مزید ایک پہلو کی اہمیت سے انکار ناممکن ہے اور وہ یہ ہے کہ جس حد تک اقبال کے خیالات ان کی نثری تحریروں، تقریروں، خطوط اور خطبات کی صورت میں ہم تک پہنچے ہیں وہ قطعاً واضح اور صاف ہیں جن کا لب لباب بطور بالا میں پیش کیا جا چکا ہے۔ تاہم اس حقیقت سے انکار کرنے کی جرأت کون کر سکتا ہے کہ اقبال شاعر بھی تھے اور ایک عظیم شاعر تھے جن کی تمام تر عظمت اور شہرت کا مدار ان کے فکر و فلسفے سے زیادہ ان کی شاعری پر ہے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے جسے بے شک ان کے فکری تضاد سے بھی تعبیر کیا جاے۔ تو غلط نہ ہوگا کہ شاعرانہ مسلک اور جمالیاتی فکر کی جداگانہ رسمیات کی حد تک وہ صراحتاً مستقیم پر چلنے کے قائل نہیں ہیں۔ یہاں کی دنیا بالکل مختلف ہے۔ یہ وہ کائنات ہے جو یقیناً ہماری ادنیٰ کائنات سے کہیں زیادہ دلکش، منور اور پائیدار ہے۔ یہاں کے شب و روز مختلف، یہاں کے مد و پروین اور ستاروں کی تابندگی بھی اپنی الگ معنویت رکھتی ہے۔ یہاں اقبال کبھی خود سے، کبھی خدا اور کبھی کائنات سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس پر اسرار کائنات اور عالم سوز و ساز میں اقبال کے بعض خیالات پر اگر سوئے ظن کا بھی گمان ہو تو وہ سوئے ظن نہیں ہے بلکہ محض شاعرانہ صداقت ہے۔ جب کی حدود میں کسی عداوت کا فیصلہ وارو نہیں ہوتا، جہاں کسی بھی فرمان کی مطلق ضرورت نہیں۔ اس حقیقی صحیفے کی زبان کی منطق جدا ہے، اس کی تعبیر و تشریح کا سلسلہ لامتناہی ہے، یہی وجہ ہے کہ تصوف، طریقت اور معرفت کے باب میں بھی اقبال کا مواخذہ شاعری کے حوالے سے کرنے کے بجائے ان کے نثری شہ پاروں کے توسط سے ہی کیا جائے تو زیادہ بہتر نتائج کی امید کی جا سکتی ہے۔

تو حوٹوں کی ایک بڑی تعداد ان کے دماغ فریب میں رقی ہو کر ان کی حلقہ جگوش بن گئی۔ قوم کا مستقبل تاریک سے تاریک تر ہوتا رہا، جہالت، توہم، ریا کاری و فسق و فجور پر ان چیز ہوتا رہا، غرض کہ سیاسی پسپائی، روحانی پسپائی اور نامردی کا بھی پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اقبال کی مشکل یہ تھی کہ وہ کاروبار دنیا سے اہل دین و ایمان کی دست نشانی کا تصور تک نہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ وہ شریعت و طریقت میں کسی دوئی، فاصلے یا کشمکش کے تصور سے بھی قاصر تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ دنیا ہی اپنی تمام تر حشر و مہینوں کے ساتھ اس قابل ہے کہ اہل انسانی صفات اور بندہ روحانی مراتب پر فائز فرد و اشخاص ایک جاں ہو کر ہی رزم گاہ پر انسانیت کی بندی، سرٹ روئی و رنجیت کی سہمی کریں۔ اس سے کہ یہ وہ عمل ہے جو خدا کے نزدیک سزاوارتہ سے زیادہ پسندیدہ عظیم اور ارفع ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں کوتاہی کے مرتب صرف اہل طریقت ہی کو قبول ہدف ملامت نہیں بناتے، بلکہ ان تمام نام نہاد منہمکت اندیشوں اور رباب شریعت کو بھی نشانہ بناتے ہیں جو ادنیٰ مادی ترغیبات اور ذاتی فوائد کے لئے اس درجہ بے قرار رہتے ہیں کہ کسی اجتماعی، قومی، انسانی و جمہوری مفاد کے لئے درکار راتھی و عمل اور مستحکم جدوجہد کا تصور تک نہیں کر سکتے۔

اقبال کی آنکھیں نمناک تھیں کہ یہ مذہبی اور روحانی ادارے اور اشخاص بالعموم روح مذہب سے خالی محض التباس پیدا کرنے کی حد تک اپنے روحانی وجود کا احساس کرتے ہیں چنانچہ اقبال کی تخلیقی حسیت کا شعہ جب جب بلند ہوتا ہے تو اس کے زمانی و مکانی حوالے اس طرح بدے نظر آتے ہیں کہ ہم خود کو بیشتر قرون اوں کے دل نواز تہذیبی اور تاریخی محور پر مجلس آرا پاتے ہیں جہاں نہ صرف یہ کہ ہمیں ابدی، روحانی اور اخلاقی اقدار میں ایک گہرے ربط و اتصال کا سراغ ملتا ہے بلکہ پوری کائنات اپنے تمام تر آثار کے ساتھ ایک رشتہ وحدت میں پروئی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔

تاہم صدیوں پر پھیلے ہوئے تاریخی سفر، انقلاب و ہر اور تہذیبی پیچیدگی کے مراحل کو عبور کرتے ہوئے انسانی قافلے کے ہمراہ جب مذکورہ اقدار اقبال کے عہد تک پہنچتی ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ ثابت و سالم نہیں ہوتیں بلکہ زمانے کی گردان کی صورتوں کو اس درجہ مسخ کر چکی ہوتی ہے کہ ان کی شناخت بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ پایان کار اس فنی کاغذی،

خواجہ میر درد اور تصوف

پروفیسر قاضی جمال حسین

(شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی)

سنت کی پیروی پر استوار ہے۔ انہوں نے بار بار اپنی تعلیمات میں اس بات پر اصرار کیا ہے کہ روحانی ترقیات کا واحد راستہ دل سے شریعت کے احکامات کی پیروی ہے۔ طریقہ محمدیہ، سلوک کی کوئی نئی تعبیر ہونے کے بجائے، اسلاف کے طریقہ کی تجدید ہے، شریعت مصطفویٰ ہی اصل شریعت ہے اور طریق محمدی ہی سچا راستہ۔ باقی تمام طریقے خیاں خام ہیں اور ان کی حیثیت باطل ادہام سے زیادہ نہیں۔ (نالہ نمبر ۲۲)

سالک کے لئے بندگی اور عبودیت، اس کی سب سے بڑی صفت ہے۔ عبودیت ہی الوہیت سے قریب ہونے کا وسیلہ ہے۔ جہاں الوہیت فقط عبودیت کے آئینہ ہی میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ بندگی سے روگردانی، نارسائی اور محرومی کا سبب ہے۔ تمام سیر و سلوک کا حاصل بس یہ ہے کہ ماسوی اللہ سے آزاد ہو جائے اور معشوق حقیقی کے حضور و شہود سے آباد ہو۔ اس طور پر کہ احکامات شریعت بلا کلفت ادا ہو سکیں، اور نواہی سے احتراز میں کسی قسم کا بوجھ محسوس نہ ہو۔ موت و زندگی سالک کی نظر میں یکساں ہو جائیں۔ اس کے بعد اُرخدا کی عنایت اور اس کے مخصوص فضل سے حصول رزق، دنیوی اسباب کے بغیر میسر آجائے اور اس سلسلہ میں کسی انسان کی احتیاج باقی نہ رہے تو پھر یہ انکی دولت ہے جس سے بڑھ کر کوئی دوسری دولت نہیں، لیکن یہ وہ نعمت ہے جو کوشش اور زور بازو سے حاصل نہیں ہوا کرتی۔ جب تک قبولیت خداوندی کی ہوا بندہ کی طرف از خود نہ چلے، کوئی شخص روحانی ترقیات کی اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتا۔ درویش صورت گدا ہونا اور بات ہے اور سچا تارک دنیا ہونا اور۔

طریقہ نقش بند یہ مجددیہ قادر یہ کو، دردملت ابراہیمیہ کے بمنزلہ سمجھتے تھے اور انہوں نے نہایت صراحت سے یہ بات کہی کہ محمدیان خالص کسی نئے طریقے کے بجائے اسی طریقہ کی اتباع کرتے ہیں۔ طریقہ محمدیہ کے تمام باطنی اذکار و اشغال اور ظاہری اعمال، انہیں

طریقہ محمدیہ کی تعلیمات اور اس کے بنیادی تصورات، درد کے صوفیانہ نظام کی اساس ہیں۔ اس کے نزدیک طریقہ محمدیہ کی پیروی ہی نجات کا راستہ تھا۔ اول محمد تین ہونے کو داپنے سے سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ ”علم آستاب“ اور ”نالہ عند یس“ کے متعلق ان کا خیال تھا کہ یہ تصانیف راہ سلوک کی تمام دشواریوں کا حل پیش کرتی ہیں۔ تصوف کے مختلف مقامات اور کیفیات کا بیان جس طور پر ان کتابوں میں ملتا ہے دوسری تصانیف میں نہیں ملتا۔ ”قبلہ کو نین“ کی تصنیف نالہ عند یس درد کے نزدیک معرفت کا ایسا سمندر تھی جو دیگر تمام کتابوں سے سالک کو بے نیاز کر دیتی ہے۔ اپنی کتاب علم الکتاب کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس بے بضاعت کی تصنیف سیر و سلوک کی بے شمار مشکلوں کو حل کر دیتی ہے اور ایسے تازہ اور نئے نکات پر مشتمل ہے کہ پھر کسی دوسری تصنیف کے مطالعہ کی حاجت نہیں۔

درد کے بنیادی تصورات اور طریقہ محمدیہ کی تعلیمات ان کے رسائل، شعار اور تصانیف میں بکھری ہوئی ہیں۔ اسی طرح دو جلدوں پر مشتمل ان کے والد کی کتاب ”نالہ عند یس“ سے بھی طریقہ محمدیہ کے مخصوص تصورات پر کافی روشنی پڑتی ہے لیکن اس طریقہ محمدیہ کے امتیازات اور اس کی تعلیمات یکجا طور پر بیان ہونے کے بجائے منتشر صورت میں نظر آتی ہیں۔ بلکہ اکثر تو کسی ایک تصور کی پیہم تکرار ملتی ہے۔ میر درد کو بھی اس حقیقت کا احساس تھا اور ان کی خواہش تھی کہ اس مشرب کی بنیادی خصوصیات کسی ایک رسالہ میں یکجا کر دی جائیں اور رجو باتیں علم الکتاب اور نالہ عند یس میں متفرق اور منتشر ہیں، انھیں مرتب صورت میں اکٹھا کر دیا جائے۔ تاکہ طریقہ محمدیہ کی خصوصیات بآسانی معلوم ہو سکیں اور سمجھنے میں سہولت ہو، لیکن شاید زندگی نے وفانہ کی اور ان کی یہ خواہش تشنہ تکمیل ہی رہی۔ (نالہ نمبر ۳۳)

درد کے نظام افکار کی بنیاد شریعت محمدی کے اتباع اور قرآن و

میں جگہ بنانا چاہیے۔ مدرسہ یا مسجد کی راہ سے خدا تک رسائی دشوار ہے۔ مرشد کے آستانے کی خاک ہو، دل کا راستہ دل ہی سے کھلتا ہے اور آگاہی اور معرفت آگاہوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ اپنا سر نیاز اولیاء اللہ کے قدموں میں رکھ دو اور ان محبوبانِ الہی کے ناز اٹھاؤ، جاؤ اور شب و روز کسی مرشد کامل کی تلاش کرو، خدا تک پہنچنے کا بس یہی راستہ ہے۔

خواہم سر نیاز سے، سائیم بہ پائے ناز سے

تامذتے دراز سے دیدم نماز کردن

(ترجمہ: میں چاہتا ہوں کہ اپنا سر نیاز کسی ناز مجسم کے قدموں میں رکھ دوں کیونکہ نماز پڑھ کر ایک مدت تک ہم نے دیکھ لیا۔ اس سے گوہر مقصود حاصل نہیں ہوتا) (آہ نمبر ۲۹۳)

فنا فی الشیخ کے مسئلہ پر مزید اظہار خیال کرتے ہوئے نالہ درد میں وضاحت سے لکھتے ہیں کہ:

"قدم حق پرستی کی راہوں پر ڈال دو اور زندگی کی تھوڑی بہت جو مہلت میسر ہے اسے ضائع نہ کرو، کیونکہ پیر پرستی کی دولت بس اسی طرح حاصل ہو سکتی ہے خدا کی کا باب حیر کے دروازوں سے کھلتا ہے۔" (نالہ نمبر ۲۹۳)

فنا فی الشیخ در اصل فنا فی الرسول کا ذریعہ ہے جو بالآخر سالک کو فنا فی اللہ کے بلند مقام تک لے جاتا ہے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ:

"میں ایک کترین محمدی ہوں، پیر پرستی اور نسبتِ ایمان کے لئے پیدا کیا گیا ہوں۔ پس جو شخص بھی پیر پرست اور بالیمان ہے وہ میری جان بلکہ عزیز تر از جان ہے۔" (نالہ نمبر ۱۱)

اس سلسلہ میں درد کا موقف یہ تھا کہ پیر سے استفادہ کا سلسلہ اس کی عدم موجودگی بلکہ بعض صورتوں میں تو اس کے اعتقاد کے بعد بھی جاری رہتا ہے ان کا نظریہ تھا کہ باطنی ترقیات کے جملہ کاروبار کام جاری رہتا ہے اور مرشد و ہدایت کے کارخانہ کی بنیاد پیر کی خدمت پر ہے لیکن مجبوریوں کے سبب اگر خدمت میں حاضری ناممکن ہو تو مرید کو مایوس نہ ہونا چاہیے کیونکہ ایسی صورت میں "نسبت ربطہ" اپنا کام کرتی ہے۔ اور روحانی فیوض و برکات کا سلسلہ جاری رہتا ہے بلکہ طاسب کی استعداد اور کسب فیض کی قوت اگر مضبوط ہے تو وصال

اکابرین سلسلہ کے معمول کے مطابق ہیں۔ سچا محمدی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مجتہد اعظم سمجھتا ہے اور تمام اعمال انہیں سے اجتہاد کے مطابق کرتا ہے۔ (نالہ نمبر ۱۸)

درد کے نزدیک باطنی ترقیات کا انحصار اس بات پر ہے کہ بندہ پہلے اپنے دل کو اسباب دنیا کی گرفتاری سے آزاد کرے اور دل کی کدورتوں کو دور کرے، تاکہ تجلیاتِ الہی دس کے آئینہ میں منعکس ہو سکیں۔ جب تک سالک دنیا اور علاقہ دنیا سے اپنے دل کو آزاد نہیں کرتا، دل کا چراغ روشن نہیں ہوتا۔ یہ بات درویشی کی حرمت کے خلاف ہے کہ درویش اغنیاء کے گھر جائے۔ اسباب دنیا جمع کرنا دل کو پراگندہ کرتا ہے اور جگہ جگہ دوڑنا اذیت و خواری کے سوا کچھ نہیں۔ جس قدر ممکن ہو درویش کو چاہیے کہ دینی مطلق کو تم سے کم نہ کرے اور مال و متاع کے بوجھ کو اپنے سر سے اتار دے۔ تن پروری، نفس اور طبیعت کے شجرہ خبیثہ کی پرورش بہ جو روحانی ترقیات کے شجرہ طیبہ کو جوڑنے سے آٹھان دیتی ہے۔ نفس کشی سچے بظاہر اپنے ساتھ دشمنی کرنا ہے لیکن درحقیقت یہیں سے باطنی مدارج کے بالا خانہ کی بنیاد پڑتی ہے۔ "عناد بھک و تعالیٰ" (اپنے نفس سے دشمنی کرو درمیر۔ قریب آ جاؤ) پس جس قدر ممکن ہو سنے دس کی رقت سے باطنی عروج سے نخل کی آبیاری کرو۔ حتیٰ الوسع گریہ شوق کی نہرو جاری رکھو تاکہ بہارِ جود فی ظہور میں آ سکے۔ دل کی رقت خدا کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔

فنا فی الشیخ:

درد کے صوفیہ تصورات میں شیخ یا مرشد کامل، مرکزی حیثیت رکھتا ہے جس کی رہنمائی کے بغیر وصول الی اللہ کے مشکل مقامات سے محفوظ گزر جانا سالک کے لئے ممکن نہیں۔ سالک جب تک اپنے ارادے، خواہش، اپنی پسند، ناپسند سبھی سے دست بردار ہو کر خود کو شیخ کے حوالے نہیں کر دیتا بلکہ اپنی ہستی کو مرشد کی ذات میں فنا نہیں کر دیتا، روحانی تجلیات کے باب اس پر وا نہیں ہوتے۔ اس راہ کی کامیابی کا راز سپردگی اور جوگی میں مضمر ہے۔ شیخ کے متعلق درد کے خیالات ان کی تحریروں میں بہ کثرت ملتے ہیں۔ اور الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ فنا فی الشیخ کے تصور پر منتج ہوتے ہیں۔ اس سلسلہ میں درد کی تعمیر یہ تھی کہ ملائی اور زاہدی سے کچھ ہاتھ نہیں آتا، خدا کے مقبول بندوں کے دل

پراگندہ رکھتی ہے۔ ایسے مجاز کو "قطرۃ الحقیقۃ" نہیں کہتے بلکہ مجازی عشق جو عشق حقیقی تک رسائی کا پایا ہے وہ پیر کی محبت سے عبارت ہے۔" (نالہ نمبر ۲۳۴)

شیخ سے محبت کے علاوہ عالم مجاز کے تمام عشق بیماری ہیں جس کا علاج درد نے یہ تجویز کیا ہے "ماہ المرض" یعنی محبوب سے پرہیز کیا جائے، جس قدر ممکن ہو اس کی ملاقات سے بچا جائے، اس قسم کے عشق کے مصائب اور برائیوں پر ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے، فراغت کی راحت اور اس کی وسوس کے ترک کو ہمہ وقت پیش نظر رکھا جائے۔ تسلی کی خاطر محبوب سے ملاقات اور اس کا دیدار مرض میں اور بھی شدت پیدا کر دیتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ:

"اگر چہ اہل معاملہ کو میری یہ باتیں نہایت گراں گزریں گی حالانکہ میں یہ باتیں خوب دیکھ بکھ کر کہہ رہا ہوں۔ مشہور ہے کہ طبیب کے پاس کیا جاتے ہو؟ کسی تجربہ کار سے ملو۔"

درد اس حقیقت کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ عشق اپنی ماہیت میں "گداز قلب" کا سبب ہے اور عاشق کو صاحب دل بناتا ہے درد دل کی مدد کو انسان اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک خود کسی معشوق کے غلبہ شوق میں درآشنا نہیں ہوتا۔ لیکن عشق مجازی کی وہ صورت جو عشق حقیقی کی بے نہایت وسعتوں سے سالک کو آشنا کرتی و درروحانی ترقیات کے بلند مقام تک لے جاتی ہے، وہ پیر کا عشق ہے ایسی بہت پرستی جو خدا کی غلط نہ عبادت کا وسیلہ ہے، کسی روشن ضمیر مرشد کے سنگ آستان پر پیشانی رگڑنے کا دوسرا نام ہے۔ اسی وجہ سے اگر جنون ارادت کے دیوانے، غایت عقیدت سے اپنے مرشد کے بیت المعمور کو خانہ خدا سمجھنے لگیں اور اسے اپنا قبلہ و کعبہ تصور کریں تو کفر لازم نہیں آتا اور شراب محبت کی بے خودی میں یہ لوگ اپنے مرشد کے سنگ آستان کو نڈھالفت کے غلبہ میں بہت سے تعبیر کریں اور اسے اپنا شاہد و معشوق قرار دیں تو بے ادبی کے مرتکب نہیں ہوں گے، عشق کی اصطلاحات بسیار ہیں اور عاشق بیچارہ معذور و بے اختیار! (آہ نمبر ۸۱)

ان بیانات کے علاوہ خود درد کی زندگی بھی ان تعصبات کا عملی نمونہ ہے۔ انہیں اپنے مرشد اور والد (جنہیں وہ قبلہ کو نہیں سمجھتے تھے)

کے بعد بھی وہ پیر کی روح سے فیض حاصل کر سکتا ہے۔ اس کو صوفی کی اصطلاح میں "سبب اولیہ" کہتے ہیں۔ مرشد اگر صاحب تصنیف ہے تو پھر کسب فیض کی صورت مزید آسان ہو جاتی ہے۔ اس کی تحریروں کو نہایت اعتقاد اور غور سے پڑھنا چاہیے۔ ان شاء اللہ ہادی حقیقی مرشد کی تحریروں کی برکت سے ہدایت کا دروازہ کھول دے گا۔ (نالہ نمبر ۲۹۱)

تصور عشق:

فانی الشیخ کے مذکورہ بالا تصور کی روشنی میں درد کا مخصوص "تصور عشق" ان کی تحریروں میں مرکز توجہ بنتا ہے۔ "علم الکتاب" اور "رسائل" اربعہ کے علاوہ درد نے اپنے اشعار میں بھی اپنے اس تصور پر روشنی ڈالی ہے۔ شیخ سے وابستہ محبت اور اسی کی ذات میں اپنی ہستی کو گم کر دینے کی تعلیم، درد کا پسندیدہ موضوع ہے۔

"رقت قلب" اور "دل کا گداز" جو میر و سلوک کا بنیادی پتھر ہے، عشق کے بغیر ممکن نہیں، عشق مطلق فی نفسہ اگرچہ مجازی اور حقیقی کے علاوہ خانوں میں تقسیم ہو کر دو الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے۔ کہیں اپنی ماہیت کے اعتبار سے عشق مطلق کے مظاہر دونوں جگہ یکساں ہوتے ہیں۔ عشق خود حقیقی ہو یا مجازی، نسبت عشقیہ کی قہر یکساں طور پر ظہور پذیر ہوتی ہے۔ چنانچہ شاہد حقیقی تعالیٰ شانہ، اپنی قدرت کے کیا کیا عجائبات اپنے عاشقوں کو دکھاتا ہے اور اپنی صوری اور نوری تجلیات کے عجیب و غریب دفتر ان پر کھول دیتا ہے۔ مجرد وصال کے کاروبار کا کون سا دروازہ ہے جسے وہ دھکیں کرتا۔ ہر نوع کے عتاب و خطاب سے اپنے دوستوں کو آزماتا ہے اور رنگارنگ جلوہ پردازی سے ان کی دلربائی کرتا ہے اور ہر لمحہ تازہ تجلیوں کے لباس میں خود آ رہتا ہے۔" (آہ نمبر ۲۶۸)

عشق کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دل کے خلوت کدے کو محبوب کے لئے جملہ ماسوائے سے پاک کر دیتا ہے اور تمام آرزوؤں کو ایک نقطہ پر مرکوز کر دیتا ہے۔ البتہ عشق مجازی کا تصور، درد کے نزدیک قدرے مختلف ہے۔ وہ عشق مجازی جو عشق حقیقی کی راہیں ہموار کرتا ہے اور سالک کو درد دل کی نعمت سے نوازتا ہے، دراصل پیر کا عشق ہے نہ کہ بدکیش، غفلت شعار عام انسانوں کا عشق۔ عشق مجازی کی یہ صورت درد و دل کے بجائے درد و سر ہے اور یکسوئی اور طہائیت کے بجائے دل کو

خودی کا چند اُس نے دل سے باہر کیا۔ یعنی اسے درد! شکست ذات کے ذریعہ میں نے رنگ کے مانند پروردگار کو درست کیا۔

توجہ الی اللہ کے دوام سے، سالک کو غنا حاصل ہوتا ہے۔

ورد از خویش می رود اکنون مگر آئی و رفتش نہ دی (ترجمہ: ورد اب اپنے آپ سے رخصت ہوتا ہے۔ شاید اب تو آئے اور پھر اسے واپس نہ جانے دے)

نفس اور دل کی باہمی آویزش میں "فانی اللہ" اور "بقا باللہ" کا راز مضمر ہے۔ نفس کے مرنے سے دل زندہ ہوتا ہے۔ یک کی موت ہی دوسرے کی حیات ہے، اس لئے جہاں تک ہو سکے ہوئے نفسانی کو مارتا چاہیے تاکہ احیائے قلب کی دولت ہاتھ آئے۔ چورے طور پر فانی اللہ ہونا، بقا باللہ کا زینہ ہے۔ سالک کے فنا کے حقیقی کے متعلق درد نے لکھا ہے کہ اللہ کی صفات سلیب کو معشوق حقیقی کے کمرودہن کے مانند سمجھنا چاہیے، سالک جب ان صفات کے مرتبے میں باطنی سیر کرتا ہے تو اسے حقیقی فنا حاصل ہوتی ہے۔ اس منزل میں خود اس کی ذات زائل ہو جاتی ہے اور "لا غیر" کا اثر شروع ہو جاتا ہے۔

از یاد آں کمر خودیم در میاں نہ ماند باب عدم کشدہ بدل آں دہن مر (نمبر ۲۲)

(ترجمہ: اس کمر کی یاد کے سبب ہماری ہستی درمیاں میں باقی نہ رہی اور اس دہن نے میرے دل میں باب عدم کھول دیا)

البتہ بقا باللہ کے اس بلند مرتبے تک رسائی چنداں آسان نہیں، اس کی دشواریوں کا کسی قدر اندازہ درد کے اس بیان سے ہو سکتا ہے کہ "ہائے افسوس! فنا کے نفس کے باوجود میں ہوئے نفس سے مکمل طور پر پاک نہ ہو سکا، بشریت کے عذوق اب بھی ساتھ ہیں۔ دنیوی افکار سے دل کو خالی ہو چکا ہے لیکن اپنی طرف سے دل اب بھی آزاد نہیں۔ اب بھی خاتمہ باخیر کی آرزو میں گرفتار ہوں۔ اپنی خودی سے آزاد ہو چکا ہوں، لیکن دل کی آرزوئیں اب بھی زندہ ہیں۔

ہم چونی خایم از خویش بنوز خلش نالہ کشیدن باقیست (نالہ نمبر ۲۱)

(ترجمہ: میں اپنے آپ سے دست بردار ہو چکا ہوں لیکن اب بھی نالہ کشی کی خلش باقی ہے)

سے کس درجہ عقیدت اور محبت تھی اس کا اندازہ آسان نہیں۔ خواجہ ناصر عندیہ سے اس رشتہ محبت کو درد اپنی زندگی کا اصل سرمایہ تصور کرتے تھے اور اپنے اعمال یا روحانی مرتبے کے بجائے شیخ سے اس نسبت کو وہ اپنی نجات کا وسیع سمجھتے تھے۔ انہوں نے "یک در گیر و محکم گیر" سے اصول پر پوری زندگی سختی سے عمل کیا۔ یہاں تک کہ دوسرے بزرگوں کی جانب التفات بھی شیخ سے رشتہ الفت کے منافی تھا۔ ایک جگہ تو انہوں نے یہاں تک لکھا کہ شاہ زبیر اور شیخ سعد اللہ گلشن سے ان کی عقیدت بھی قبیلہ کوئین ہی کے سبب ہے کہ خواجہ ناصر عندیہ کو ان حضرات سے ارادت اور نسبت تھی۔ ورنہ تو بندہ محض اپنے حضرت کے آستانے کا غلام ہے۔ (آہ نمبر ۲۵۶)

بقا باللہ:

درد کے فکری نظام میں "بقا باللہ" کا تصور بھی خاصا اہم ہے۔ راہ سلوک کا یہ وہ مقام ہے، جہاں سالک دوام و پختگی کی صفت سے ہم کنار ہوتا ہے۔ معشوق حقیقی کی محبت کا غلبہ عاشق کو خود اپنی ہستی سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس حد تک کہ وہ اپنی خواہش اور ارادے تک سے دست برد رہ کر، اپنی ذات کو راہ محبت میں قربان کر دیتا ہے۔ نہ اس کی اپنی کوئی ہستی باقی رہتی ہے نہ اپنی کوئی خواہش۔ گویا وہ اپنی خودی کو خدا کی محبت میں فنا کر دیتا اور بقا باللہ کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ معرفت کی بنیاد اس امر پر ہے کہ سالک اپنی خودی کو مشاہدہ حق کے جلوے میں گم کر دے، خدا کی تجلیات کا جلوہ اس کے بغیر ممکن نہیں۔

میر درد نے اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے شمع محفل میں لکھا ہے کہ: "نہال باطن کی ترقی حال ظاہر کے تنز کے بغیر ممکن نہیں، چنداں خودی کے رنگ کو آئینہ دل سے صاف کیے بغیر خدا کا جلوہ دشوار ہے۔ یعنی نقصانیت کے رنگ کی شکست، عروج الی اللہ کے پروردگار کو درست کرتا ہے اور فانی اللہ کی کیفیت سے، بقا باللہ کی دولت میسر آتی ہے۔

چوں خاطر من ترقی باطن جست چنداں خودی، ز دل بروں گرد نخست یعنی شکست خویش اس جاں سردا چوں رنگ نمودم، پروردگار درست (نور نمبر ۱۰۱)

(ترجمہ: جب میرے دل کو باطنی ترقیت کی تلاش ہوئی تو پہلے

توحید مطلق:

درد کا ایک بڑا فکری کارنامہ، توحید مطلق کا تصور ہے خالق کی ذات اور مخلوق سے اس کے تعلق کی نوعیت پر اکابر صوفیاء کے درمیان خاصا اختلاف رہا ہے۔ شیخ نجی الدین ابن عربی کا تصور وحدت الوجود (توحید وجودی) اور حضرت مجدد الف ثانی کا نظریہ وحدت الشہود (توحید شہودی) عرصہ تک صوفیاء کی بحث و تمحیص کا موضوع رہا۔ اور یہ خیال عام ہوا کہ واجب الوجود کے متعلق یہ دونوں نظریات ایک دوسرے کی ضد ہیں اور ان میں سے ایک یقیناً ضد است و گمراہی ہے۔ درد نے علماء کے درمیان اس عام غلط فہمی کا ازالہ کیا اور ان دونوں تصورات میں تطبیق کی صورت نکال کر، باہمی انتشار و اختلاف کی لغذا کو ختم کرنے کی مستحسن کوشش کی۔

مذکورہ دونوں عقائد، میر درد کے عہد تک، معاصر صوفیاء اور علماء کے درمیان، ایمان کا بنیادی مسئلہ بن چکے تھے اور ایمان ان دونوں عقائد میں کسی ایک کے ترک و اختیار سے متعلق سمجھا جانے لگا تھا۔

نجی الدین ابن عربی نے اپنی معرکہ الآراء تصنیف "فتوحات مکیہ" میں اپنے نظریہ وحدت الوجود پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ وجود حقیقی جس نے اشیا (ممکنات) کو پیدا کیا ان اشیا کا اصل جوہر بھی ہے۔ اس طرح خالق و مخلوق کے درمیان "جوہر" کا اتحاد ہے۔ اور اپنی آخری بنیادوں میں، جب اور ممکن، خالق و مخلوق، ایک دوسرے کے "عین" ہیں۔ ان میں غیریت یا دوئی نہیں۔ حق اور خلق میں عینیت کی نسبت ہے۔ نجی الدین ابن عربی کے اس نظریہ کی بنیاد اگرچہ صوفیانہ وجدان اور کشف و الہام پر تھی، لیکن خالق و مخلوق کے درمیان "عینیت" کی دلیل یہ تھی کہ اشیا درحقیقت صفات خداوندی کی تجلیات ہیں۔ اللہ کی ذات و صفات میں چونکہ عینیت کی نسبت ہے، اس سے اشیا بھی عین ذات ہیں۔ اس سے علاحدہ نہیں!

شیخ اکبر کا یہ نظریہ آگے چل کر متعدد فروعی مباحث اور باہمی اختلاف کا سبب ہوا۔ اور بہت سے کم سواد اور نام نہاد صوفیائے وحدت الوجود کے نام پر احکام شرعیہ کی پابندی سے خود کو آزاد کر دیا۔ اور اپنی پوری توجہ لا حاصل جزوی مباحث پر مرکوز کر دی۔ بے عملی اور اسلامی احکامات سے اس بے پرواہی کے پیش نظر وحدت الوجود کے فلسفہ کی

مخالفت شروع ہوئی اور شیخ مجدد الف ثانی نے خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کی اس نوعیت کو باقاعدہ طور پر نہ تنقید کا ہدف بنایا بلکہ اس کے بالقابل ایک دوسرا نظریہ "وحدت الشہود" کا پیش کیا۔ اور یہ ثابت کیا کہ ان کا نظریہ اسلامی تصوف اور شریعت کے عین مطابق ہے۔ جبکہ وحدت الوجود کا فلسفہ، اسلام سے دور کرنے والا، شریعت کے منافی اور مسلمانوں میں بے عملی کا سبب ہے۔

شیخ مجدد کا یہ خیال تھا کہ وحدت الوجود کا تصور راہ سلوک کا ابتدائی مقام ہے انتہائی منز نہیں، ان کا موقف تھا کہ وجود کا شہودی نظریہ اصل حقیقت کے عرفان کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ منز تک پہنچنے سے پہلے بہت سے ایسے مقامات آتے ہیں جہاں سالک گم ہو کر رو جاتا ہے۔ جن میں ایک یہ بھی ہے کہ سالک کو واجب الوجود در ممکنات میں یعنی خالق و مخلوقات میں عینیت کی نسبت محسوس ہوتی ہے۔ جب سالک راہ سلوک میں اس مقام پر پہنچتا ہے تو خواہ فراموشی کے عالم میں اسی مقام کو اصل منزل تصور کر رہا ہے۔ اور ہمیشہ کے لئے عہد و معبود کے عینیت کے دھوکے میں گرفتار ہو جاتا ہے۔

شیخ مجدد نے صوفیانہ وجدان سے اپنے نظریہ کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ نظریہ وحدت الشہود کے تین مدارق ہیں۔ ابتدائی درجے میں سالک پر وحدت الوجود کی کیفیت کا انکشاف ہوتا ہے جہاں اسے محسوس ہوتا ہے کہ اشیا اور ان کے خالق کے درمیان عینیت کی نسبت ہے یہ "وجودیت" کا مرتبہ ہے۔

دوسرے درجہ میں حق اور خلق کے متحدہ وجود کا انکشاف ہوتا ہے اس طور پر کہ عالم حق کا کس پر تو یہ سایہ نظر آنے لگتا ہے۔ اس منزل میں حق و خلق کی دوئی کا یقین تو نہیں ہوتا، یہاں غیریت کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ اسے "مرتبہ ظلیت" کہتے ہیں۔

اس راہ کی تیسری اور آخری منزل، "مقام عہدیت" ہے، جہاں یہ احساس، یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سالک کے دل میں یہ بات جائز ہو جاتی ہے کہ خدا معبود ہے اور انسان اس کا عبد۔ حق اور خلق میں عینیت کا امکان بھی نہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے غیر ہیں۔

وحدت الشہود کے نظریہ کی بنیاد اس بات پر تھی کہ خدا کی صفات عین ذات نہیں بلکہ ذات کا غیر ہیں۔ خدا اپنی ذات کے لئے صفات کا

خدا کی ذات اور وجود مطلق کے ادراک کی دشواریوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے درد نے جا بجا لکھا ہے کہ موجودات عالم کے تمام پھولوں میں دراصل وجود مطلق کی بہار جلوہ گر ہے اور "ما من" کے گلشن میں اسی ذات کی تجلی کا فرما ہے۔ لیکن دشواری یہ ہے کہ اس معنی بے رنگ کو جو اپنی ذات میں تمام نسبتوں اور استعارات سے پاک و بے نیاز ہے، نسبتوں سے علاحدہ کر کے، ذات محض کے درجے میں بعد کیوں کر دیکھا جاسکتا ہے؟ اس بے کیف ذات تک، اسما و صفات کے وسیلوں کے بغیر بھلا کیسے رسائی حاصل کی جاسکتی ہے؟ وحدت و کثرت کی نیرنگی کا ظلم دراصل اس کی ذات سے ہے۔ اور عام غیب و شہادت کا وجود بھی اسی سے ہے۔

گو جلوہ فروش جا بجائی این عقدہ دلی نمی کشائی
خود را تو بہ من نمائی ہر جا کہ منم تو در نیائی
جائے کہ توئی مرا گز نیست

(نور نمبر ۳۳)

(ترجمہ) اگرچہ تو ہر جگہ جلوہ فروش ہے لیکن میرے دل کی اس "مرہ کو تو نہیں کھوت"۔ خواہ کو مجھے تو بعد کیسے کھائے گا اور تیرا دیدار مجھے کیوں کر حاصل ہوگا کیونکہ جہاں نہیں "میں" موجود ہوں اور درمیان میں حائل ہوں وہاں تو نہیں آتا اور جہاں تو موجود ہے وہاں میرا گز نہیں!)

درد نے یہ بھی لکھا ہے کہ وحدت وجود کا قرار کرنا ایک نوع کی بے ادبی ہے اور وحدت شہود کا اظہار ایک ناقابل قبول تقریر۔ سب سے پسندیدہ اور قابل قبول بیان "لا الہ الا اللہ" ہے اور یہی سچا راستہ ہے۔ درد کا تصور توحید یعنی توحید محمدی، سالک کے لئے نسبت حضور کی اہمیت پر زور دیتا ہے اور اس نسبت کو اس درجہ قوی تر کرنے پر اصرار کرتا ہے کہ سالک اس نسبت سے خود کو مشاہدہ حق میں گم کر دے۔ حق کے شہود و حضور میں خود کو اس درجہ مستغرق کر دے کہ اسے اپنی آگاہی کا ادراک بھی باقی نہ رہے۔ مشاہدہ حق میں اس کا قلب یہاں تک فنا ہو جائے کہ تمام ماسوی اس کے دل سے محو ہو جائیں حتیٰ کہ اسے خود اپنی خبر بھی نہ ہو۔ اس منزل پر فنائے کامل کا عجب باب کھل جاتا ہے کہ اس کے باطن میں نہ کسی خطرہ کا خار کھٹکتا

محتاج نہیں۔ نیز یہ کہ عالم صفات کی تجلیات نہیں بلکہ صفات کا سایہ اور اس کا ٹکس ہیں۔ جب کہ وحدت الوجود کا تصور ذات اور صفات کی غیبت کے تصور سے وابستہ ہے۔

اس طرح شیخ مجدد نے وحدت الوجود کو اصل حقیقت تک رسائی کی ابتدائی منزل قرار دے کر اپنے نظریہ وحدت الشہود کی تعمیر عام کی۔ درمسل نوں کو تصوف کے نام پر بے عمل، قنصل اور شریعت کے اوامرو نواہی سے بے نیازی کے بڑھتے ہوئے رجحان کو روکنے کی کوشش کی۔ خواجہ میر درد نے "توحید محمدی" یا "توحید مطلق" کا نظریہ پیش کیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس قسم کے فردوعی مسائل، مت میں باہمی انتشار و اختلاف کا سبب ہیں۔ اور اس کے زوال کا پیش خیمہ۔

درد نے توحید محمدی کے تصور میں اس بات پر زور دیا کہ اگر بے نظر تحقیق دیکھا جائے تو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے نظریات ایک ہی حقیقت تک لے جاتے ہیں۔ یعنی قلب کو ماسوی اللہ سے آزاد کرتا۔ یہی تمام سیر و سلوک کا حاصل ہے۔ اور یہی حقیقی تصوف ہے۔

درد نے توحید محمدی کا تصور پیش کر کے ان دونوں نظریات کے ماننے والوں کو ایک نقطہ پر موز کرنے کی کوشش کی۔ توحید محمدی، قرآنی آیات اور احادیث پر تکیہ کرتی ہے۔ وجود شہود کی فردوعی، خدائی بخشوں سے صرف نظر کرتی ہے جب انسان کو توحید محمدی کی دولت حاصل ہوتی ہے تو وجود شہود کے مسائل بے حقیقت ہو جاتے ہیں۔ درد کا تصور توحید ان دونوں نظریات کا جامع ہے۔

درد کا خیال تھا کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں توحید کا تصور وجود شہود کی قیدوں سے آزاد تھا۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہ تھیں۔ یہ بحثیں بعد کی اختراعات ہیں۔ توحید محمدی ان جزئیات کا اعتبار نہیں کرتی اور نہ ہی انہیں بحث کا موضوع بناتی ہے۔ انتشار و اختلاف کے دور میں، درد کا تصور توحید، باہمی اتحاد کا ایک ایسا جامع نظام پیش کرتا ہے جہاں قرآن و سنت کی تعلیمات پر زور دیا جاتا ہے اور احکام شریعت کی پابندی کو نجات کا واحد وسیلہ تصور کیا جاتا ہے۔ درد اور ان کے والد و مرشد خواجہ ناصر عندلیب نے بار بار اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ طریقہ محمدیہ قرآن و سنت کی مہمل پیروی کے سوا کچھ اور نہیں، خوب و ناخوب کا معیار اسلامی اوامر و نواہی ہیں۔

ہے اور نہ ہی وہ اپنی ہستی سے باخبر ہوتا ہے۔

وطن در سفر:

سلسلہ نقش بند یہ میں بھی سلوک کی بعض مخصوص اصطلاحات مروج ہیں۔ خدا تک پہنچنے کے لئے بعض افکار و اعمال کی پابندی سالک کے لئے ضروری ہے۔ جیسے ”ہوش در دم“ اور ”نظر بر قدم“ وغیرہ۔ ”سفر در وطن“ کی بھی سلسلہ تشبیہ یہ کی ایک معروف اصطلاح ہے۔ لیکن درد نے ”سفر در وطن“ کی معروف اصطلاح کے مقابلہ میں ”وطن در سفر“ کی نئی اصطلاح ایجاد کی اور اسے طریقہ محمدیہ کی خصوصیات میں شمار کیا ہے۔ ”سفر در وطن“ کا تصور یہ ہے کہ سالک بشری خصائل اور مذہب انسانی صفات کو ترک کر کے اعلیٰ عت و فرما برداری کی محمود ملوثی صفات حاصل کرتا ہے۔ اس کا یہ سفر چونکہ خود اپنے باطن میں ہوتا ہے اس لئے وطن میں سفر کی کیفیت کے مشابہ ہے اس میں سالک وجود کے جذبات سے گزرتا ہوا پاتا خرقہ اتک پہنچتا ہے۔ گویا یہ روحانی سیر الی اللہ ہے۔

لیکن ”وطن در سفر“ جسے درد طریقہ محمدیہ کا اختصا ص کہتے ہیں ”سفر در وطن“ کی عام اصطلاح کے بعد کی منزل ہے، اس مخصوص اصطلاح کی تشریح خود درد کی الفاظ میں یہ ہے کہ ”سفر در وطن“ جو سالک کے ”سیر انفسی“ سے عبارت ہے اور جو سیرانی بند کی صورت میں پیش آتا ہے یہ سلسلہ نقش بند یہ کے خواجگان کی قدیم اصطلاح ہے اور ”وطن در سفر“ ایسے مقام کا اشارہ ہے جو انفس وفاق سے ”ورا“ ہے اور ”سیر من اللہ“ سے ”سیر فی اللہ“ کے مرتبے میں پیش آتا ہے۔ یہ ایک جدید اصطلاح ہے جو اس فقیر سے مختص ہے اور اس کا صاحب طریقہ محمدیہ کا راستہ ہے۔

صوفیاں در وطن سفر بکنند درد اندر سفر، مرا وطن مست

(در نمبر ۵۹)

(ترجمہ: صوفیا سفر در وطن کرتے ہیں، اے درد! میرے لئے سفر

میں وطن ہے یعنی ”وطن در سفر“ میری خصوصیت ہے)

”سفر در وطن“ یعنی سیر فی اللہ کے مرتبے کا حصول بے نفس اور فروتنی سے بغیر ممکن نہیں۔ ”سفر در وطن“ کی دولت انسان کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ عاجزی اور انکساری کا میدان سر کر لیتا ہے،

اس سے فقیرانہ زندگی، افتادگی اور خاک نشینی اختیار کرنا چاہیے۔

در وادی افتادگی و خاک نشینی جز سایہ ماکیت کہ ہمراہ بگیریم (ترجمہ: افتادگی و خاک نشینی کی وادی میں، میرے سایہ کے سوا

دوسرا اور کون ہے جسے میں اپنا ہم سفر بناؤں)

وطن اور سفر کی یہ اصطلاحات درد نے اپنے فارسی، اردو و اشعار میں کثرت سے استعمال کی ہیں۔ اور بیشتر ان الفاظ کے لغوی معنی کے بجائے ان کی صوفیانہ تعبیروں سے کام لیا ہے۔

ہستی ہے سفر عدم وطن ہے دل خلوت و چشم انجمن ہے آپ سے ہم گزر گئے کب کے کیا ہے ظاہر میں گو سفر نہ کیا مانند فلک دل متوطن ہے سفر کا معلوم نہیں اس کا ارادہ ہے کدھر کا از گردش زمانہ یا سودہ ام کہ بست مثل فلک مدام سفر در وطن مرا (ترجمہ: زمانہ کی گردش سے میں آسودہ نہ ہوسکا کیونکہ آسمان کی مانند مجھے ہمیشہ ”سفر در وطن“ کی کیفیت در پیش ہے)۔

خلوت در انجمن:

”وطن در سفر“ اور ”سفر در وطن“ کی کیفیات سے کسی قدر قریب تر کیفیت ”خلوت در انجمن“ کی ہے یہ بھی طریقہ نقش بند یہ کی خاص اصطلاح ہے۔ درد نے ان دونوں کیفیات کا ذکر اکثر ساتھ ساتھ کیا ہے۔ دل کو محبوب حقیقی کی جلوہ گاہ بنانا اور ماسوی سے اسے آزاد کرینا، سیر و سلوک کی شرط اولین ہے۔ سالک معشوق حقیقی کے حضور و شہود میں خود کو اس درجہ فنا کر لیتا ہے کہ بہ ظاہر انجمن میں ہونے جی غیر اللہ کے درمیان موجود ہونے کے باوجود، دل کو ان میں مشغول نہیں کرتا بلکہ اس کا دل انجمن سے اس درجہ فارغ ہوتا ہے کہ اسے خلوت کی لذتیں میسر ہوتی ہیں جو وصال محبوب کی بنیادی شرط ہے۔ یہ بھی فنا فی اللہ کی ایک صورت ہے۔ اس کیفیت کی تشریح کرتے ہوئے ”نار“ میں لکھتے ہیں:

”خلوت در انجمن“ ہمارے نقش بند یہ طریقہ کی ایک کیفیت ہے

اور ”سفر در وطن“ بھی اسی سلسلہ کے دونوں کی ایک وراست ہے۔ اس

سلسلہ کے بزرگوں کو یہ دولت میسر ہوتی ہے کہ شریعت کی بین انجمن میں

وحدت کے خلوت خانہ میں باریاب ہوتے ہیں۔ ہر چند کہ یہ

حضرات گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالتے لیکن فنا فی اللہ کا سفر بہ جلد طے

کرتے رہتے ہیں۔ انجمن عالم ایسے ہی روشن ضمیروں سے روشن ہے

اور اسکی ہی برتر زیدہ ہستیوں کے جسم کا فانوس، اس انجمن ہستی کی رونق کا اصل سبب ہے۔

(نمبر ۸۹)

”خلوت در انجمن“ اور ”سفر در وطن“ کی کیفیت پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ:

”عارف باللہ جو مروت آگاہ ہے سیر و سلوک کی تمام منزلیں اپنی ہستی میں طے کرتا ہے اور حق سبحانہ تعالیٰ کی تمام تجلیات اپنے باطن میں دیکھتا ہے کیونکہ خود اس کی حقیقت، تمام پوشیدہ حقیقتوں پر حاوی ہے اور جامع شخصیت مجمع کمالات ہوتی ہے چونکہ وہ سرے سے تک توحید کے سمندر میں غرق ہوتا ہے اس لئے آئینہ کے مانند وہ ہر تن چشم جہاں جاتا ہے۔

”خلوت در انجمن“ کا معاد، اس کے ظاہر و باطن سے ظاہر ہوتا ہے اور ”سفر در وطن“ کا مسلک اس کے طریقے سے نمایاں ہوتا ہے۔

(نمبر ۲۳۵)

درو نے اپنے اشعار میں ”خلوت در انجمن“ کی اس صوفیانہ کیفیت اور اس کی لذتوں کو شعری روایت سے ہم آہنگ کر کے نہایت فنی کاری سے بیان کیا ہے۔

مین کثرت میں اید وحدت ہے قید میں درو، ہوا رخ ہوں میں
فرخ ہو بینہ فخر سے دونوں جہانوں خطر و جو ہے سوا آئینہ دل پہ زندگ ہے
عام آب میں جو آئینہ، ہا ہی رہا تو بھی من نہ کیا رہنے ترپانی میں
خلق میں ہیں پر جد سب خلق سے رہتے ہیں ہم
تاں کی منتی سے ہا جس طرح روپ میں ہم

عقل محض:

درو کے صوفیانہ نظام میں عقل کا نکار تو نہیں، لیکن اس امر پر اصرار ضرور ہے کہ حقیقت کا عرفان، عقل و شعور کے بجائے عشق اور وجدان کے ذریعہ ممکن ہے۔ چنانچہ انبیا نے عشق کے متبادل میں زاہدی و مٹائی کو ہمیشہ طے کا نشانہ بنایا ہے۔ عقل محض درو کے نزدیک عیاری کا دوسرا نام ہے۔ فرار خانوں اور شبیں قلب کے لئے یک کونہ توازن اور اعتدال ضروری ہے۔ زیادہ اور اندیش انسانوں کو یوانگی سے قریب تر کر دیتی ہے۔ جس طرح عقل کی کوتاہی اسے خوابوں اور رز و دوں کا اسیر بناتی ہے۔ کور باطنی علم غیب کے عجائبات کا پردہ ہے۔

حقیقت کا ادراک دل کی بینائی سے ممکن ہے، درو کا موقف یہ تھا کہ شعور کی آنکھوں میں جب تک کسی قدر انہی کا سرمہ نہ ہوگا، نور الہیاتی کا جمال پورے طور پر نہیں دیکھا جاسکتا۔ جس طرح حقیقت کی زیادتی دس پر پردہ ڈال دیتی ہے اسی طرح شعور کی زیادتی بھی چشم باطن کو خیرہ کر دیتی ہے۔ نور و ظلمت دونوں کی زیادتی حقیقت کا حجاب ہے۔ خدا نور اور ظلمت کے ستر ہزار پردوں میں پنہاں ہے۔ انسان کو نہ تو اس قدر راجح ہونا چاہیے کہ جانوروں کی مانند محض امور محسوسہ کا ادراک کرے ورنہ ایسا عاقل محض کہ خود ساختہ نظریات کا اسیر ہو کر رہ جائے۔ دانائی، شعور اور عقل کے ساتھ ساتھ مادی، اتباع اور نقل کو بھی ہم آمیز کرنا چاہیے۔ آئینہ کے لئے محض شیشہ کی صفائی کافی نہیں، بلکہ اس شیشہ کی پشت پر کدورت کی قلعی بھی ناگزیر ہے۔

تا اہلی ادا و شعورت نہ کنند از دیدہ دل حجاب دورت نہ کنند
آئینہ دو چار ہا تجلی نہ شود پشتی صفا اگر کدورت نہ کنند
(نمبر ۱۳۵)

(ترجمہ: اہلی اگر شعور کی مدد نہ کرے تو تیرے دل کا حجاب دور نہ ہوگا۔ آئینہ اس وقت تک تجلی سے دور چار نہیں ہوتا جب تک شیشہ کی پشت پر کدورت کی قلعی نہ ہو۔)

حقائق اشیا کے ادراک میں، عقل و دانش کے بجائے درو صوفی نہ وجدان اور جذبہ عشق پر زیادہ اعتبار کرتے ہیں اور کائنات کو انہی حوالوں سے دیکھتے ہیں۔

باہر نہ کی توقید خودی سے اپنی اس عقل ہے حقیقت اور کھٹا حور تیرا
یارب یہ یا غلسمت اور کدوم ہیں روز سے ہزار آپ سے باہر نہ جاسے
بند احوال عقل میں رہنا یہ بھی ایک نوع کی حماقت ہے
خیر تجھے جو چاہیے بد رفتہ جنوں نہ تجھوڑ
ہم نے جہاں کی میر کی رہزن خلق ہوٹل ہے

درو کا خیال تھا کہ حتیٰ الوسع، نہایت احمق شخص کی ہم نشینی سے بچنا چاہیے لیکن ساتھ ہی عاقل عیار کی صحبت سے بھی پرہیز لازم ہے، وہ تاہم کسی چیز کے حس و فحش کو نہیں دیکھتا، اور یہ نہ وہم محض شکوک و شبہات کے خرف ریزے چننا رہتا ہے۔

صوفیہ اور انسانی اقدار

اسرار اکبر آبادی

اشوک پارک، شبیدنگر، آگرہ

مغایرت اور جدائی اس لحاظ سے ہے کہ اشیا اس کی کبریائی کے آگے مطیع اور سر تسلیم خم کی ہوئی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو چیز خود مطیع و مسخر (یعنی جو اطاعت و تسلیم کا پیکر ہو) وہ ہرگز اس ذات کے ساتھ ایک نہیں ہو سکتی جو بذات خود بے نیاز ہو۔

خالق مطلق "بے نیاز" ہے اور کائنات جس میں حیات انسانی بھی ہے، وہ "نیاز مند" ہے۔۔۔۔۔ "اللہ جمیل و یحب الجمال"۔ یعنی اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اس لئے اس کی مخلوق، جس میں حیات انسانی بھی ہے، حسین ہے اور حسن کو پسند کرتی ہے۔ حسن میں اخلاق حمیدہ و جمیلہ اور صحیح عقائد و نظریات بھی شامل ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حیات انسانی میں کبھی کم اور کبھی زیادہ لوگ شریک ہوں؟ اخلاق اور تخریب کرنے والے کیوں ہو جاتے ہیں؟ مختصر جواب ہے کہ اپنے خالق کا حکم نہیں ماننے کی وجہ سے وہ بد ہو جاتے ہیں۔ حکم وہ زمین پر "صاحب اختیار" ہونے کی وجہ سے نہیں مانتے ہیں۔ کلام پاک میں ہے کہ خالق نے اپنے بندوں کو زمین پر صاحب اختیار بنایا ہے۔ حیات انسانی میں بد لوگوں کے اختیار کا رشتہ "اپنے آپ کو نہیں جاننے اور سمجھنے" کی وجہ سے خالق مطلق سے منقطع ہو جاتا ہے وہ اپنے محدود اور بے جا نفس کی بے جا خواہشات کی تکمیل میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ خالق کو بھول جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یاد رکھتے ہیں۔ تو خالق کے احکام بھول جاتے ہیں اور اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ مخلوق ہیں۔ صاحب حاجت ہیں، نیاز مند ہیں، فانی ہیں، بعد فنا بقاء ہے۔ پرسکون اور بد سکون بقاء کا انحصار ان کی دنیاوی زندگی کے اچھے اور برے اعمال پر ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے اطراف کی فضا میں گرم ہوا سے بنی اور نظر نہیں آنے والی مخلوق میں تا فرمائی کرنے والا ایک ایسا گروہ بھی ہے جو ان کا رشتہ خالق مطلق سے کمزور کرتا رہتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ

بے پایاں کائنات میں سب سے اعلیٰ اور اہم "حیات انسانی" ہے۔ مخلوق نور سے خالق مطلق نے عالم جبروت، عالم ارواح، عالم مثال، عالم اجسام اور عالم انسان تخلیق فرمائے ہیں۔ ان تمام عالموں کے جزو اعلیٰ "حیات انسانی" میں شامل ہیں۔ اسی خوبی کے سبب حیات انسانی کی عظمت و قادیت دیگر مخلوقات سے زیادہ اور اہم ہے۔ اسی سبب خالق مطلق نے فرشتوں تک کو "حیات انسانی" کی عظمت و قادیت کے اقرار اور اظہار کے لئے اسے سجدے کا حکم دیا تھا۔ اُرحیات انسانی کی وسعت، پائیداری اور حقیقت پر غور و فکر کریں تو معلوم ہوگا کہ ساری کائنات، حیات انسانی سے قائم ہے اور حیات انسانی اللہ سے قائم ہے۔ اس کی وضاحت کے لئے علی کرم اللہ وجہہ کا قول پیش کیا جاتا ہے۔ ترجمہ (از: نیک ابلاغہ) "اللہ ہر چیز کے ساتھ موجود ہے، لیکن وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ نیز کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ کسی چیز کے اندر نہیں ہے۔ لیکن کوئی چیز اس سے خالی بھی نہیں ہے۔ وہ ہر قسم کی کیفیت و حالت اور ہر قسم کی تشبیہ و تمثیل سے پاک اور منزہ ہے۔ کیونکہ یہ سب چیزیں ایک محدود، مخصوص اور صاحب مابیت وجود کے و صاف ہیں۔ وہ (اللہ) ہر چیز کے ساتھ ہے، لیکن بطور ہمسر نہیں ہے۔ وہ ہر چیز سے الگ ہے، لیکن اس سے کنار کشی نہیں ہے۔ وہ (اللہ) مخلوق میں حلول نہیں کر گیا ہے۔ کیونکہ حلول ہونا حلول کرنے والے کی محدودیت اور اس کی گنجائش پا جانے کا باعث ہے اس کے باوجود وہ کسی چیز سے باہر بھی نہیں ہے کیونکہ باہر ہونا بھی بذات خود ایک قسم کی محدودیت ہے۔ وہ سب چیزوں سے اس لئے علیحدہ ہے کہ وہ سب چیزوں پر چھایا ہوا ہے اور ان پر اقتدار رکھتا ہے، اور تمام چیزیں اس لئے اس سے جدا ہیں کہ وہ اس کے سامنے "جھکی ہوئی" ہیں۔ چیزوں سے خدا کی مغایرت اور جدائی اس لئے ہے، کیونکہ وہ اُن پر قادر و قاہر اور مسط ہے اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی قاہر خود مقهور ہو، کوئی قادر ہو خود مقدر اور کوئی مسط خود مسخر ہو، نیز چیزوں کی اس سے

ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ بوعلی مینا نے زندگی کے بعض حقائق اپنی عقل سے اور عقلی دلائل سے ثابت کیے۔ انہیں من کر شیخ ابو سعید ابو الخیر نے فرمایا کہ ”بوعلی مینا جو حقائق اپنی عقل سے ثابت کر رہے ہیں، میں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں“ اسی لئے قول صادق ہے کہ ”صوفی کا عالم ہونا ضروری ہے، یمن عالم کا صوفی ہونا ضروری نہیں ہے۔“ اس کی روشنی اور خاص مثال حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہے۔

صوفیائے کرام کی تین نشانیاں خاص ہیں۔ اول، صوفیا کا خیال ہمیشہ خدا کے حضور میں ہوتا ہے۔ دوم، صوفیا کا رہن سہن خدا کے ساتھ یعنی خدا کے حکم اور مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ سوم، صوفیا کا کاروبار بھی خدای کے ساتھ ہوتا ہے۔ خدا سے عشق ہے تو خدائی مخلوق سے بھی عشق ہے۔ مخلوق سے عشق ہے تو خدا سے عشق ہے، کیونکہ مخلوق خدا ہی کا وصفی اور صفاتی جلوہ ہے۔ انسانیت نوازی، خدمت انسانیت، انسانیت کو حسین ترین اور پُر امن بنانا اور انسانیت کو زیادہ سے زیادہ قرب الہی حاصل کرنا صوفیائے کرام کا خاص مشن ہے۔ صوفیائے کرام حیات انسانی کے درمیان پھیلی غیریت، نفرت، تباہی و بربادی، استحصال وغیرہ کو یہ بتا کر اور دکھا کر دور کرتے ہیں کہ جس طرح کائنات کا نور ایک ہے، اسی طرح حیات انسانی کا نور بھی ایک ہے اور یہی نور آدم اور حوا کا وجود ہے۔ اسی لئے ہم سب ایک ہیں اور بھائی بھائی ہیں۔ حیات انسانی کا چشمہ ابھی مسلسل جاری ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ”اے بنی نوع انسان! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں قوموں اور قبیلوں کی شکل دی ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کی نگاہ میں تم میں سے معزز ترین وہ ہے، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اللہ عظیم و جبار ہے۔“ (قرآن پاک)

صوفیائے کرام کا خاص وصف ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں آئے فرق اور غیریت کو اپنی تربیت سے ختم فرماتے ہیں۔ وہ لوگوں کی فکر اور اخلاق کے معیار کو بلند ترین کرتے ہیں۔ (یہاں بات اصل صوفی کی ہو رہی ہے) وہ انسان کو انسان کے سامنے پست اور کم تر ہونے سے روکتے ہیں۔ اونچ نیچ اور ذات پات کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ لوگوں کو تہذیب و شرافت کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کے اعمال کا تعلق اگر خالق

بھول جاتے ہیں کہ وہ جتنی اپنی حقیقت یا اپنے موضوع سے نہیں گئے، اتنی ان کی اور دنیا کی بربادی، تباہی و تخریب ہوگی۔ دنیا پر ہلاکت چھا جائے گی۔ دوسرے چاند اران پر اہستہ بھیجیں گے۔ وہ نہیں جانتے ہیں کہ بے جا دھند و غس اور گرم ہوا سے بنی مخلوق کا نافرمان رُوہ (شیطن) کے بد اثرات سے ان کی اچھی اور نیک صفات جب معدوم ہو جاتی ہیں تو بد اکت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم ہے کہ وہ دو نسبتوں کا مجموعہ ہیں۔ ایک نسبت تمام مادے سے تعلق رکھتی ہے، جو جنم سے متعلق ہے۔ دوسری نسبت، روح سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر کوئی صرف جنم کے تقاضوں کو پورا کرنے میں مصروف ہو جائے تو روح، جسم کے تابع ہو جاتی ہے۔ جسم کے تقاضے، روح سے پورے ہو سکتے ہیں، لیکن روح کے تقاضے، جسم سے پورے نہیں ہو سکتے ہیں۔ روح کے تقاضے، خالق مطلق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پورے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث صوفیائے کرام کی تربیت سے پورے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث علمائے عظام کے علم سے پورے ہوتے ہیں۔

صوفیائے کرام کی شخصیت میں ”عالم الامکان“ کا جزو زیادہ ہوتا ہے۔ اسی سبب صوفیائے کرام کا روحان ”روحانیت“ اور ”نورانیت“ کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ صوفیائے کرام عبادت، ریاضت، مجاہدہ، غور و فکر، ورد، وظائف، کشف وغیرہ کے ذریعہ پہلے ”زمین کی روحانیت“ تک پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد ان پر آسمانوں کی ”روحانیت“ اور ”نورانیت“ کھلتی ہے، کیونکہ خدا نور ہے اور ”خالق نور مخلوق“ ہے۔ جب یہ مشاہدہ صوفیائے کرام کو ہو جاتا ہے تو اس کو وہ ”آخری حقیقت“ یا ”وجود مطلق“ یا ”کل“ قرار دیتے ہیں۔ ”کل“ میں خدا، کائنات اور حیات انسانی سب شامل ہیں۔

صوفیائے کرام کی شخصیت میں جس طرح ”عالم الامکان“ کا جزو زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح علمائے عظام کی شخصیت میں ”عالم ظاہر“ یا ”عالم آشکار“ کا جزو زیادہ ہوتا ہے۔ علمائے ”آخری حقیقت“ یا ”کل“ تک عقلی و دلائل کے ذریعہ پہنچتے ہیں۔ دونوں یعنی صوفیا اور علما کی رہنمائی قرآن پاک اور احادیث سے ہوتی ہے۔ اس وقت ایک واقعہ یاد آ گیا ہے کہ ”ایک مجلس میں مشہور عالم اور فلسفی بوعلی سینا اور صاحب کشف معروف صوفی

منحصر ہے۔ ان تمام باتوں اور موت کے بعد زندگی کن مراحل، منزلوں اور حالتوں سے گزرتی ہے، ان سے صوفیائے کرام لوگوں کو اپنے خاص انداز اور طریقے سے واقف کراتے ہیں۔ صوفیا کی یہ ایک بڑی خدمت ہے۔ ایک گراں قدر درس ہے۔

صوفیائے کرام "تزکیہ نفس" اور "جہاد بالنفس" کے ذریعہ لوگوں کی غفلت، قہاحت، فساد کاریوں، انکار خدا اور مخالفت خدا کو ختم فرماتے ہیں۔ وہ ہوائے نفسانیہ اور اغراضِ شخصیہ کے ربر کو قلوب میں سے نکالتے ہیں۔ وہ روح حیوانی، روح طبعی اور روح نفسانی کو پاک صاف اور قوی بناتے ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لئے صوفیہ کا ایک کتب "وجد" کو ذریعہ بناتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری کا قول ہے کہ "خدا کی معرفت "وجد" سے حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ بندہ جو خدا کی سب سے زیادہ معرفت رکھتا ہے، وہی اس کی یاد میں سب سے زیادہ گم ہے۔ سماعِ ایک چیز ہے، جس سے اللہ تعالیٰ دلوں کو براہِ یقین کرتا ہے۔ (یعنی پر جوش اور لطیف ترین بناتا ہے) اور اپنی طلب پیدا کرتا ہے۔ جو بندہ سماع کو تصور خدا کے ساتھ سنتا ہے، اس پر خدا کی راہیں ہستی ہیں اور جو نفس کے ساتھ سنتا ہے، وہ زندہ بقی ہو جاتا ہے۔ "حرام سماع اور حرام پیش دہی جو اللہ سے غافل کرتے ہیں۔ اعضا اور قوت کو ست و کاہل اور نا کارہ کرتے ہیں۔ فرائض اور ذمہ داریوں کی انجام دہی سے بے پرواہ کرتے ہیں اور اخلاقِ حسہ کو ختم کر کے بد اخلاقی پیدا کرتے ہیں۔ صوفیائے کرام دوس میں "عشقِ حقیقی" کے سوتھے پشموں کو جاری کرتے ہیں۔ "عشقِ حقیقی" کے اثر سے لوگوں کی طبیعتوں میں نرمی اور سوز و گداز پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں محبت، اخوت اور مساوات سے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ "عشقِ حقیقی" کا اثر ذاکل سوز اور فضائل آموز بھی ہے۔

صوفیائے کرام کی خاص توجہ، اصلاح اور محنت چار طرح کے بد کردار لوگوں پر ہوتی ہے۔ اول، وہ غافل لوگ جو حق و باطل اور قبیح و جمیل کے درمیان تمیز نہیں کر سکتے ہیں اور نفس بے جا کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے شہوت کے شدید اور آتشیں دریا میں کود پڑتے ہیں۔ دوم، وہ لوگ جو قبیح کام کی قباحت اور برائی کو جانتے ہوں، لیکن صالح اعمال کی طرف نہیں آتے ہوں۔ سوم، وہ جو برائی اور بد اخلاقی کو اچھا اور مستحسن سمجھتے ہوں۔

بقیہ صفحہ: ۱۰۵ پر

مطلق سے ہے تو ان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل "سب، پانی اور ہوا کی مخلوقات پر بھاری ہوتا ہے۔ خدا کا چنا اخلاق بندوں کا ہو، ان کی اپنی مرضی کی جگہ خدا کی مرضی ہو، اگر اپنے ارادوں کی جگہ خدا کا ارادہ سامنے ہو تو وہ "خداقت" کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور انجیل کی یہ دعا مستجاب ہوتی معلوم ہوتی ہے کہ.....! خدا! تیری حکومت زمین پر بھی ہو، جس طرح آسمانوں میں ہے۔"

آج کل "حیاتِ انسانی" کو تقریباً اتنی فیصد لوگ نہیں جانتے ہیں کہ موت کے بعد اس کی زندگی کے ساتھ جسمانی اور روحانی کیا معاملات پیش آنے والے ہیں؟ عالم برزخ میں ابدی آرام و سکون کیا ہوتا ہے؟ داخلہ قبر سے قیامت تک زندگی کن مراحل اور منزلوں سے گزرتی ہے؟ بہت سے لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ بعض ماہرین علم حیاتِ انسانی نے ثابت کیا ہے کہ "موت تمام جسم پر واقع نہیں ہوتی ہے۔ دماغ اور جسم کے بعض تہ خانے اور حجرے (Chambers) ایسے بھی ہیں، جن پر موت اپنا اثر نہیں رکھتی ہے۔" اس انکشاف سے بھی ظاہر ہے کہ اہل قبور سلام کا جواب دیتے ہیں، لیکن زندہ لوگ سن نہیں سکتے ہیں۔ اس سے اہل قبور کو ثواب و عذاب کا احساس ہونا بھی ثابت ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ "جنگ کے بعد بدر کے کنوؤں میں سے قریش کے کافروں کی چوبیس لاشوں کو ایک گندے کنوئیں میں ڈالنے کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چوبیسوں کے نام لے کر غنی طلب کیا اور عذاب کے بارے میں سوال کیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ ایسی لاشوں سے بات کرتے ہیں، جن میں جان نہیں ہے" یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "قسم اس کی، جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں جو باتیں کرتا ہوں، تم ان باتوں کو ان سے (یعنی مردوں سے) زیادہ نہیں سنتے ہو۔ (یعنی مردوں کے برابر سنتے ہو) (بخاری شریف۔ جلد دوم)

قرآن پاک پارہ ۲۲۔ سورت ۳۵۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے، سنوا دیتا ہے اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے ہیں جو قبروں میں (مدفون) ہیں۔ اس حالت سے صوفیائے کرام زیادہ واقف ہوتے ہیں۔ جب غیر مسلم انتقال شدہ سن لیتے ہیں تو مسلم انتقال شدہ بھی سن لیتے ہیں، لیکن یہ سب اللہ کی مرضی اور حکمت پر

حضرت نظام الدین اولیاء اور شب و روز کے معمولات

حافظ نسیم اختر

علی گڑھ

سلطان المشائخ حضرت نظام الدین بدایونی ثم دہلوی کی پوری زندگی پر نظر ڈالی جائے تو اس میں جو چیز سب سے نمایاں نظر آتی ہے وہ ہے نظام ال اوقات یعنی آپ کی خانقاہ میں چاہے آپ تشریف رکھتے ہوں یا اپنی خانقاہ سے دور ہوں ہر چیز اپنے متعینہ وقت پر انجام پذیر ہوتی، پورا عملہ مقرر تھا جو اپنے فرائض کی تکمیل کے لئے مامور ہوتا، معاصر تاریخ یا تذکروں کے مطالعہ میں کہیں آپ کو یہ پڑھنے میں نہیں ملے گا کہ سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین کے درست اور وقت کے تعین نہ ہونے کی وجہ سے فداں امور میں خلل واقع ہوا، یہ چیز اس لئے بیان کی جا رہی ہے کہ آپ کی زندگی کے ہر عمل اور شب و روز کی ساری مشغولیت کا ذکر مصنفوں، مؤرخوں اور جامع ملفوظات نے کر دیا ہے۔ چنانچہ آپ کے نظام اوقات میں بھی جو چیز سب سے اہم ہے وہ وقت کی پابندی جس کا پیمانہ نہ کوئی آلہ تھا اور نہ گھڑی بلکہ سب کام نماز کے حساب سے انجام دیے جاتے اور نماز کے وقت کو ہی اہمیت دی جاتی۔ اس سے اس بات کا بھی بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی خانقاہ میں نماز کا پورا اہتمام کیا جاتا اور اپنے متعینہ وقت پر ہی ادا کی جاتی جیسا کہ مولانا جددور یا آبادی آپ کے ملفوظات فوائد القواد کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ

”جامع ملفوظات نے کتاب کے شروع میں یہ قاعدہ رکھا ہے کہ ہر مجلس میں جب جب (امیر حسن مجزی) نے اپنی حاضری کا ذکر کیا ہے تو وقت حاضری بھی بتاتے گئے ہیں لیکن وقت کے تعین کے بجائے گھڑی اور ٹل کے نماز کے حساب سے کرتے گئے ہیں یعنی قبل نماز یا بعد نماز۔ گویا نظام الدین اولیاء کے نظام اوقات کا محور یا مرکز جو کچھ تھا نماز ہی تھی۔ بعد کی مجلسوں میں اس تصریح کا التزام غالباً غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیا ہے، لیکن ساری مجلسوں میں اتفاق سے اور کبھی کبھی نہیں بلکہ بار بار اور

کثرت سے جن چیزوں کا ذکر ملتا ہے وہ نماز و روزہ ہیں اور لوافل و سنن اور قرآن اور تراویح اور پھر احترام شریعت و اتباع سنت کی تاکیدیں۔“
آپ کے اسی عمل کو جن کا تعلق شریعت کے بنیادی امور سے ہے، انجام دینے کے لئے جو وقت مقرر کیا تھا اسی کو اس مضمون میں شامل کر کے واضح کیا جا رہا ہے کہ کون سا عمل اور کس وقت انجام دیتے تھے اور کس کثرت سے انجام دیتے تھے۔

شیخ نظام الدین اولیاء کو والدہ کے سایہ عاطفت میں جو تربیت ملی تھی اس میں ذوق کشی کا بار بار ذکر آتا ہے۔ کیونکہ والد کے انتقال کے بعد ان کی حالت خستہ ہو گئی تھی۔ چوں کہ ان کی والدہ ایک نیک اور دیدہ صفت خاتون ثابت ہوئیں لہذا انہوں نے مالی بحران کو حصوں بندی و درجات میں کبھی حائل ہونے نہ دیا اور نہ کبھی یہ ظاہر ہونے دیا کہ میری حالت اتنی کمزور ہے۔ اگر گھر میں کبھی کچھ کھانے کو نہ ہوتا تو والدہ سیدھے لفظوں میں اپنے کم عمر بچہ کو نہ کہتیں کہ بیٹا غربت کی وجہ سے آج گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے بچے کے ذہن پر غلط اثر پڑ سکتا تھا بلکہ بڑے حکیمانہ انداز میں کہتیں کہ بیٹا آج ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہم لوگوں نے روزہ رکھ لیا ہے۔ یہ جملہ جو آپ نے چھوٹی عمر میں پہلی بار سنا اور پھر یہی چیز عمر کے دوسرے حصے میں بار بار سننے کو ملی اور پھر روزہ کی عادت جو عمر کے اس حصے میں پڑی وہ زندگی بھر کے لئے آپ کا معمول بن گیا۔ عید کے دن کو چھوڑ کر پورے سال روزہ رکھتے، ویسے بھی سفر و وحالی میں روزے کو بڑی ہیست حاصل ہے جو ان کے مرشد نے ذہن نشین کرائی تھی۔ افطار کے وقت شیخ جماعت خانہ میں تشریف لے آتے۔ کوئی نرم اور زود ہضم غذا تناول فرماتے اگر روٹی ہوتی تو آدمی یا ایک روٹی ترکاری کے ساتھ جو اکثر کریمے کی ہوتی کھاتے، کبھی چاول بھی تناول فرماتے۔ اس وقت بھی آپ کا

”امیر خسرو اس بات کو سن کر اپنے لئے گفتگو کا میدان وسیع پاتے مثلاً اگر آپ ایک نکتہ پوچھتے تو یہ فصل کی فصل پیش کر دیتے۔“

اس موقع پر بعض چھوٹے عزیز اور بعض مولیٰ زادے حاضر ہوتے اور ان پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے۔ جب یہ لوگ سعادت سے سرفراز ہو جاتے تو ان کو باہر جانے کی اجازت ہو جاتی۔ اس وقت اقبال خادم، سلطان المشائخ کے لئے وضو کا پانی لے کر آتے، اسے رکھ کر واپس چلے جاتے۔ اس کے بعد شیخ اپنے کمرہ کا سبزہ خود لگاتے پھر کمرہ میں شیخ ہوتے اور ان کا خدا۔ کسی کو خبر نہ ہوتی کہ شیخ کیا کر رہے ہیں۔ ساری رات سرگوشی میں گزر جاتی، یہاں تک کہ سحری کا وقت ہو جاتا، خادم خواجہ عبدالرحیم آتے اور دروازہ کھٹکتے، شیخ دروازہ کھول دیتے، وہ سحری لگاتے اور آپ اس میں سے بہت تھوڑا تناول فرماتے، بقیہ سب کچھ لوٹا دیتے اور حکم دیتے کہ بچوں اور بھوکوں کو کھلایا جائے۔ خواجہ عبدالرحیم کا بیان ہے کہ:

”اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ سلطان المشائخ سحری بالکل تناول نہ فرماتے۔ میں عرض کرتا کہ مخدوم! آپ افطار ہی میں بہت کم کھاتے ہیں۔ اگر سحر میں کچھ نہ کھائیں گے تو ضعف زیادہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر آپ رونے لگتے اور فرماتے کتنے مسکین اور درویش مسجدوں کے کونوں اور دکانوں میں بھوکے اور فاقے سے سو رہے ہیں، یہ کھانا میرے حلق میں کیسے ترس سکتا ہے۔ چنانچہ کھانا اسی طرح اٹھالیا جاتا۔“

پھر فجر کی نماز سے فراغت کے بعد اوپر کمرے میں تشریف لے جاتے۔ تلاوت قرآن سے قلب و ذہن کو سرشار کرتے اور ذکر اللہ میں مشغول ہو جاتے، یہاں تک کہ اشراق اور چاشت کی نمازوں سے فارغ ہو کر نیچے جماعت خانہ میں تشریف لاتے۔ اس وقت بھی کمزوری آپ کے وجود مبارک میں ظاہر نہ ہوتی تھی اور شکل و صورت میں کوئی فرق نہ آتا تھا۔ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ چار سو پانچ سو نفسیں اور اسی قدر تسبیح پڑھتے ہیں۔ مگر آپ کی ساری عمر عزیز باطنی مشاغل میں اور شگستہ دلوں کے حالات دریافت کرنے میں گزرتی۔ اب زائرین اور مساکین کا ہجوم ہوتا۔ یہ ممکن نہ تھا کہ کوئی آنے والا بغیر حاضری کے

معمول یہ تھا کہ افطار کے لئے دسترخوان پر جو مہمان ہوتے ان کی خاطر تواضع کی جاتی اور ان کے لئے افطار کا بہتر نظام ہوتا۔ کبھی تو ایسا ہوتا کہ مہمانوں کی ضیافت میں آپ اپنے معمول سے بھی بہت کم ہی افطار میں کھاپاتے تھے۔ یہاں تک کہ کھانا ختم ہو جاتا اور دسترخوان اٹھالیا جاتا۔ جیسا کہ امیر خسرو دہلوی شمس الدین یحییٰ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:

”میں ایک مرتبہ سلطان المشائخ کے دسترخوان پر حاضر تھا، افطار کے وقت میں نے سلطان المشائخ کو دیکھا کہ آپ نے لقمہ کے لئے پیالے کی طرف ہاتھ بڑھایا، آپ کا ہاتھ اس وقت تک پیالے ہی میں رہا یہاں تک کہ دسترخوان بڑھانے کا وقت ہو گیا۔ لیکن ہاتھ پیالے سے اٹھ کر منہ تک نہ جاسکا۔“

اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دن آپ افطار کے وقت دسترخوان پر تشریف رکھتے تھے، اس پر انجیل کے خشک ٹکڑے رکھے تھے، ایک درویش نے یہ سمجھا کہ شیخ نے افطار فرمالیا ہے۔ یہ ٹکڑے دسترخوان پر باقی رہ گئے ہیں، سب کو ہٹا لیا اور لے کر چلتا بنا۔ اس پر شیخ نے مسکرا کر اس کے حق میں محبت آمیز کلمات کہے۔

پھر نماز کے سنے جاتے، بعد نماز اپنے بالا خانے کی قیام گاہ پر تشریف لے جاتے، گرمیوں میں کھلی چھت پر تشریف رکھتے اور احباب و عوام اور مریدین جو شہر اور اطراف سے آئے ہوئے ہوتے سب کو بار خانے پر بلالیا جاتا۔ تھوڑی دیر وہ آپ کی ہم نشینی اور ملاقات کا شرف حاصل کرتے۔ اس موقع پر خشک و تر میوے عمدہ قسم کے شربت اور لذیذ چیزیں پیش کی جاتیں۔ اب لوگ تناول کرتے اور شیخ سب کی خاطر و مدارات فرماتے، احوال پوچھتے، کھانا اوپر ہی کھلایا جاتا۔ پھر جماعت خانہ میں تشریف لاتے اور نماز عشاء ادا فرماتے۔

بعد نماز عشاء بالائی خانہ کے کمرے میں تشریف لے جاتے، کچھ دیر اور اد میں مشغول رہتے، جب آرام کے لئے چار پائی پر بیٹھتے اس وقت خدام تسبیح لا کر ہاتھ میں دے دیتے، اس وقت سوائے حضرت امیر خسرو کے کسی کو اندر جانے کی مجال نہ ہوتی۔ وہ سامنے بادب بیٹھ کر اور دن بھر کی خبریں سناتے۔ شیخ ان کی دل داری کے لئے سر ہلاتے رہتے کبھی کبھی خود بھی پوچھتے کہ ترک آج کیا خبریں ہیں۔ اس پر امیر خسرو بقول امیر خسرو:

واپس چلا جائے۔ لاجنا نچہ سیر الاولیاء کے حوالے سے اس مجلس کی منظر کشی کرتے ہوئے مولانا ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں

”دن میں تمام روز اپنے مشائخ کے سجادہ پر قبلہ رو باطنی طور پر مشغول ”متوجہا الی اللہ تعالیٰ کما یربط الیہ“ (اللہ کی طرف متوجہ ہو کر گویا وہ رو برو ہے) بیخبر گزار دیتے۔ آنے والوں میں مختلف طبقوں کے لوگ ہوتے، علما و مشائخ، صدور و اکابر، و ضعیف و شریف ہر ایک کے علم و مرتبہ کے مطابق جس کا جو فن ہوتا اسی میں اس سے گفتگو کرتے اور اس کی دلجوئی فرماتے ظاہری طور پر ان میں مشغول ہوتے اور باطن میں پورے طور پر مشغول بحق۔“

یہاں تک کہ دن چھٹے تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ اس کے بعد مہمانوں کے کھانے کا نظم کیا جاتا اور انہیں حقے تھانف سے نوازا جاتا۔ جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اس کے بعد شیخ قیوم فرماتے۔ اس کے بعد نماز ظہر سے فارغ ہو کر اپنے حجرہ میں تشریف رکھتے۔ وہ عزیز، جو قدم بوسی کے لئے آئے ہوتے، کوٹھانے پاس بیٹھا جاتا، وہ اپنے پاس بٹھاتے اور ان کی ولداری فرماتے اور مہارت و سواک میں محبت حق تعالیٰ کی رہنمائی فرماتے۔ اتنی کھلی اجازت، شفقت و مروت اور ولداری طبع کے باوجود اکابر علماء، مسخاکی (جو اس مجلس میں حاضر ہوتے) ہمت نہ ہوتی کہ سر اٹھا کر چہرہ مبارک و دیکھتے، ایسا رعب اور منسوب اللہ عظمت تھی کہ آپ کے چہرہ پر نظر کرنا مشکل تھا۔

اسی عملی گفتگو اور ولداری طبع میں آپ کا وقت گزار جاتا اور نماز عصر کا وقت ہونے کے بعد محبت سے بانی حق پر تشریف لے جاتے اور نماز مغرب تک اوپر ہی ٹھکتے رہتے۔ کبھی کبھی جنما کے سارے بھی چہل قدمی کے لئے تشریف لے جاتے۔ ایک بار دیکھا کہ جنما کے کنارے ایک عورت کنویں سے پانی بھر رہی ہے۔ اس پر شیخ نے کنویں سے پانی کھینچنے کا سبب پوچھا۔ اس پر جوڑی نے کہا کہ میرا شوہر فقیر ہے۔ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ جنما کا پانی جیتی بوں (جو زود ہضم ہے) تو بھوک لگ جاتی ہے۔ اسی لئے ننوں سے پانی نکالتی ہوں تاکہ اس کو بچوں تو بھوک کم لگے۔ اس پر شیخ کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہاں تک کہ اس کا ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔

جمعہ کی نماز جامع مسجد میں پڑھنے کے لئے جمعرات کی شب یا جمعہ کی صبح اپنے ایک پرانے اور چھوٹے مکان میں چلے جاتے کیوں کہ وہاں سے جامع مسجد قریب تھی۔ وہیں سے جمعہ کی نماز پڑھنے مسجد جاتے۔

بزرگوں کے مزارات پر حاضری دینے کا معمول تھا اور بکثرت قطب صاحب اپنی والدہ اور بی بی فاطمہ کے مزارات پر حاضری دیتے اور ان کے لئے فاتحہ خوانی اور دعا کرتے۔ مزارات پر جانے والے راستہ پر طاعون کا مکان پڑتا تھا، آپ پہلے ہی خادم بھیج کر انہیں روپیہ دلو دیتے اور ان کو راستہ سے ہٹ جانے کی ہدایت کرتے تاکہ سامنا نہ ہو۔

شیخ نجم الدین اوبیا کا یہ معمول رہا ہے کہ جب تک ان کی والدہ زندہ تھیں ہر روز کو پابندی سے والدہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور قدم بوسی کر کے شرف یاب ہوتے۔ چنانچہ شیخ نے جمادی الثانی کی چاند رات کو ماہ نوکی مبارک باد عرض کی۔ اس وقت والدہ نے فرمایا، نظام آئندہ ماہ کی چہلی تاریخ کو کس کے پاؤں پر سر رکھو گے اور کس کو مبارک باد دو گے۔ ان کی یہ باتیں سن کر حیران ہوئے اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب والدہ محترمہ کی محبت و شفقت کے چھوٹنے کا وقت آیا ہے۔ شیخ نے روتے ہوئے والدہ سے پوچھا کہ آپ مجھے کس کے سپرد کرتی ہیں تو والدہ نے فرمایا کہ اس کا جواب کل دوں گی۔ اس وقت تم شیخ نجیب الدین کے گھر جا کر سوجاؤ۔ والدہ کے حکم کے مطابق شیخ کے گھر سونے کے لئے چلے گئے۔ ساری رات شمشیر میں مبتلا رہے۔ ٹینڈر میں آئی یہاں تک کہ صبح ہو گئی کہ خادمہ دوزی ہوئی آئیں اور کہا کہ آپ کی والدہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ شیخ جلدی سے والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ والدہ نے کہا رات تم نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب اب دیتی ہوں۔ غور سے سنو پھر انہوں نے میرا ہاتھ پزیرا اور کہا اے خدا اس کو میں تیرے سپرد کرتی ہوں۔ اس کے بعد شیخ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ شیخ کا بیان ہے کہ:

”اس سپردگی پر اپنے اوپر خدا کا شکر واجب سمجھا اور اپنے دل میں کہا اگر میری والدہ زرد جوہر سے بھر اہوا پورا گھر بھی میراث میں چھوڑیں میں اتنا خوش کبھی نہ ہوتا جو کلے آخر وقت میں انہوں نے میرے لئے فرمائے تھے۔“

شیخ نظام الدین اولیا کے معمولات میں تلاوت قرآن بھی بڑی

اہمیت رکھتی ہے، گو کہ آپ نے شیخ فرید الدین کے حلقہ ارادت میں داخل ہونے کے بعد یعنی ۳۵، ۳۰ سال کی عمر میں قرآن مجید کو حفظ کیا۔ پھر یہ آپ کی زبان پر اور آپ کے دل پر اتنا اثر انداز ہوا کہ بیش تر وقت آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے۔ رات میں بھی اٹھ کر نوافل و تہجد ادا کرنے کے ساتھ کچھ دیر تلاوت کلام اللہ سے قلب و ذہن کو سرشار کرتے۔ پھر بعد نماز فجر تو تلاوت کلام اللہ کے بعد ہی معمولات کے مطابق مجالس میں حاضر ہوتے۔ اپنے مریدین اور خلفائے خاص کو تاکید فرماتے کہ کثرت سے کلام اللہ کو پڑھتے رہو۔ امیر حسن بھڑی کا بیان ہے کہ شیخ نے مجھے بار بار فرمایا کہ اتنی کثرت سے قرآن پڑھو کہ شاعری پر غائب آجائے۔ امیر خسرو تو رات کو نوافل میں سات پارے قرآن کے پڑھ ڈالتے تھے۔ یہی معمول آپ کے کبار صوفیاء کا بھی تھا۔ چنانچہ مولانا مناظر احسن گیلانی لکھتے ہیں کہ:

”خواجہ بزرگ معین الدین چشتی سے لے کر حضرت نظام الدین تک کے سب کے یہاں قرآن مجید کا خصوصی ذوق اور شغف ملتا ہے اور ہر ایک نے اپنے خفاء خاص اور مریدین اختصاص کو حفظ قرآن و اشتغال بالقرآن کی تاکید کی ہے۔“ ۱۲

ماخذ و مراجع

- ۱۔ تصوف اور اسلام۔ مولانا ماجد پاداشی، ص ۳۳، نسیم بک پبلشرز
- ۲۔ سیر الاولیاء، امیر خورود (مترجم اردو اعجاز الحق قدوسی) ص ۲۳۸، مرکزی اردو بورڈ لاہور ۱۹۸۰ء
- ۳۔ بزم صوفیاء۔ سید صلاح الدین عبدالرحمن، ص ۲۵۵، مطبع معارف، عظیم گڑھ۔
- ۴۔ سیر الاولیاء، ص ۲۳۹، امیر خسرو، سید غلام سنائی، ص ۵۲-۵۳، نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا ۱۹۹۵ء
- ۵۔ سیر الاولیاء، ص ۲۳۲
- ۶۔ سیر الاولیاء، ص ۲۳۳
- ۷۔ تاریخ دعوت و عزیمت: ابوالحسن علی ندوی، ص ۹۷، ج ۳، مجلس تحقیقات و نشریات اسلام بکسٹو ۲۰۰۰ء
- ۸۔ سیر الاولیاء، ص ۲۳۵، تاریخ دعوت و عزیمت، ص ۹۷
- ۹۔ شیخ نظام الدین اولیاء، خلیق احمد نظامی، ص ۷۳، نیشنل بک ٹرسٹ

انڈیا، ۱۹۹۸ء۔

- ۱۰۔ شیخ نظام الدین اولیاء، ص ۷۳
- ۱۱۔ سیر الاولیاء، ص ۲۷۳، ۲۷۴
- ۱۲۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت، مولانا مناظر احسن گیلانی، ص ۱۲۰، ج ۲، ندوۃ المصنفین دہلی۔

بقیہ صفحہ ۱۰۱ کا

چہارم، وہ لوگ جن کی تربیت اور پرورش ایسے ماحول میں ہوتی ہے، جہاں فساد کاریاں زیادہ ہوتی ہیں اور انسانی نفوس برائیوں، ہلاکتوں اور خریب کاریوں کے دل میں پھنس چکے ہوتے ہیں۔ مختصر ان کو بالترتیب جاہل، گمراہ اور جاہل، ضال و فاسق و جاہل شدید، بد گمراہ، فاسق، جاہل کہتے ہیں۔ صوفیائے کرام جہاد بالنفس سے ان کی اصلاح فرماتے ہیں۔ وہ شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت کی راہوں سے لوگوں کو خدا شناسی یا عرفان کی منزل تک پہنچاتے ہیں اور اعلیٰ اخلاق حسنہ کا حامل بناتے ہیں۔ انہیں راہوں سے انسان کو بقائے دوام (Eternity) کے حصول میں مدد ملتی ہے۔ اسی دوائی زندگی کو جنت والی زندگی کہتے ہیں۔ اسی سے حیات انسانی، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتی ہے اور اسے دوائی لذت سکون حاصل ہوتی ہے۔ یہی حیات انسانی کی معراج بھی ہے۔

موجودہ دور میں صوفیائے کرام کے فرائض اور ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ کیوں کہ موجودہ دور میں روز بروز نئی نئی ضرورتیں بنتی جا رہی ہیں۔ مادہ پرستی، کثافت، جلد بازی، مسابقت، بے حد دنیاوی اشتہاک و مصروفیت، غیریت، فرقہ پرستی، نفرت، استحصال، جنگ و جدال، مذہب بیزاری، آلودگی، بے راہ روی، سرمایہ پرستی، عیاشی، بد اعمالی، رذالت آج کے دور کے مزاج کے عناصر ہیں۔ ان کی اصلاح صوفیائے کرام اور علمائے عظام کو اپنے اپنے طور و طریقہ سے کرنا ناگزیر ہے۔ پہلے انہیں خود اپنے اوصاف اور تقویٰ کو یاد دلانا ضروری ہے۔ سبھی لوگوں کی روحانی اور جسمانی خوبیوں میں نکھار اور اضافہ ہوگا۔ سبھی گلوبلائزیشن کے فلاحی اور خوبصورت خواب کی تعبیر ممکن ہوگی۔ اور اسی وقت ہی حیات انسانی اپنے خالق مطلق کی طرح حسین و جمیل ہوگی۔ اسی وقت ہی اسے دوائی امن و سکون اور دمی لقائے الہی یعنی اللہ کے دیدار کی دوائی لذت اور آئندہ حاصل ہوگا۔ آمین۔

حضرت علامہ سید محمد مہدی میاں

صوفیہ نمبر

شائع کرنے پر

مبارک باد پیش کرتے ہیں

خانقاہ اشرفیہ چشتیہ

جھارالین، درگاہ اجمیر مقدس، راجستھان

پروفیسر اسحاق خان

صوفی فاؤنڈیشن کی شاہ کار پیش کش

صوفیہ نمبر

کی اشاعت پر

ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں

چیرمین، شیخ احمد چیر

کشمیر یونیورسٹی، کشمیر

حضرت علامہ سید تنویر ہاشمی

کی طرف سے

صوفیہ نمبر

نکالنے پر صمیم قلب سے مبارک باد

الجامعۃ الہاشمیہ

ایناپور، سندگی روڈ، بیجاپور، کرناٹک

حضرت علامہ توصیف رضا خاں

صوفیہ نمبر

کے منظر عام پر لانے پر

دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہدیہ تبریک

پیش کرتے ہیں

نائب سجادہ نشین خانقاہ رضویہ بریلی شریف

بہار کے صوفیائے کرام ایک اجمالی جائزہ

سید شاہ شبکبیل عظیمی

خانقاہ منعمیہ، میتھن گھاٹ، پٹنہ بہار

الدین یحییٰ منیری، شیخ شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ تھے۔ معاصر مشائخ و علما سے ان کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ اسی تعلق و مودت کی وجہ کر علامہ اشرف الدین ابوتوادم عہد بلبن کے جید علامہ سونا گاوڑ (بنگلہ دیش) جاتے ہوئے منیر منہرے تھے شیخ کمال الدین یحییٰ کے بلند اقبال صاحبزادے شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری انہیں کی معیت میں سونا گاوڑ گئے تھے۔ شیخ کمال الدین یحییٰ کے بڑے صاحبزادے شیخ جلیل الدین ان کے بعد منیر میں سجادہ پر رونق افروز ہوئے۔ شیخ جلیل کے صاحبزادگان بھی حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری سے مرید و مستفیض ہوئے اور تب سے منیر کی قدیم ترین سہروردی خانقاہ بھی فردوسی رنگ میں رنگ گئی۔ منیر شریف کے سجادہ نشین میں حضرت مخدوم شاہ دولت منیری عہد اکبر و جہانگیر کے ممتاز شیخ زمانہ گزرے ہیں۔ ان کے مزار مبارک پر ابراہیم خاں گونگہرات کا بنوایا ہوا مقبرہ مغیہ فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ عبدالرحیم خان خانان انہیں کا مرید تھا۔ منیر شریف کی خانقاہ ہنوز آباد ہے اور سلسلہ سجادگی قائم ہے۔

حضرت سید شاہ نور الدین احمد فردوسی موجودہ سجادہ نشین ہیں۔

موجودہ نالندہ ضلع کا بہار شریف سب ڈویژن جو کبھی بودھ دہاروں کی کثرت کی وجہ سے خود بازار کہلانے لگا تھا، مخدوم کی زندگی میں بکثرت صوفیائے کرام کی خانقاہوں، چد گاہوں، جماعت خانوں اور رویشوں کے کیوں سے بھرپور عالم میں انتخاب ہو گیا۔

بہار شریف میں حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری (م 782ھ) کے قیام نے پوری اسلامی دنیا کے نقشے پر بہار شریف کو مرکز نگاہ بنادیا۔ تقریباً نصف صدی کی مدت قیام میں مکتوبات و ملفوظات درس و تدریس کی وہ صحبتیں اور مجلسیں سمجھیں، جنہوں نے دنیائے تصوف کو بے شمار گہرا آبدار بخش دیا۔ خانقاہوں سے لے کر شاہی گیاروں تک بہار شریف کی اس خانقاہ معظم کی گہری عبادت کی تہش

بہار میں مسلمانوں کی باضابطہ تاریخ کی ابتدا خانقاہ اور صوفیہ کی تاریخ سے اس طرح ہم آہنگ ہے کہ اسے جدا کرنا مشکل ہے۔ جب کبھی بہار میں اسلام کی تمدن اور مسلمانوں کے وجود و ارتقا کا ذکر چھیڑے گا تو لامحالہ خانقاہ اور صوفیائے کرام کا ذکر ناگزیر ہو جائے گا۔ سیاسی اعتبار سے بختیار خلجی کی آمد ہی کو بہار میں مسلمانوں کا داخلہ مانا جاتا ہے، لیکن یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ بختیار خلجی کے حملے سے قبل مسلمانوں کی آبادیاں یہاں قائم ہو چکی تھیں اور صوفی کی سرگرمی کے کئی مراکز قائم ہو چکے تھے۔ دہلی سے پٹنہ کو جوڑنے والی شاہراہ پر مضامین پٹنہ کا مشہور و معروف قصبہ منیر شریف اس سلسلے میں خصوصی توجہ کا مستحق ہے۔ یہ وہ متبرک بستی ہے جہاں مسلمانوں کا نقش اولیں باضابطہ ثبت ہو تھا۔ منیر شریف سے جڑی ہوئی اطلاعات میں حضرت سالار مسعود غازی بہرائچی اور فاتحین بگرام (یوپی) کے پس منظر میں مشرقی ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ میں کچھ چونکانے والے انکشافات عین ممکن ہیں۔

کہتے ہیں کہ 576ھ میں امام محمد تاج فقیہ نے منیر کو فتح کیا اور ایک ایسی خانقاہ کی بنیاد ڈالی جو شاید مشرقی ہندوستان میں ایسی پہلی خانقاہ تھی جو نہ صرف روحانی قیادت کا مرکز تھی بلکہ بختیار خلجی کے حملے تک سیاسی زمام اقتدار بھی سنبھالے رہی۔ ان کے بیٹوں اور رفقاء نے پورے بہار میں جنگی سطح پر روحانی مشن کو پھیلانے کا کام کیا، چنانچہ بہار کو مینہ، میسرہ اور قلب میں تقسیم کرتے ہوئے بڑے بڑے شیخ اسرائیل نے قلب یعنی منیر شریف میں رہتے ہوئے اپنے بچھے بھائی شیخ اسماعیل کو میسرہ یعنی گنگا پار علاقہ ترہت میں تبلیغ و دعوت کی ذمہ داریاں سونپیں، جب کہ چھوٹے بھائی عبدالعزیز نے بطور مینہ جنوبی بہار کی کمان سنبھالی۔

بڑے بھائی شیخ اسرائیل کے بعد ان کے صاحبزادے شیخ کمال

بعضوں نے فرامین کے ذریعہ تعمیری یادگاریں چھوڑیں یا چاندیادیں
نذر کیں۔ خانقاہ معظم بنو زآباد و شاداب ہے۔ حضرت جناب حضور سید
شاہ محمد سیف الدین فردوسی اپنے آبا و اجداد کے بعد موجودہ 27 ویں
سجاد و نشین ہیں۔

حضرت مخدوم جہاں کی زندگی میں دوسرے مشائخ اور دوسرے
سلاسل کی خانقاہیں بھی باوجود فرق مزاج و آہنگ بڑی خوبی کے ساتھ
بہار شریف اور اس کے اطراف میں آباد و شاداب تھیں، جن میں حضرت
مخدوم جہاں کے اپنے خالہ زاد بھائی حضرت مخدوم احمد چرم پوش
سہروردی کی بہار شریف کے محمد انیسر میں واقع خانقاہ کا ذکر ناگزیر ہے۔
فیروز شاہ تغلق حضرت مخدوم جہاں کی خانقاہ کے علاوہ اس خانقاہ میں بھی
خود حاضری کا شرف حاصل کر چکا تھا۔ بلخ کے شاہی خاندان سے تعلق
رکھنے والے مولانا مظفر بخٹی کے والد مولانا شمس الدین بخٹی مع اہل و عیال
حضرت مخدوم احمد چرم پوش کے ہی مرید و معتقد ہو چکے تھے۔

حضرت شاہ شرف الدین بوٹلی شاہ قلندر پالی پتی (م 725ھ)
کے ایک خلیفہ حضرت لطیف الدین حضرت مخدوم جہاں سے
استنادے کی غرض سے حاضر ہوئے اور پھر ہمیں اپنی خانقاہ بنائی۔ بہار
شریف کے موزا تا اب میں آپ کی خانقاہ ایک عرصے تک بڑی ممتاز
رہی۔ عہد لودھی میں اس خانقاہ کو حضرت بڑھ طیب دانش مند جیسا سجادہ
نشیں ملا جن کی شہرت عہد شیر شاہی میں اس پورے برصغیر میں پھیل
گئی۔ علم نحو میں قاضی شہاب الدین دولت آبادی (م 848ھ) کے
مشہور رہا۔ ارشاد کی شرح تالیف فرمائی جو عرصے تک مدارس میں
شامل نصاب رہی۔ شیر شاہ اس خانقاہ کا اس حد تک معتقد تھا کہ خود اپنے
ہاتھوں شیخ کی جوتیاں سیدھی کرتا۔ شیر شاہ کے جانشین سلیم شاہ نے شیخ
عدائی مہدوی کے مسئلہ میں سارے ہندوستان کے علماء کے فتوے کے
باوجود شیخ بڑھ طیب دانشمند بہاری کی رائے جاننا ضروری سمجھا۔

حضرت مخدوم جلال بخاری المعروف بہ جہانیاں جہاں گشت بھی
مخدوم جہاں سے رشتہ اخوت و محبت رکھتے تھے اور آپ کے مکتوبات
کے مداح تھے۔ ان کے خلفاء میں بھی ایک بزرگ حضرت داؤد قریشی
بہار شریف سے اور اپنے سلسلے کی ترویج و اشاعت کے لئے کاشی تکیہ
بہار شریف میں ایک خانقاہ کی بنیاد ڈالی۔ عرصے تک یہ خانقاہ تبلیغ و

محسوس کی جانے لگی۔ اُج (قدیم ضلع ملتان موجودہ ضلع بہاولپور
پاکستان) میں جلوہ فرما حضرت مخدوم سید جلال الدین جہانیاں جہاں
گشت سے لے کر ہنگال کے مختلف دور و راز ضلعوں میں پھیلے ہوئے عباد
مشائخ تک حضرت مخدوم جہاں کے مکاتیب پہنچنے لگے اور ان کے
مطالعہ و استفادے کا ذوق و وجد ان اس قدر بڑھا کہ سلطان محمد بن تغلق
نے اپنے ایک مکتوب میں حضرت مخدوم جہاں سے مستحی نہ درخواست
کی کہ حضور مجھے بھی مکتوب الیہ بنانے کا شرف و کرم بخشیں۔ حضرت
مخدوم جہاں کے مریدوں کی تعداد ایک لاکھ سے تجاوز کر گئی اور چشت
کے قدیم ترین صوفی خانوادے کے بلند حوصلہ جوانان خانقاہ معظم کی
تازہ گرم ہاتھیر سے لبریز جام کو پینے کے لئے بہار شریف کا رخت سفر
باندھنے لگے۔

اس خانقاہ معظم میں مخدوم کے بعد مولانا مظفر بخٹی جو خود ایک عالم
فقہ و عارف اور شارح حدیث تھے، سجادہ پر رونق افروز ہوئے۔ اس
دور میں خود مخدوم جہاں کے کئی خانقاہیں مصروف رشد ہدایت
تھیں جن میں شیخ پورہ میں مخدوم شعیب بن حلال منیری، چہداداں
میں حضرت مولانا آموں، پچواری شریف میں حضرت منہاج الدین
راستی، چوسہ میں قاضی شمس الدین اور غرافہ میں حضرت عہد
لدین گیسو دراز نیش پوری کی خانقاہیں بر لحاظ سے کامیاب اور قابل
احترام تھیں۔ خواہ حضرت مخدوم جہاں کی خانقاہ معظم میں مولانا مظفر بخٹی
کے بعد حضرت مخدوم حسین بن معز نوشہرہ دہلی (م 844ھ) جب
سجادہ نشیں ہوئے تو مولانا مظفر بخٹی کے مقابلے میں ان کی مستقل
اقامت نے مخدوم جہاں کی خانقاہ میں پھر وہی شب و روز کی روحانی
ترویج اور آبادی کو ایک بار پھر لون دیا جو بلاشبہ مخدوم جہاں کی یاد تازہ
کرائے لگی۔

بہار شریف کی خانقاہ معظم بہار میں مقامی و بیرونی زائرین و
طالبین کے لئے توجہ کا مرکز بنی رہی۔ نئی سجادہ نشین کے بعد جب خود
مخدوم جہاں کی اولاد میں سجادہ نشینی کا سلسلہ فتنل ہوا تب بھی شہر و سجادہ
درویش و دنیا دار بھی اس خانقاہ سے مستفید ہوتے رہے۔ سہندر لودھی،
شیر شاہ، سلیمان کرارانی، جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگ زیب، شاہ عالم
ثانی میں سے بعض تو ذاتی طور پر حاضر ہو کر کل عقیدت پنچاؤ کر گئے اور

دعوت کا کام کرتی رہی، اب صرف مقبرہ محفوظ ہے۔

اس سے قبل کہ حضرت مخدوم جہاں کے، بعد کی خانقاہوں کا ذکر چھڑے ان سے پہلے کی چند خانقاہوں کا تذکرہ ضروری ہے جن میں اولین خود حضرت مخدوم جہاں کے ناما مخدوم سید شہاب الدین ہیر جگ جوت سہروردی کی خانقاہ ہے، جو شہر پنہ کے جنوبی مضافات میں کچی درگاہ کے نام سے، آج بھی مرجع خلافت ہے۔ تقسیم ہند سے قبل اس درگاہ میں باضابطہ خانقاہی نظام قائم تھا، لیکن اب صرف درگاہ مسجد قائم ہے۔ یہ بزرگ بہار کے قدیم ترین بزرگوں میں سے ایک ہیں اور تبلیغ و دعوت اسلامی کے حوالے سے آپ کی ٹھوس خدمات کے شواہد صدیاں گزر جانے کے بعد بھی مندرجہ نہیں ہوئے ہیں۔ آپ کی چاروں بیٹیاں اسلامی تاریخ کی خوش قسمت، دلوں میں گزری ہیں۔ انہوں نے ایسے سہوت بہار و بنگال کو عطا فرمائے جو سب کے سب حیرت انگیز طور پر علمی و روحانی اعتبار سے ممتاز و منفرد ہوئے۔ مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری، مخدوم احمد چرم پوش، مخدوم تیم اللہ سفید باز، مخدوم حسین و حکم پوش بھی آپ کے سیکے نواسے تھے اور سب کے سب چندے آفتاب اور چندے ماہتاب ہوئے۔ آپ کی ایک صاحب زادی بی بی کمال نے تو جہان آباد ضلع کے کاکو میں تبلیغ و دعوت اسلامی کی ذمہ داریوں کو مردانہ وار نبھایا۔ بہار شریف کے کاندھلی محلے میں حضرت مخدوم احمد سیستانی کی خانقاہ بھی مخدوم جہاں سے پہلے کی خانقاہوں میں بے حد محترم تھی۔ حضرت مخدوم احمد سیستانی باعتبار سلسلہ سہروردی تھے یا چشتی، ہنوز تشنہ تحقیق ہے، لیکن آپ کی روحانی عظمت اور خدمت ہر طرح مسلم ہے۔ خود حضرت مخدوم جہاں کا آپ کے مزار مبارک پر حاضری کے معمول کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ کا آستانہ آج بھی عظمت و رفعت کا زندہ گواہ ہے۔

نویں اور دسویں صدی ہجری میں کچھ ایسی خانقاہوں کی بنیاد بہار میں پڑی جو عرصے تک یکتائے روزگار رہ کر تاریخ کے صفحات میں گم ہو گئیں۔ اب صرف مزارات باقی ہیں یا شکستہ عمارتیں۔ ان میں حضرت عطاء اللہ بغدادی اور حضرت فرید الدین طویلہ بخش چشتی کی خانقاہیں سر فہرست ہیں۔ یہ دونوں بزرگ حضرت نور قطب عالم چنڈوی کے فیض یافتہ تھے، جن کا سلسلہ دو واسطوں سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء

دہلوی سے جاملتا ہے۔ حضرت فرید الدین طویلہ بخش چشتی کی خانقاہ کے آثار چاند پورہ بہار شریف میں ہنوز باقی ہیں۔ اسی خانقاہ کے متوسلین میں مشہور زمانہ مسلم اثبوت اور مسلم العلوم کے مصنف حضرت ملا محبت اللہ بہاری (م 1119ھ) بھی تھے، ان کا مزار بھی اسی خانقاہ سے ملحق درگاہ شریف کے جنوب مغربی گوشے میں واقع ہے۔

حضرت عطاء اللہ بغدادی قادری ثم چشتی کا مزار بہار شریف کے سکونت محلے میں واقع ہے۔ حضرت عطاء اللہ اور حضرت فرید الدین طویلہ بخش کے اخلاف میں کئی شخصیتیں ایسی پیدا ہوئی رہیں جن سے زندہ فیضیاب ہوا۔ اب بھی متعدد سادات و شیوخ کے خاندانے ان بزرگوں کی نسبیت کا شرف رکھتے ہیں اور بعض خاندانوں میں ان بزرگوں کے سلسلہ طریقت کی اجازت بھی موجود ہے، لیکن سجادہ نشینی کا باوقار تسلسل اب مفقود ہے۔ اس دور کی مشہور خانقاہوں میں حضرت سید فضل اللہ عرف سید سائیں کی خانقاہ بھی بہار شریف کے محلہ دائرہ میر کئی پشتوں تک بے انتہا مقبول و محترم رہی، اب صرف مزارات باقی ہیں۔

بہار شریف کے محلہ بھینسا سور اور بخاری محلے کے درمیان محلہ چشتیانہ میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی کی اولاد کی ایک محترم خانقاہ بھی اسی دور میں قائم ہوئی تھی جس کے بانی حضرت شاہ امان اللہ چشتی تھے، جن کا سلسلہ نسب تین یا چار پشتوں کے فصل سے حضرت بابا فرید سے جاملتا تھا۔ حضرت شاہ امان اللہ کے ایک صاحب زادے شیخ فیض اللہ چشتی بہار شریف سے ہجرت کر کے پنہ چلے آئے اور یہاں سید پوردیکھا میں سکونت اختیار کر لی اور سید پوردیکھا کی خانقاہ میں بھی بڑے باکمال فریدی المنسب سجادہ نشینوں کا پتہ چلتا ہے، جس میں شیخ عنایت اللہ وغیرہ کافی مشہور ہوئے۔ بارہویں صدی ہجری میں اس خانقاہ میں منعمی ابوالعلائی رنگ غالب آ گیا، چنانچہ اسی خاندان کے مشہور و معروف بزرگ حضرت شاہ قطب الدین عرف بساون کور جوی، حضرت مخدوم منعم پاک کے مقتدر خلفا میں گزرے ہیں۔ اب صرف ان بزرگوں کے مزارات محفوظ ہیں۔

جہاں آباد ضلع میں اردل جہاں آباد شاہراہ پر موضع کندو کی میں حضرت خواجہ خواجگان غریب نواز امیری کی اولاد کی ایک مشہور خانقاہ عرصے تک مصروف ہدایت رہ چکی ہے، جس کے بانی خواجہ داؤد چشتی کا

مزار مبارک اب تک اس موضع میں محل برکت ہے، لیکن اب خانقاہ یا افراد خاندان کا کوئی نشان نہیں۔

سلسلہ چشتیہ کے پیران شجرہ میں سے ایک مشہور و معروف ولی کامل حضرت خواجہ سید قطب الدین مودود چشتی کی نسل بھی صوبہ بہار تشریف لائی اور اب تک یہ آباد ہے۔ نوادہ ضلع کے شیخ پورہ خردزبٹ میں ان بزرگوں کی درگاہیں اور خانقاہ آج بھی مصروف رشد و ہدایت ہے۔ اس خاندان میں حضرت خواجہ سید تاج محمود حقانی بڑے بزرگ سجادہ نشین گزرے ہیں۔ اب مولانا سید شاہ عین الدین چشتی موجودہ سجادہ نشین ہیں۔

بہار میں جو پور کے معروف ولی اللہ حضرت شیخ محمد عیسیٰ تاج جو پوری (م 911ھ) کے کئی خفا کی باضابطہ خانقاہوں کا پتہ چلتا ہے۔ پٹنہ سے ملے جنوب بازہ میں آسودہ حضرت شاہ شمس الحق المقلب بشاہ بڑہ حقانی آپ ہی کے خلیفہ تھے، جن کی خانقاہ علم و فضل کے اعتبار سے بڑی محترم رہی، اب محض ویرانی ہے۔ حضرت شیخ محمد عیسیٰ تاج جو پوری چشتی کے سنے چھوٹے بھائی حضرت شیخ احمد عیسیٰ تاج جو پوری بذات خود بہار شریف تشریف لائے اور محلہ کاشی تکہ میں اپنی خانقاہ قائم کی، اب صرف درگاہ محفوظ ہے۔

حضرت شیخ محمد عیسیٰ تاج جو پوری کے ایک اور مشہور خلیفہ حضرت سید زین العابدین المعروف سید زاہد بڑہ چشتی کی خانقاہ ضلع سارن میں مشہور و معروف رہی۔ آپ ہی کے خویش حضرت شاہ فیض اللہ المعروف بشاہ قاضی علا شطاری تھے جن کی خانقاہ ویشائی ضلع میں شہرت کی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ حضرت شاہ قاضی علا شطاری صوبہ بہار کے قدیم ترین بزرگ حضرت امام تاج فقیہ کے دوسرے صاحبزادے حضرت شیخ اسماعیل کی سیدھی اولاد میں ہیں اور جامع السلاسل بزرگ گزرے ہیں۔

حضرت قاضی علا شطاری، حضرت شیخ عبد اللہ شطار (بانی سلسلہ شطاریہ) کے نامور خلیفہ ہیں اور ان کی تصنیف معدن الاسرار سلسلہ شطاریہ کا سب سے معتبر ترجمان ہے۔ آج سلسلہ شطاریہ کی ۹۹ فی صد خانقاہیں۔ حضرت قاضی علا شطاری کے فیضان سے مالا مال ہیں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت ابوالفتح ہدیہ اللہ سرمست بھی سلسلہ

شطاریہ کے مقبول شیخ گزرے ہیں۔ ان کی خانقاہ حاجی پور ضلع ویشائی کے تنگول میں مقبول و معروف تھی۔ حضرت حاجی حمید حضور آپ ہی کے خلیفہ تھے جن کی خانقاہ بہار کے سارن میں رتن سرائے مقام مشہور و معروف تھی۔ عظیم شطاری بزرگ حضرت، نحوٹ گوالیاری صاحب جواہر ختمہ آپ ہی کے مرید و مجاز اور خلیفہ تھے۔ حضرت نحوٹ گوالیاری کے مقتدر خفا میں حضرت شیخ وجیہ الدین علوی کا نام سرفہرست ہے۔

حضرت شیخ وجیہ الدین علوی شطاری گجراتی کے ایک خلیفہ حضرت میر سید یاسین گجراتی محدث دانشمند بہار شریف تشریف لائے اور محلہ خندق میں اپنی خانقاہ قائم کی جو عرصے تک مرکز علم و عرفان رہی۔ اب صرف مزار مبارک باقی ہے لیکن آپ کے مشہور و معروف خلیفہ حضرت مولانا شہباز محمد بھگلپوری نور اللہ مرقدہ کی با عظمت خانقاہ اب تک بھگلپور میں تبلیغ و دعوت کی سرگرمیاں انجام دے رہی ہے۔ بھگلپور کی خانقاہ شہبازیہ بہار کی عظیم الشان خانقاہوں میں سے ایک ہے۔ حضرت مولانا سید شاہ اشتیاق عالم شہبازی موجودہ سجادہ نشین ہیں۔

حضرت مخدوم شاہ ابوالفتح ہدیہ اللہ سرمست شطاری کے خلیفہ اور برادر زادے حضرت مخدوم شاہ علی شطاری نے حاجی پور ضلع ویشائی سے قریب موضع چنداہا میں اپنی خانقاہ قائم کی اور خوب خوب رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیا۔ مغیہ سلطنت کا جب تک عروج رہا یہ خانقاہ بھی عروج پر رہی اور مغیہ سلطنت کے زوال کے ساتھ ساتھ یہ خانقاہ بھی زوال پذیر ہوتی گئی۔ سلسلہ سجادگی ہنوز قائم ہے۔ پیر امام الدین شطاری صاحب مناج الشطار اسی خانقاہ کے بزرگ سجادہ نشین حضرت شیخ رکن الدین شطاری کے مرید و خلیفہ تھے اور ان سے اس سلسلہ کی ایک خاندانہ راج کیر متصل بہار شریف میں قائم ہوئی۔ راج کیر کی اس خانقاہ کے معتقدوں میں مغل بادشاہ فرخ سیر بھی تھا۔ چنداہا کی خانقاہ شطاریہ کے موجودہ سجادہ نشین جناب سید علی شطاری ہیں۔ راج کیر میں مزار موجود ہے اور فرخ سیر کی تعمیر کردہ مسجد بھی موجود ہے لیکن محض ویرانی ہی ویرانی ہے۔

گیا ضلع کے بچھو شریف میں بھی ایک محترم خانقاہ ہنوز موجود ہے جس کے بانی حضرت مخدوم شاہ درویش اشرف چشتی ہیں۔ جن کا سلسلہ نسب حضرت مخدوم شاہ اشرف جہانگیر سمنانی کچھو چھوی قدس سرہ

کے بھانجے حضرت سید شاہ عبد الرزاق نور العین سے جاملتا ہے۔
 پروفیسر شاہ شاہد اشرفی موجودہ سجادہ نشین ہیں۔

ضلع پنڈے کے خسرو پور میں تھوڑے تھوڑے قاصدے پر دو خانقاہیں
 بڑی ہی تاریخی گزری ہیں۔ یہ دونوں خانقاہیں نو آبادکلاں اور نو آباد خرو
 میں آباد تھیں۔ اول الذکر کے بانی حضرت مخدوم شاہ احمد نو آبادی تھے
 جن کا سلسلہ نسب جہان آباد کا کوئی مشہور ولیہ حضرت بی بی کمال سے جا
 ملتا ہے آپ ہی کے صاحبزادے مخدوم شاہ اخوند چشتی نے نو آباد کلاں
 سے ہجرت فرما کر کچھ ہی فاصلے پر ہرداس بیگمہ ریلوے اسٹیشن سے قریب
 اپنی خانقاہ قائم کی۔ یہ مقام اب چھوٹا نوادہ کہلاتا ہے۔ عہد عالمگیری میں
 یہ خانقاہ اپنے عروج پر تھی اب محض ویرانی ہے۔ اس خانقاہ کے سلسلے کی
 اجازت و خدمت اور نسبتی جزئیت بعض خاندانوں میں محفوظ ہے۔

نویں اور دسویں صدی ہجری میں ضلع میا سے قریب انجھر
 شریف میں قادریہ سلسلہ کی ایک محترم خانقاہ قائم ہوئی جس کے بانی
 حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی اولاد میں حضرت مخدوم شاہ
 محمد قادری قدس سرہ تھے۔ یہ خانقاہ ہنوز معروف خدمت ہے اور سلسلہ
 سجادگی کی ساتھ ساتھ یہ محترم خاندان اب تک سرسبز و شاداب ہے۔

بارہویں صدی ہجری میں حضرت مخدوم شاہ محمد منعم پاک قدس
 سرہ کی پنڈ آمد سے یک نئی روحانی بہار کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ کے خلفا
 کے ذریعے اور ان کے خلف کے ذریعے اس برصغیر میں بے شمار
 خانقاہوں کا قیام عمل میں آیا اور نظام خانقاہی اور اس کے ذریعہ تبلیغ و
 دعوت، رشد و ہدایت کے طریقہ کار کا گویا احیا ہو گیا۔ حضرت مخدوم شاہ
 منعم پاک کی عظیم اشان خانقاہ پنڈے کے محلہ میتن گھاٹ میں ہنوز آباد و
 شاداب ہے اور حضرت پروفیسر سید شمیم احمد منعمی صاحب موجودہ سجادہ
 نشین ہیں۔ حضرت مخدوم منعم پاک کے خلف میں حضرت خواجہ شاہ رکن
 الدین عشق ابوالعلائی کی خانقاہ بخش گھاٹ سے متصل بارگاہ عشق کے
 نام سے مشہور اور آباد ہے۔ موجودہ سجادہ نشین بانی خانقاہ کے ہم نام
 ہیں۔ حضرت مخدوم منعم پاک کے خلیفہ حضرت مخدوم شاہ حسن علی منعمی
 کی خانقاہ خواجہ کلاں سے متصل نیم گھاٹ میں آج بھی موجود ہے اور
 آباد ہے۔

شیر شاہی سلطنت کے زوال کے فوراً بعد افغان سردار سلیمان

کرارانی نے حاجی پور میں خود مختاری کا احساں دلانا شروع کر دیا تھا۔
 اسی زمانہ میں باقری سادات کے ایک محترم خاندان کا ایک حصہ کالپی
 سے ہجرت کر کے حاجی پور میں آباد ہوا اور یہیں موضع چچر میں اپنی
 خانقاہ قائم کی جس کے بانی حضرت سید تقی الدین عرف سید بوڑھے
 چشتی تھے۔ کرارانی خاندان نے آپ کی بڑی قدر و منزلت کی اور ایک بڑی
 اراضی آپ کی نذر کی۔ چنانچہ حضرت سید تقی الدین کے صاحبزادے سید
 قطب الدین کے نام سے موسوم ہو کر قطب پور چچر مشہور ہوا۔ کرارانی
 خاندان کے زوال کے ساتھ ساتھ یہ خاندان بھی پنڈے کی کچوری گلی میں
 ہجرت کر کے آباد ہو گیا۔ اب صرف مزارات باقی ہیں۔

سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگ حضرت حسام الدین مالک پوری
 کے اولاد میں ایک بزرگ حضرت شاہ کریم الدین چشتی بھی بہار کے
 چھپرہ میں تشریف لائے۔ آج بھی چھپرہ میں محل کریم چک ان کی
 یادگار ہے۔ ایک عرصے تک ان کی خانقاہ رشد و ہدایت کا فریضہ انجام
 دیتی رہی۔ اس خانوادے کے مشہور بزرگوں میں حضرت حکیم شاہ
 فرحت اللہ، حکیم شاہ مبدی حسن وغیرہ متعنی سلسلہ فیضان سے ماہر مال
 تھے۔ اب صرف درگاہ باقی ہے، سلسلہ سجادگی مندریں ہو گیا۔

بارہویں صدی ہجری میں پنڈے کے پھلواری شریف میں حضرت
 پیر شاہ محمد مجیب اللہ قادری پھلواری کی خانقاہ بھی بڑی ممتاز و مقبول
 رہی۔ خود بانی خانقاہ حضرت شاہ مجیب اللہ قادری جامع السلاسل صوفی
 صافی تھے اور اپنے اچھے چاشنیوں کی وجہ سے ہنوز یہ خانقاہ بارگاہ
 ہے۔ حضرت مولانا شاہ بوٹن فرید پھلواری، حضرت مولانا شاہ بدر
 الدین قادری کچھی حضرت مولانا شاہ محی الدین قادری کچھی اور حضرت
 مولانا شاہ محمد امان اللہ قادری اس خانقاہ کے مشہور سجادہ نشینوں میں
 گزرے ہیں۔ امارت شرعیہ بہار اڑیسہ کے امیر شریعت بھی عرصے
 تک اسی خانقاہ کے سجادہ نشینان رہے۔ حضرت شاہ آیت اللہ قادری
 موجودہ سجادہ نشین ہیں۔ اس سلسلہ کی ایک خانقاہ منگل تالاب میں
 خانقاہ عمادیہ کے نام سے معروف ہے۔ حضرت پیر مجیب اللہ قادری کے
 بڑے صاحبزادے کی اولاد اس خانقاہ میں نسلاً بعد نسل سجادہ نشین ہوتی
 آرہی ہے۔ حضرت مولانا مصباح الحق عمادی موجودہ سجادہ نشین ہیں۔
 حیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کے اولاد میں

مولانا محمد علی مونگیری کی خانقاہ بھی مشہور ہے۔ جناب شاہ ولی رحمانی موجودہ خانقاہ رحمانیہ کے سجادہ نشین ہیں۔ بہار کے بہرام میں بھی کئی قدیم خانقاہیں عرصہ تک فیض پہنچاتی رہیں جن میں ایک خانقاہ فریدیہ ہے جو آج بھی باقی ہے۔ اس خانقاہ کے سجادہ نشینوں کو حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر چشتی کی نسب جزییت بھی حاصل ہے۔

بہار میں متاخرین بزرگوں میں حضرت شاہ قیام صدق چشتی کی ذات بھی بڑی باکمال نثری ہے۔ آپ کی خانقاہ آج بھی ایک گھر سرائے کے قریب چچا بہار میں مشہور و معروف ہے۔ اس خانقاہ کی کئی شاخیں پھیلیں۔ خواجہ اعتبار سرائے بہار شریف، بڑوسرا اور بہرام میں صدیقیہ سلسلہ کی خانقاہیں آج بھی مصروف خیر ہیں۔

بہار کی خانقاہوں میں درہند میں واقع خانقاہ سرقندیہ کا ذکر بھی ناگزیر ہے۔ یہ خانقاہ بھی باقی ہے اور فیضان جاری ہے۔ خانقاہ کے موجودہ سجادہ نشین حضرت سید شاہ نور علی صاحب قبراہ ولی عہد حضرت مولانا شمس اللہ جان مصباحی صاحب ہیں۔ مظفر پور میں واقع خانقاہ تیغیہ بھی اپنے فیضان کے اعتبار سے کافی ممتاز رہی ہے۔ حضرت شاہ تیغی جی مظفر پوری متاخرین بزرگوں میں ایک معروف شخصیت کے صاحب تھے اور آپ کی نسبت کافی قوی تھی۔ اس سلسلہ تیغیہ کی بھی کئی خانقاہیں مختلف مقامات پر مصروف رشد و ہدایت ہیں۔

تاندہ ضلع کے اسلام پور میں بھی کئی قدیم خانقاہیں تھیں جن میں سے ایک خانقاہ قادریہ آج بھی موجود ہے۔ اس خانقاہ کے سجادہ نشینوں کو حضرت امیر بہر سید علی ہمدانی کی اہمیت ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس خانقاہ کے بانی حضرت شاہ ولایت علی اسلام پوری متعلق اپنے وقت کے مقتدر ولیوں میں شمار کیے گئے ہیں۔ مولانا سید سلیمان ندوی کے والد آپ ہی سے بیعت تھے۔ اس خانقاہ میں متعلق سلسلہ کا فیضان اب بھی جاری ہے۔ اسی سلسلے کی شاخیں بنکال اور بہار کے کافی میں بھی سرگرم ہیں۔

بہار کے ضلع بھاگپور میں ایک اور قدیم خانقاہ حضرت مخدوم حسین پیرہڑیا کی یادگار ہے۔ پیرہڑیا کے نام سے حضرت مخدوم سید حسن دانشمند کے صاحبزادگان مشہور ہوئے۔ حضرت مخدوم سید حسن دانشمند خود حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کی نسب جزییت رکھتے تھے

ایک صحیح النسب قادری خانوادہ بھی ملتان اور اہلی سے ہجرت کرتا ہوا یہاں پنڈہ پنچا اور محلہ مغل پورہ میں آباد ہوا۔ اس خانوادے کے ایک جاں نثار ہندو معتقد نے حضرت شاہ عبدالمان قادری کے لئے مغل پورہ پنڈہ سٹی میں ایک خانقاہ بنوائی اور یہ محلہ شاہ منان کی نذر محلی کے نام سے مشہور ہوا۔ اس خانقاہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے مستند ترین تبرکات بھی نسل در نسل محفوظ چلے آئے تھے جن میں خرقہ و نعین اور کمند و حدت، نور شاہ ٹولی دانا پور میں محفوظ ہے۔ اس خانقاہ کی سجادہ نشینی اعلیٰ حضرت سید شاہ قمر الدین حسین متعلق، دانا پوری شریف عظیم آبادی کی اولاد میں هنوز باقی ہے اور خانقاہ متعلقہ قریہ قریہ کثرت میں اس خانقاہ کا انعام ہو چکا ہے۔

بازہ میں ایک عظیم الشان خانقاہ حضرت دیوان ابو سعید جعفر محمد قاری کی تھی جو بلند پایہ شیخ وقت ہونے کے ساتھ ساتھ فارسی و عربی زبان و ادب کے مدد و اسامی علوم پر بھی قدرت رکھتے تھے اور کئی بہترین تصانیف کے مصنف تھے۔ آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت دیوان خلیل الدین قادری زبیب سجادہ ہوئے اور مسلم الثبوت دیہانے کا مین میں شمار کیے گئے۔ آپ ہی سے معروف صوفی بزرگ حضرت مخدوم منعم پاک نے اکتساب فیض فرمایا اور مرید و خلیفہ ہوئے۔ عرصہ تک یہ خانقاہ مصروف رشد و ہدایت رہی۔ مابعد حضرت پیرہڑیا پنڈہ کی خانقاہ اور اس خانقاہ کے سجادہ ایک ہی ہونے لگے، هنوز سلسلہ سجادگی زندہ ہے۔ شمس سید شاہ و خجسین صاحب پنڈہ ہائی کورٹ ان دونوں خانقاہوں کے سجادہ سجادہ نشین ہیں۔

ضلع جہان آباد۔ مستوا شریف میں بھی ایک مبہم باستان علمی و روحانی خانقاہ کے تاریخی شاہد ملتے ہیں۔ اس خانوادے میں مولانا شاہ احمد حسین، مولانا شاہ، ٹکپور حسن، مستوی (م ۱۳۳۰ھ) اور مولانا شاہ خلیل اللہ مشہور و معروف علمی ہستیاں نثری ہیں۔ اس خانوادے میں عربی زبان و ادب کے شعراء بھی تھے۔ اس خانقاہ میں علوم اسلامیہ کی تحصیل کے لئے ایک مدرسہ بھی تھا اب یہ سب قفسہ پارینہ ہے۔

ضلع مونگیری کے سورج گدھا میں حضرت شاہ خدام مونی کی خانقاہ اب تک موجود ہے اور وہ مقام بھی موبلی نگر آباد ہے۔ مونگیری میں حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد بادی کے ایک مرید اور خلیفہ حضرت

اور ان کی خاندان بہار کے سیوان میں معروف تھی، وہ مدد بھی ان کے نام نامی سے منسوب ہو کر حسن پورہ کہلاتا ہے۔ آپ ہی کے چھوٹے صاحبزادے بن گلپور آئے اور ان کی اولاد یہاں آج بھی عزت و شرافت کے ساتھ پھل پھول رہی ہے۔ خلیفہ باغ باگلپور میں حضرت پیر دھڑیا کی خانقاہ آباد ہے اور مولانا شاہ حسن مانی موجودہ سجادہ نشین ہیں۔ ایک بڑا کتب خانہ نادر قلمی کتابوں سے مالا مال اس خانقاہ میں بنوڑ استفادے کے لئے موجود ہے۔ حضرت سید حسن دانشمند کے پوتے سید محمد پیر دھڑیا کی خانقاہ پنڈ کے میر سلانی سے متصل دھڑیا گھاٹ میں اپنی عظمت کی بنوڑ شہادت دے رہی ہے۔ حضرت محمد پیر دھڑیا کے علاوہ بہار میں جہانگیر شاہ جہاں کی پنڈ میں ایک اور مقبول خانقاہ حضرت دیوان شاہ ارزانی کی ہے۔ آج بھی اس خانقاہ کی عظیم شہادت عمارت، میدانا، درگاہیں، امام بارگاہ، جامع مسجد اپنے شاندار ماضی کی گواہیاں دے رہی ہیں۔ حضرت شاہ شجاول، حضرت شاہ بسنت، حضرت شاہ عدم نجف، حضرت شاہ حامد حسین اس خانقاہ کے معروف سجادہ نشینوں میں گزرے ہیں۔ اس خانقاہ کے متوسلین ارزاں شاہی نسبت سے مبہوم ہوتے ہیں۔ سید شاہ انظار حسین موجودہ سجادہ نشین ہیں۔

پنڈ کے علاقہ فتوحہ میں رائے پورہ کی خانقاہ بھی معروف و مقبول خانقاہوں میں سے ایک ہے۔ حضرت مخدوم جہاں کے بھائی سجادہ نشینوں نے جب اپنی ذمہ داری حضرت مخدوم جہاں کی اولاد کے حوالے کر دی تو دھیرے دھیرے ان کی اولاد بھی بہار شریف سے ہجرت کر کے مختلف علاقوں میں پھیل گئی۔ اسی خاندان کی ایک معروف نمائندہ بنیادی شاخ ہجرت کرتے ہوئے رشتہ مصاہرت کی وجہ سے کمرائے پورہ فتوحہ میں آباد ہوئی اور خانقاہ بلخیہ فردوسیہ کی بنیاد ڈالی۔ اس خانقاہ میں حضرت مخدوم جہاں کی مستند روحانی نسبت کے ساتھ ساتھ تصنیفات و تالیفات کا بھی گراں قدر ذخیرہ موجود ہے۔ محترم الشان حضرت مولانا حکیم سید شاہ عظیم الدین بنگلی موجودہ سجادہ نشین ہیں۔

عظیم آباد پنڈ میں اعلیٰ حضرت سید شاہ قمر الدین حسین معجمی اور ان کی خانقاہ کا ذکر بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اعلیٰ حضرت موصوف نصف تیرہویں صدی ہجری تک بہار کے مقبول ترین صوفی کی حیثیت سے معروف و رشد و ہدایت رہے۔ متعدد چیرازادگان و تشنگان راہ سلوک

نے آپ سے اپنی پیاس بجھائی اور دودھن سے زیادہ پاکمالی خفا آپ نے چھوڑا۔ اس برصغیر میں آپ کے سلسلے کی پچھلی خانقاہیں مصروف خدمت ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم آبادی کی تالیف جو ابراہان انوار علی تصوف کا شاہکار ہے اور آپ کے مخطوطات انوار قمریہ اور، سرار قمریہ کے نام سے راونقرو در، لکھی کا عظیم سرمایہ ہیں۔ آپ کے صاحبزادے اور جانشین حضرت سید شاہ مبارک حسین یک وقت اپنے والد وجد کے علاوہ حضرت مخدوم منعم پات کے تبرک سجادہ سے پر بھی رونق افروز ہوئے اور خانقاہ منعمیہ قمریہ متین گھاٹ پنڈ کی سجادہ نشینان انہیں بزرگوں کے خلاف ہیں۔ پنڈ، دانا پور کے محلہ شاہ نولی میں خانقاہ سجادہ کے اکابر حضرت شاہ محمد قاسم دانا پوری اور حضرت سید شاہ سجادہ دانا پوری اعلیٰ حضرت عظیم آبادی کے ہی تعلیم یافتہ و خلیفہ تھے۔ دانا پور کی اس با عظمت خانقاہ کے مریدوں میں مودعی غلام امام شہید، اکبر الہ آبادی، شہر اکبر آبادی معروف ہیں۔ حضرت شاہ اکبر ابو العزیزی دانا پوری اسی خانقاہ کے معروف ترین سجادہ نشین تھے۔ بنوڑ خانقاہ آباد ہے اور جناب سید شاہ سیف اللہ ابو احمد کی موجودہ سجادہ نشین ہیں۔ اسی خانقاہ کی ایک مقبول شاخ اندھا دے کے چک اپا حجرہ میں خانقاہ منعمیہ ہے اور مولانا سید شمس و ہر ابراہام دلی موجودہ سجادہ نشین ہیں۔

بہار کے ضلع گیا میں حضرت سید شاہ دھما حسین فانی دانا پوری ثم گیروی کی خانقاہ منعمیہ ابو العزیزی مقبول ترین خانقاہ ہے۔ بانی خانقاہ بھی اعلیٰ حضرت عظیم آبادی کے مقتدر ترین خانقاہ میں ہیں۔ حضرت فانی کثیر التصانیف بزرگ گزرے ہیں، کینیت اعارفین، کنز الانساب، دید مغرب وغیرہ ان کی مقبول ترین تالیفات ہیں۔ ہندوستان کے مددہ علاقہ عرب میں بھی ان کے مریدین و خلفا پھیلے ہوئے تھے۔ بنوڑ آپ کی خانقاہ آباد و شاداب ہے۔ حضرت سید شاہ غلام مصطفیٰ احمد منعمی موجودہ سجادہ نشین ہیں۔ شہر گیا میں خانقاہ منعمیہ، خانقاہ منعمیہ رام ساگر گیا کی ایک معروف شاخ ہے اور آباد ہے۔ شہر گیا میں ایک اور مقبول خانقاہ مان پور میں خانقاہ قادریہ ہے جس کے موجودہ سجادہ نشین حضرت شاہ ایازا احمد صاحب قادری ہیں۔

پنڈ کے محلہ سہلی میں حضرت سید شاہ غلام حسین ابو الفیاض قمری ابو العزیزی کی خانقاہ فیاض گراں قدر اہمیت کی حامل ہے۔ آپ بھی اعلیٰ

حضرت سید شاہ قمر الدین عظیم آبادی کے خلیفہ خاص ہیں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت سید شاہ علی حسین باقی اور پوتے حضرت سید شاہ فدا حسین فیاضی منعمی المعروف بہ سرکار پنڈ کے ذریعہ سلسلہ منعمیہ قمریہ فیاضیہ کی شاخیں ہندوستان کے علاوہ بنگلہ دیش اور میانمار (برما) میں بھی قائم ہوئیں اور بنور آباد و شاداب ہیں۔ خانقاہ فیاضیہ سہلی پنڈہ شہر کے موجودہ سجادہ نشین جناب سید شاہ منور حسین صاحب فیاضی ہیں۔ اسی خانقاہ کی ایک شاخ خانقاہ شاہ کریمہ منعمیہ پنڈہ ضلع شیخ پور بہار میں مصروف ہدایت ہے۔ پنڈہ شریف کی خانقاہ کے ایک سجادہ نشین حضرت مولانا سید شاہ قمر الہدی منعمی مقبول مصنف، عالم اور صوفی گزرے ہیں۔ جناب سید شاہ رضوان الہدی منعمی شاکری موجودہ سجادہ نشین ہیں۔ خانقاہ پنڈہ کی ایک ثمر دار شاخ کیراپہر فیض کبج بہار میں سرسبز ہے۔ خانقاہ منعمیہ کراپہ کے بانی مولانا شاہ عبدالرب منعمی مشہور اور مقبول ترین عارف و شعراء صوفیہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ جناب سید شاہ ضیاء الرب موجودہ سجادہ نشین ہیں۔

بہار کے بھالپور میں حضرت شاہ امداد علی منعمی مہدوی ابوالعلا کی خانقاہ بھی بڑی معتبر تھی۔ انہیں کریم چک چھپرہ کے منعمی شیخ وقت حضرت حکیم شاہ مہدی حسن کریم چکی سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔ مرزا خیل چانگام کے تثنہ کام حضرت شاہ مخلص الرحمن چانگامی اسی خانقاہ میں سیراب ہوئے اور کامیاب ہو کر چانگام میں ایک با عظمت خانقاہ کی بنیاد ڈالی۔ حضرت مولانا شاہ عبدالحق چانگامی آپ ہی کے صاحبزادے اور اہل حق جانشین تھے جن کی تصانیف و فتاویٰ ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے رہے ہیں۔ مرزا کھیل چانگام بنگلہ دیش میں یہ خانقاہ اپنی خدمات میں آج بھی مستعد ہے۔ حضرت مولانا عارف الحق المعروف بہ کمال میاں موجودہ سجادہ نشین ہیں۔ اس خانقاہ کی ایک شاخ حضرت نبی رضا شاہ صاحب المعروف دادا میاں کے ذریعہ لکھنؤ میں قائم ہوئی اور پھر ایک شمع سے ہزاروں شمعیں جل اٹھیں۔ آج اس پورے برصغیر میں حضرت نبی رضا شاہ صاحب کا سلسلہ ان کے سلسلے کے ایک با فیض خلیفہ اور قطب وقت حضرت صوفی محمد حسن شاہ صاحب قدس سرہ کے ذریعہ خوب خوب پھیل چکا ہے اور بھیسوڑی شریف اس سلسلہ کا ایک مضبوط فعال اور مقبول مرکز ہے۔ لکھنؤ میں

حضرت صباحت شاہ جہانگیری موجودہ سجادہ نشین ہیں اور بھیسوڑی شریف میں حضرت منے میاں صاحب کے بڑے بیٹے صوفی جاوید حسن شاہ صاحب موجودہ زریب سجادہ ہیں۔ لکھنؤ اور بھیسوڑی شریف کے ذریعہ اس برصغیر میں پچاسوں خانقاہیں قائم ہوئی ہیں اور یہ سب کی سب بڑی مقبولیت کے ساتھ فریضہ دعوت و تبلیغ ادا کرنے اور سلسلہ منعمیہ جہانگیریہ تقسیم کرنے میں خوب خوب مصروف ہیں۔

بہار میں کشمیر کے راستے آنے والے اندرا بیہ اور آبادانیہ سسے کی خانقاہیں بھی آباد ہیں۔ پنڈہ کے چوک شکار پور کی خانقاہ اندرا بیہ نیپالی خانقاہ کے نام سے مشہور ہے۔ اسی خانقاہ کے ایک ہونہار خلیفہ اور فرد خاندان غوث بنگالہ حضرت شاہ شمس الدین کی ذات بابرکت ہے جن کا آستانہ دانی گنج بنگال میں معروف ہے۔

آرہ ضلع بھوجپور بہار میں خانقاہ فرید یہ سلسلہ آبادانیہ مجددیہ کی مرکزی خانقاہ ہے۔ حضرت شاہ فرید الدین تروی کی یہ خانقاہ بہار کی مقبول اور با فیض خانقاہوں میں سے ایک ہے۔ اسی خانقاہ کا سلسلہ خانقاہ تیغیہ مظفر پور اور اس کی شاخوں سے خوب خوب پھیل رہا ہے۔

دانا پور پنڈہ کے شاہ ثولی میں قطب وقت حضرت مخدوم سید شاہ یس دانا پوری کی خانقاہ بھی بارہویں صدی ہجری میں ایک مقبول خانقاہ تھی۔ حضرت شاہ حسین دانا پوری کے والد ماجد حضرت سید شاہ محمد باصر کالپی سے ہجرت کر کے حاجی پور اور پھر پنڈہ کے کچھوری گلی میں آباد ہونے والے باقری سادات کے خانوادے کے چشم و چراغ تھے۔ حضرت یس دانا پوری کے نانا حضرت سید شاہ محمد رضوی اپنے والد حضرت سید شاہ جہانگیر رضوی دانا پوری کے مرید و مجاز اور جانشین تھے۔ جب کہ ان کے والد اپنے نانا حضرت شاہ عبدالمجید چشتی نوآبادی کے مرید و مجاز تھے۔ حضرت شاہ حسین دانا پوری کے پوتے حضرت سید شاہ غلام حسین دانا پوری کمال اعتقاد کے بعد حضرت مخدوم شاہ محمد منعم پاک کے مرید و مجاز ہوئے اور خرقہ خلافت سے نوازے گئے اور تب سے اس خانقاہ میں منعمی فیضان جاری ہوا۔ حضرت سید شاہ غلام حسین دانا پوری کا سلسلہ ان کے پوتے حضرت سید شاہ عطا حسین فانی دانا پوری ثم گیدی کے ذریعہ خوب خوب پھیلا۔ حضرت سید شاہ غلام حسین دانا پوری کے خلفا میں مولانا شاہ ظہور الحق عادی سجادہ نشین خانقاہ عمادیہ منگل تانبہ

حضرت مولانا شاہ سعید حسرت عظیم آبادی، حضرت شاہ دانش علی، حضرت شاہ جلال الدین ساروی، حضرت شاہ مہدی چشتی، حضرت شاہ معروف قادری، حضرت شاہ منصور اور حضرت شاہ نوزر اور حضرت شاہ مراد صفوی کی خانقاہیں بھی اپنے اپنے دور میں معروف رہی ہیں لیکن اب خاموش ہیں۔

پٹنہ کے شریعت آباد اور پٹنہ سٹی کے دہلی گھاٹ شیش محل میں سلسلہ رشیدیہ کی خانقاہیں آباد ہوئیں۔ حضرت مولانا شاہ جعفر پٹوکی اور حضرت شاہ علی ابراہیم رشیدی المعروف بہ پیر جی ان خانقاہوں کے بانی تھے۔ درگاہیں باقی ہیں۔ اوقاف بھی کسی قدر باقی ہیں لیکن خانقاہ کی عمارت اور باضابطہ خانقاہ داری باقی نہیں ہے۔ سلسلہ سیّدی قائم ہے اور حضرت سید شاہ زاهد سیّد جعفری موجودہ سیدہ نشیں ہیں۔

پٹنہ سٹی بھی تھے۔ شاہ ٹولی کی اس خانقاہ کے موجودہ سجادہ نشیں سید شاہ عمران احمد بھی ہیں۔

بلیا ضلع بیگوسرائے بہار میں سلسلہ شطاریہ کی ایک خانقاہ بنوز قائم ہے جس کے بانی مشہور بزرگ حضرت شاہ علاؤ الدین شطاری تھے۔ مظفر پور بہار کے ربوا میں حضرت سید علی ابدال قادری کی خانقاہ بھی مد قد ترہت کی قدیم خانقاہوں میں سے ایک تھی۔ مظفر پور بہار میں حضرت شاہ قاضی مد شطاری کے چھوٹے صاحبزادے حضرت شاہ عبد الرحمن شطاری کی خانقاہ بھی سریگنج میں قدیم اور مقبول خانقاہ تھی۔

پھواری شریف پٹنہ میں خانقاہ سیمانیہ پھواری شریف اور خانقاہ فریدیہ کی خدمات بھی چلتی رہی ہیں۔ کاکو ضلع جہان آباد میں خانقاہ فریدیہ اور خانقاہ جلیلیہ بھی اس علاقے کی مشہور خانقاہیں رہی ہیں۔ پٹنہ میں حضرت شاہ ہاقر، حضرت شاہ حمزہ علی رند، حضرت شاہ غلام یحییٰ،

ویژڈم میڈیا سروسیز پرائیویٹ لمیٹڈ

کی جانب سے

صوفیہ نمبر

نکالنے پر خصوصی مبارک باد

ایم اے اختر (ڈائریکٹر)

۹۹ نیشنل پارک، لاجپت نگر، نئی دہلی۔ ۲۳

مولانا جمیل اختر اشرفی

شیخ طریقت حضرت سید محمد جیلانی اشرف

کی کوششوں سے

صوفیہ نمبر

کی اشاعت پر دلی مبارک باد پیش کرتے ہیں

ردا فیشن ہاؤس

میلا مات، اسلام پور، اتر دیناج پور، بنگال

**KGN
BRIT**

congratulates to publish the special issue of "ALMIZAN" on the Sufism

"SUFIYA NUMBER"

S.M. YAZDANI AS.HRAF (M.D.)

57, Jellicoe Road Leicester LE5 4FP, (U K) www.kgnbrit.co.uk

خانقاہ کاظمیہ قلندریہ کی علمی و روحانی خدمات

پروفیسر مسعود انور علوی کاکوروی

صدر شعبہ عربی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

گذشتہ تین صدیوں میں برصغیر کی جو بستیوں علم پروری، ادب نوازی، سخن سنجی، روحانیت و عرفان اور مردم خیزی میں بام عروج پر پہنچیں ان میں کاکوروی ضلع لکھنؤ کا نام بہت سی جہتوں سے بہت نمایاں اور روشن ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہاں کی علمی و ادبی اور روحانی فضا کی پرورش و پرداخت اور اس کی شہرت اور قدر و منزلت کی افزائی میں خانقاہ کاظمیہ قلندریہ کے بزرگوں کا کردار بہت اہم اور ناقابل فراموش رہا ہے۔ یہاں کے مسند نشینوں، ان کے مسترشدین اور وابستگان نے ہر دور میں وقت کی بخش بچپن کر اپنی تراں قدر تصنیفات و تالیفات سے اس کے دامن کو مزین کیا۔ خانقاہ کاظمیہ قلندریہ کے حضرات نے اپنی فہم اخلاق سے روحانیت کی ذہنی تشکیل کی۔ گرد و پیش کے معاشرہ کی اصلاح کی اور ادھ کی جنت ارضی میں سترت سے گونجنے والی صدائیں زمزمہ حق میں بدل گئیں۔ انھوں نے فیض باطنی سے حیات انسانی پر ایسا صیقل کیا کہ وہ صفات الہی کا مظہر بن گئی۔ خانقاہ کاظمیہ کے سجاد و نشینوں نے اپنے حلقہ بربشوں کے سے درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کی مسند کو بھی زینت بخشی اور متوکل علی اللہ بن کر اپنے متبعین، مریدین اور حاشیہ نشینوں کی ذہنی و روحانی تربیت کی۔ ان کے باوصف یہ تمام حضرات شریعت و طریقت اور علوم ظاہری و باطنی کا حسین امتزاج بھی رہے۔ سجادہ کاظمیہ کا یہ امتیاز بحمد اللہ آج تک قائم ہے کہ اس پر کسی غیر عالم کے قدم نہیں پڑے۔

انہوں نے دل بیار و دوست بکار بن کر تصوف کے عملی و نظری دونوں پہلوؤں پر زور دیا اور کاکوروی اور اس کے قرب و جوار کی فضا کو صرف عرفان و آگہی اور روحانیت سے ہی مالا مال نہ کیا بلکہ علمی و ادبی اور تحقیقی میدان میں اپنے مریدین و مسترشدین کی ایسی باعمل اور مخلص جماعت ہر دور میں تیار کی جنھوں نے علم و ادب، تاریخ و تصوف، ظرافت و صحافت، اور زبان و بیان کے نہ معلوم کتنے درپچوں کو دکھایا، ہر

میدان میں اپنا نقش بٹھایا اور ہر جگہ اپنی ایک الگ شناخت قائم کی۔ حسان البند عالمہ محسن کاکوروی کا نام اردو و ہند گوئی میں ایک اہم باب کا اضافہ ہے جن کا مشہور ۱۰۰۰۰ قصیدہ

”ست کاشی سے چہا جانب متھرا باد
برق کے کاندھے پہ لاتی ہے سہا گنجا جل“

اپنی ندرتوں اور جدت طراز یوں کی بنا پر خاص و عام میں مقبول ہے۔ ان کے نامور فرزند مولوی نور الحسن خیر صاحب ”نور اللغات“ کی کاوشوں سے اردو لغت، امان ہے۔ شیخ خدامین ساحر، فارسی نثر و نظم کی ایک بلند قامت شخصیت اور مرزا قنیل کے بقول مہجلی کے شاگرد نہیں بلکہ استاد۔ خانقاہ کاظمیہ سے فیض یافتہ ادبا و شعرا کی ایک کھکشاں ہے جس میں نواب امیر حسن خاں بہگل، رضا حسن خاں علوی، عبد الحمید سحر، عبد الوحید نیگ، منشی سجاد حسین (ادوہ پنج)، جعفر علی شیون، اظہر علی آزاد، خانقاہی عسکری بیدل، معراج الدین خسرو، میر نذر علی درد، ڈپٹی امیر احمد مدنی، شیر احمد مدنی، ناظر کاکوروی، نور الدین کٹکی، مقسود احمد نطق، رشی علی اختر، محبت علی تیز، عبدالوالی حیدری، محمد عاصم قیس، محمد عالم قیسری، علامہ مرتضیٰ کیف، محمد ذکی خالدی و فاء، اجمل علی برقی، اصطفیٰ علی اصطفیٰ، محمد رضا صابر، مومن علی خاں مفتوں، ارتضیٰ علی شرر، منشی احمد علی صاحب شہاب لکھنؤ، واحد علی بک صاحب خواب کلکتہ، معین الدین حسن علوی، ڈاکٹر ذکی کاکوروی، جوش ملیح آبادی وغیرہ ہیں۔ گریزی ادب، تاریخ اور صحافت میں بھی بہت سے نام ہیں جن میں رفیق الدین علوی، قیصر تمہین، ڈاکٹر محمد تقی احمد، ڈاکٹر صفی احمد، شمیم طارق، سہیل کاکوروی کے نام لیے جاسکتے ہیں۔

خانقاہ کاظمیہ کے بزرگوں کی تعلیم و تربیت کا یہ وصف بھی قابل ذکر ہے کہ ان کے مریدین و مسترشدین نے دنیا داری کے لباس میں دین داری کی اور اپنی مدثر صحبت سے نہ جانے کتنے گم گشتگان راہ کو

کے جذبہ طریقت ہیں۔

حضرت عارف باللہ شاہ محمد کاظم قلندر بن حضرت شاہ محمد کاشف چشتی نے، تہذیبی تعلیم و تہذیب میں حاصل کرنے کے بعد اپنے ماموں بخشی ابوالبرکات خاں حبیبی کاظم گورکھپور کے قلم پر ان کے ہمراہ شجاع الدولہ والی اودھ کی فوج میں مددگار کی۔ طلبہ حق میں رات دن سرگوداں رہنے والی ذات، شمشیر، ناس کا سب تک ساتھ لیتی۔ 1764ء کی بکسر کی جنگ سے قبل ہی وہاں سے رخصت لے کر پانچاویں سلسلہ قادریہ قلندر یہ کی مشہور سستی حضرت سیدنا شاہ باسط علی قلندر اہل آبادی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے طلبہ صادق اور جوہر قابل ملاحظہ فرما کر اگلے روز بیعت فرمایا اور وطن میں قیام کا حکم دیا نیز دس سال کی ریاضت شاقہ اور عبادات کے بعد خلافت کبریٰ سے سرفراز فرما کر دست خاص سے جوازات نامہ تحریر کیا اس میں وضاحت فرمادی کہ:

”میرے بھائی شاہ محمد کاظم قلندر اس مرتبہ پر پہنچ چکے

ہیں جس سے بندہ اویہ اللہ کے سے اور مقام نہیں۔

ان کا قبول میرا مقبول ورنہ کامرور میرا مرد ہے۔“

پھر وراثت کے ارشاد کے مطابق مستقل وطن میں قیام کیا۔ رشتہ ازدواج میں فہم ہوئے تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں برکات کاظمی سے بہتہ نفع یہ اب ہو سکیں۔

آپ کے اخلاص عمل، لہجہ، خود شناسی و خدا شناسی کی تعلیم کے اثر سے لوگوں کی دنیا بدل گئی۔ عوام، خواص، ہند، مسلمان سبھی فیض یاب ہونے لگے۔

زمین اوشود عالم نمازی

ہمہ اطفال بگزارند بازی

کا کوری اور اس کے قرب و جوار کے لوگ اس احسان سے کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتے کہ اٹھارہویں صدی کے پُر آشوب و پر فتن دور میں علوم عقلیہ و تقلید میں مہارت تار و رکنے والے، صفائی باطن، تزکیہ نفس و تجلیہ روح کے سامان مجسم کرنے والا، اتباع سنت پر سختی سے کامزن، ظاہر و باطن کے تضاد سے کوسوں دور، خدمت خلق کے جذبہ سے سرشار، مخلوق خدا کی فدا و بہبود کے لئے ہر لمحہ بے قرار، شقاوت ازلی کو سعادت ازلی میں تبدیل کرنے والے نسخوں کی تیاری میں

ہدایت پر گامزن کیا اور غیروں کے لئے نمونہ عمل بنے۔ فشی و باج الدین قلندر، دنیوالوں کی نگاہ میں ایک با اصول اور قابل ڈپٹی کلکٹر اور اہل لہجہ کی نظر میں ایک عارف، واصل باللہ، خان بہادر مولوی نظام الدین حیدر عباسی، ڈائریکٹر ایگریکلچر مولوی ضیاء الدین حیدر نائب کاظم زراعت، غازی الدین احمد علوی، سشن جج، فشی عہدہ باقی علوی صوبہ دار، مہدی علی سوئی ڈپٹی کلکٹر، نواب اکرام اللہ خاں نواب یار جنگ مشن، ڈائریکٹر تعلیم صدیقی (آئی اے ایس)، مظہر عزیز (کشمیر)، حسن فشی کلکٹر فشی تاج مدین جذب (جج)، فشی خلیل الدین خاں، سفیر شاہ اودھ، امیر عاشق علی خاں سفیر شاہ اودھ، حاجی مسیح الدین خاں سفیر شاہ اودھ، تلی یار جنگ تلی حسن علوی، جیسے ناموں کی ایک طویل فہرست ہے۔

یہاں ان با کمال مریدین کی بھی کمی نہ رہی، جنہوں نے خلق خدا کی فیض رسانی، رفائی امور میں سبقت جیسے امور کو زندگی کا جزو بنایا ان میں فشی امتیاز علی علوی وزیر بھوپال، خان بہادر فشی اطہر علی علوی (ندوۃ العلماء کے ہائوں میں ایک اہم مخیر شخصیت)، معراج الدین خسرو، وغیرہ اہم ہیں۔ فیض تعلیم و تربیت سے وابستہ محدثین و فقہا بھی ہیں جن میں مولوی فرید الدین خاں محدث، فشی حکیم الدین خاں، مقصود احمد فشی، جیسے بہت سے نام ہیں۔

بانی خانقاہ کاظمیہ قلندریہ، عارف باللہ شاہ محمد کاظم قلندری علوی۔ بانی خانقاہ کاظمیہ قلندریہ، عارف باللہ شاہ محمد کاظم قلندری علوی (1158ھ - 1745، 1221ھ - 1806ء)، مخدوم زادگان کاوری کے ایک معزز صاحب علم خانوادہ کے فروختے۔ ان کے جد اعلیٰ حضرت مخدوم قاری نظام الدین قادری عرف شاہ بھکاری قدس سرہ مجدد اکبری کے ایک ممتاز عالم و صاحب تصرف بزرگ تھے جن کی خدمت میں دو مرتبہ جدل الدین محمد اکبر، اولاد کی تمنا میں حاضر ہوا اور آپ کے اس ارشاد پر کہ تمہاری قسمت میں اولاد شیخ سعید چشتی کی ذعا اور تصرف پر منحصر ہے، اس نے فتح پور سیکری کا رخ کیا۔ اس کے داماد سلطان یعقوب اور دائی ماہم انگہ (ماہی مانگہ) کے قبور بھی آپ کے مزار کے پائیں ہیں جن پر اس کا بنوایا ہوا عالی شان مقبرہ موجود ہے۔ حضرت مخدوم شیخ بھکاری قدس سرہ شان ہندوستان میں پھیلے ہوئے ایک عظیم قادری سلسلہ عالیہ برکاتیہ، جس کی ایک شاخ بریلی و بدایوں میں ہے،

(3) ضخیمات الاسرار معروف بہ سانت رس:

حضرت عارف باللہ قدس سرہ کے ہندی کلام (اودھی و برج زبان) پانچ ہزار سے زائد اشعار پر مشتمل ہے۔ تقریباً ڈھائی ہزار اشعار مع ترجمہ و شرح طبع ہو چکے ہیں۔ اس کا مکمل مطبوعہ نسخہ موجود ہے جس میں آپ نے ہندی کے پریم رس کو بڑے سلیقہ اور اثر انگیزی کے ساتھ پیش فرمایا ہے۔

مکتوبات:

حضرت عارف باللہ کے ان مکتوبات کی تعداد دوسو سے تجاوز ہے جو مختلف النوع مضامین پر مشتمل ہیں جن کی زبان بڑی سلیس و سادہ، تصنع و تکلف سے پاک ہے۔ ان میں سے بعض مکتوبات مطبوعہ ہیں جو مکتوباتی ادب میں ایک بڑا اضافہ ہے۔

حضرت عارف باللہ شاہ محمد کاظم قلندر کے وصال کے بعد آپ کے دو قابل ذکر صاحبزادوں نے آپ کے پیغام عمل و خیر کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کے سجادہ پر آپ کے بڑے صاحبزادہ غوث ملت شاہ تراب علی قلندر (1181ھ - 1768ء / 1275ھ - 1858) فروکش ہوئے اور والد گرامی کے نام میں چار چاند لگائے۔ انھوں نے اپنے مخصوص اور منفرد طریقہ تربیت و اصلاح سے بکثرت لوگوں کو دولت باقی سے ہم کنار فرمایا اور مقصد حیات سے انجان ورنابلدوں کو عرفان ذات بخشا۔ تذکرہ و تاریخ تصوف اور اخلاق و کردار کو سنوارنے و سجانے کے واسطے ایک طرف بڑی قابل قدر تصانیف فرمائیں اور دوسری طرف اپنی فارسی، اردو اور ہندی شاعری کے ذریعہ ایک انقلابی روح پھونکی۔ انھوں نے اپنے دور کے کارہ و جید عمل سے اور اپنے والد، جد سے تعلیم و تربیت کا حصول و اخذ فیض کیا اور ان کے آئینہ کمال بنے۔

تصانیف:

(1) مقالات الصوفیہ: یہ فارسی تصنیف مطبوعہ ہے جس

میں حضرت امام جعفر صادق، حضرت حسن بصری، حضرت مالک بن دینار، حبیب عجمی، رابعہ بصری، بایزید بسطامی، جنید بغدادی، حسین بن منصور حلاج، امام غزالی، سلطان ابوسعید ابوالخیر، مولانا جامی، بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہم وغیرہ کے موثر و دل نشیں اقوال درج ہیں جو راہ سلوک میں قدم رکھنے والوں کے لئے لایہ کی ہیں۔ شاہ صاحب قدس

منہک ایک مرد قلندر اٹھتا ہے اور اپنے عزم پیہم، نصرت خداوندی اور جہد مسلسل سے دلوں کی دنیا بدل ڈالتا ہے اور لوگوں کو یہ کہنے پر مجبور کر دیتا ہے۔

صد سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک دور

نکلے جو میکہ سے تو دنیا بدل گئی

خانقاہ کا خمیہ کے گل مر سید حضرت مولانا حافظ شاہ مجتبیٰ حیدر قلندر مدظلہ

العالی، شارح "سانت رس" تحریر فرماتے ہیں:

"میں اس عالم یاس و قنوطیت میں، اس جمود و انحطاط

کے دور میں اودھ کے قصبہ کا کوری میں وہ شمع روحانیت

فروزاں ہوئی جس کے فیض نظر نے ہزار ہا ڈرو ہائے

خاک کو اپنی اکسیر نظر سے کیسا بنا دیا، جس کے سینہ

سوزاں کی تپش نے ہزاروں کے دل محبت سے زندہ

کر دیے، جس کے سوز قلبی نے دلوں میں ساز آرزو

چھین کر حق سے ملا دیا۔ یہ تھے عارف باللہ صاحب

السر شاہ محمد کاظم قلندر رحمۃ اللہ علیہ بزم عرفان کے صدر

نشین اور گلشن معرفت کے گل مر سید۔"

حضرت شاہ محمد کاظم قلندر قدس سرہ کی قلمی یادگاروں میں چار

چیزیں محفوظ ہیں

(1) دس سالہ معصوم داشتن اوقات: جس میں مختلف

اوقات کی نمازوں، عبادتوں اور اودھ و خائف کا بیان ہے، نیز انسان

کی تخلیق کا مقصد بھی بیان فرمایا ہے۔ "بداں کہ آدمی برائے بازی نیا

فریدہ بلکہ برائے عبادت خود ماخلقت، لکن والانس الایعبدون۔ پس

چارہ نیست کہ اوقات خود صرف عبادت حق کند و ساعات شبانہ روز

بطوری کہ فرمودہ اند بگو ارنند۔"

(2) مجمع الخوائد: 183 صفحات اور ستاون فوائد پر

مشتمل قلمی شکل میں موجود ہے جس میں مختلف آیات و دعاؤں کے

فضائل و خواص، زیارت قبور، آداب سفر، تصوف کے مختلف مباحث،

سلوک کی سات وادیوں کا بیان وغیرہ ہے۔ فرماتے ہیں "بداں کہ اول

چیز یکہ مخلوق شد محفل بود۔ اور اسہ معرفت پیدا شد۔ کی معرفتے خود، دویم

معرفت حق، سویم معرفت احتیاج بحق۔"

ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔ پہلی مرتبہ 1280ھ میں 377 صفحات پر مشتمل لکھنؤ سے شائع ہوئی۔

(7) **مجاہدات الاولیاء**: اس کتاب میں حضرات صوفیہ کے مجاہدات و ریاضات کا بیان ہے۔ 312 صفحات پر مشتمل یہ تصنیف 1268ھ میں مرتب ہوئی۔ اس کا اصل، خذ طبقات صوفیہ، تذکرۃ الاولیاء، نجات النہس، اخبار الاخیار اور بعض حضرات چشتیہ و قلندر یہ کے ملفوظات ہیں۔ یہ بھی مطبوعہ ہے۔

(8) **اسناد المشیخت**: اس میں حقیقت بیعت، اس کے فوائد، اس کے اثبات میں علماء و صوفیہ سے منقول اقوال و دلائل، بیعت و اجازت و خلافت کے آداب اور دوسرے متعلقہ امور تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ 151 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ غیر مطبوعہ ہے۔ وجہ تالیف کے سلسلہ میں فرماتے ہیں:

”بداں کہ دریں زمانہ اکثریت از مقلدین درویشاں و ملہس بہ لباس ایشاں خود را بصورت صوفیاں آراستہ و میرت جاہلاں بہ راستہ دست بیعت می دہد و بے تکلف مرید کنند حالانکہ نہ خود یکے ارادت دارند نہ از علم بیعت واقف کارند مگر طریقہ مریدی را بپیراستہ و رسم پیری را دست فردی انداختہ اند الخ۔“

(9) **تعلیم الاسماء**: اوراد و وظائف و اعمال سے متعلق 366 صفحات پر مشتمل یہ مخطوطہ بخط مؤلف موجود ہے۔ اس میں عملیات کے خواص و فوائد کے ساتھ، ادعیہ و اوراد و سور قرآنی، وظائف و اوراد کی زکوٰۃ، نصاب اور دیگر امور کی تحقیقات رقم فرمائیں۔ یہ 64 فصلوں پر مشتمل ہے۔

(10) **مکتوبات حضرت سید شاہ مجتبیٰ عرف صجا قلندر لاہوری**: حضرت شاہ مجاہد قلندر کے 46 خطوط کا مجموعہ جو انھوں نے مختلف طالبین و مریدین کی تعلیم کے واسطے تحریر فرمائے۔ 72 صفحات پر مشتمل یہ مکاتیب 1315ھ میں زیور طبع سے آراستہ ہوئے۔

(11) **شجرات طیبات سلاسل عالیہ**
ثمانیہ: 8 سلاسل تصوف قادریہ، قلندر یہ، چشتیہ، طینیوریہ، سہروردیہ،

سمرہ کی زبان بڑی سلیس و رواں ہے۔

(2) **فتح الكنوز** اخلاق و تصوف میں یہ اہم فارسی تصنیف بھی مطبوعہ ہے، اس میں بیس فصلوں کے تحت بڑے اہم نکات درج کیے گئے ہیں مثلاً:

(1) در بیان شامت معاصی (2) در احوال معراج شریف (3) در آداب و شرائط ذکر (4) در احوال قلم و لوح محفوظ (5) در بیان تجلیات و اقسام آب (6) در بیان نسبت حق بعام (7) در نعمت و نسا نہائے جواں مرداں (8) در بیان وقایع شبنمی و بیان فرق در میان واقعہ و خواب و غیرہ۔
(3) **اصول المقصود** یہ مفید فارسی تصنیف اصلاً حضرت شاہ محمد کاظم قلندر کے صحت و واقعات اور ملفوظات پر مشتمل ہے۔ مختصراً سرگروہ قلندراں حضرت شیخ عبدالعزیز کی قلندر سے حضرت شاہ محمد کاظم قلندر تک بزرگوں کا ذکر ہے۔ کتاب کے آخر میں حضرت شاہ کاظم قلندر کے فیض یافتگان کا بھی اجمالی ذکر ہے۔ 1312ھ میں 536 صفحات و متوسط تقطیع پر لکھنؤ سے طبع ہو چکی ہے۔

(4) **کشف المتواری فی حال نظام الدین القلوی** اپنے جدا علی مذکور الصدر کے مفصل حالات و کوائف میں ایک دیباچہ اور سترہ فصلوں پر مشتمل، 204 صفحات پر محیط یہ کتاب 1254ھ میں تالیف فرمائی۔ 1318ھ/1900ء میں لکھنؤ سے طبع ہو چکی ہے۔ حضرت مولف نے آخر میں اپنا بھی مختصر حال درج فرمایا ہے۔

(5) **شرائط الوسائط: تصوف و سلوک، آداب طریقت، شرائط درویشی، پیر و مرید کے باہم رشتے، شیخ کا مرتبہ، مریدین کے فرائض وغیرہ کے ضمن میں 132 صفحات پر مشتمل یہ مفید عام تصنیف بھی 1293ھ/1876ء میں طبع ہو چکی ہے۔**

(6) **مطالب رشیدی** فن اخلاق و تصوف، معاشرت، معاملات، اوراد و وظائف، ادعیہ، تاثر و دیگر مسائل اور پیدائش کے قبل سے موت کے بعد تک کے بیشتر امور پر حاوی یہ مفید کتاب حضرت مصنف نے 55 برس کی عمر میں اپنے شاگرد رشید مرید مولوی رشید الدین خاں علوی بن مفتی خلیل الدین خاں علوی سفیر شاہ اودھ کی تعلیم و تربیت کی غرض سے تصنیف فرمائی جو ایک مقدمہ، ساٹھ مطالب اور

ہیں۔ رکاز الاصول اس کی ایک بہترین فارسی شرح ہے۔ 277 صفحات پر بڑی تقطیع میں یہ مفید کتاب متعدد مرتبہ شائع ہو چکی ہے۔

(2) **نور الدریب فی ترجمۃ فتوح الغیب**: فتوح الغیب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے ملفوظات کا مجموعہ ہے۔ یہ اس کا بہترین فارسی ترجمہ ہے جس میں 12 نفیس مضمون خطبہ ہوا اور نہ ترجمہ کی روح مجروح ہوئی۔ 1323ھ، 1905ء میں نکھوے طبع ہو چکا ہے۔

(3) **ملہم الصواب فی انحاء طریقۃ اولی** **الالباب**: اس کتاب میں مولف کو جن 8 سلاسل طریقت کے سوک و تعلیمات کا درس ان کے والد ماجد نے دیا تھا ان کا با تفصیل تذکرہ ہے۔ 1226ھ کا یہ اہم مخطوطہ خط مولف 328 صفحات پر مشتمل موجود ہے۔ اس میں طریقت کے بہت سے مسائل اور سوک سے متعلق فوائد کا بیان ہے۔ ایک مقدمہ، دس مقاصد اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔

(4) **معدن علوی**: تعویذات و نقوش سے متعلق 266 صفحات پر مشتمل یہ قلمی تصنیف اپنی اہمیت کے لحاظ سے خاص ہے۔ اس کا سن تالیف 1206ھ ہے۔

حضرت شاہ تقی علی قلندر (1213ھ۔ 1798ء/ 1290ھ۔ 1875ء)۔ حضرت شاہ تراب علی قلندر کے چھوٹے صاحبزادہ تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے عم مکرم شاہ حمایت علی قلندر سے اور پھر برادر معظم شاہ حیدر علی قلندر (1284ھ/ 1868ء) اور ملا محمد مستعان کاکوروی (1237ھ/ 1823ء) سے حاصل کی۔ ان کے فضل و کمال، علمی تبحر اور تعلق فی الدین نیز علوم عقلیہ و نقلیہ میں مکمل دست گاہ کی گواہی ان کے معاصرین علمائے دی ہے۔

(1) **روض الازھر فی مآثر القندر**: یہ ضخیم و مفید فارسی تصنیف دراصل تصوف کا دائرۃ المعارف ہے۔ حضرت شاہ تراب علی قلندر کے ملفوظات کی حیثیت سے مرتب کی گئی یہ تصنیف سیکڑوں کتابوں کے مآخذ پر مشتمل ہے۔ دوران تصنیف اکثر فرماتے کہ مضامین کا میرے قلب پر اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ اگر نہ لکھوں تو شاید قلب شق ہو جائے۔ ایک مبسوط مقدمہ اور 9 اظہاف پر مشتمل ہے۔ مقدمہ میں علم و علم کی فضیلت، تقسیم سالکان اور اہل سلوک کی تعریف کا بیان ہے۔ لطیفہ اول میں دو وصل ہیں۔ پہلا وصل تین فصول پر مشتمل ہے جن میں

فردوسید، مدار یہ اور نقشبندیہ پر مشتمل یہ مختصر منظوم رسالہ 1280ھ/ 1263ء میں طبع ہو چکا ہے۔

(12) **کلیات فارسی**: آپ کا فارسی کلیات، جس میں ترجیع بند، خمس کریم، مثنوی اصل المعارف بھی دیوان کے ساتھ شامل ہے، تین مرتبہ شائع ہو چکا ہے۔ آپ کا کلام آپ کے شرب اور مسلک و موقف کا آئینہ دار ہے۔ اس میں دو سو گیارہ مختصر و طویل غزلیں ہیں۔

(13) **کلیات اردو**: آپ کا اردو کلیات بھی متعدد بار زیور طہمت سے آراستہ ہو چکا ہے۔ اس میں چھ ہزار سے زائد اشعار ہیں۔ ایک مثنوی ”عاشق و صنم“ بھی تقریباً ڈیڑھ ہزار اشعار پر مشتمل ہے۔ آپ کا اردو کلام مقصود بالذات نہیں بلکہ اس میں عمل و خیر کا ایک مؤثر پیغام ہے۔ بعض غزلیں سہل ممتنع کا بہترین مرقع ہیں۔ مثنوی ”عاشق و صنم“ سلاست و روانی اور برجستگی میں اپنی مثال آپ ہے اور سوائے میر حسن کے دوسری کوئی مثنوی اس کے مقابل نہیں۔ فارسی و اردو اور ہندی کلام پر تبصرہ بجائے خود ایک رسالہ کا متقاضی ہے۔

(14) **امروت دس**: آپ نے اپنے والد ماجد کی طرح ہندی کلام بھی اپنی یادگار چھوڑا جو اپنی اثر آفرینی کی بنا پر آپ کی حیات میں ہی مقبول خاص و عام ہو چکا تھا۔

نکی لگت سو ہے اپنے پیا کی
آنکھ رسیلی لاج بھری رے
کا ہے تراب ڈرے کا ہو سے
پریت کری کا چوری کری رے
(1185ھ۔ 1769ء/ 9224ھ)

حضرت شاہ حمایت علی قلندر: 1811ء حضرت شاہ محمد کاظم قلندر کے چھوٹے صاحبزادہ تھے۔ والد ماجد سے تحصیل علم کے بعد حضرت شاہ تراب علی قلندر قدس سرہ سے تعلیم حاصل کی۔ فراغت کے بعد درس و تدریس کی مسند کو زینت بخشی اور 40 سال کی قلیل عمر میں بکثرت لوگوں کو فیض یاب فرمایا۔ مندرجہ ذیل 4 کتابیں آپ کی یادگار ہیں:

(1) **رکاز الاصول شرح فصول اکبری**: سید علی اکبر فیض آبادی نے فصول اکبری میں عربی صرف کے قواعد بیان کیے

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات اور آپ کے والدین ماجدین کے ایمان پر مدلل بحث ہے وغیرہ۔

حضرت مولانا شاہ علی اکبر

قلندر (1249ھ/1833ء۔1314ھ) حضرت شاہ حیدر علی قلندر (1284ھ/1868ء) کے صاحبزادہ اور حضرت شاہ تراب علی قلندر (1275ھ/1858ء) کے آئینہ کمال نبیرہ اجل تھے، والد ماجد کے وصال کے بعد مسند کاظمی پر رونق افروز ہوئے اور اس کی شہرت و ناموری میں اضافہ فرمایا۔ جملہ علوم، سید کی تکمیل اپنے عم محترم مولانا شاہ تقی علی حیدر (1290ھ/1875ء) سے کی اور تصوف کی تعلیم والد ماجد، جد امجد اور عم کرم سے پائی۔

(1) اصل الاصول فی بیان السلوک

والوصول یہ رسالہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ایک مقدمہ، چار اصل اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے جس میں ولایت کا بیان، ولی کی ملامت، ارباب ولایت کے اوصاف، مرید کے پیر کے روبرو آداب، ولایت عامہ و ولایت خاصہ وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ یہ رسالہ مطلوبہ ہے۔

(2) ہدیۃ المتکلمین 30 صفحات پر مشتمل یہ مختصر و جامع رسالہ میلاد شریف نبوی میں قیام کے اثبات کے ضمن میں ہے۔ 1290ھ/1875ء میں لکھنؤ سے طبع ہو چکا ہے۔

حضرت مولانا حافظ شاہ علی انور

قلندر (1269ھ۔1852ء، 1324ھ۔1905ء) حضرت شاہ علی اکبر قلندر کے نام ور اور فخر اسلاف صاحبزادہ اپنے والد ماجد کے وصال کے بعد سجادہ کاظمیہ پر فروس ہوئے۔ ان کا دس سالہ دور سجادگی بہت سی خصوصیات کا حامل رہا ہے۔ خانقاہ کاظمیہ کی نشاۃ ثانیہ، غیر معمولی علمی و ادبی سررمیاں، مریدین و مسترشدین کی ظاہری و باطنی تربیت، آداب خانقاہی پر زور وغیرہ کے لئے بہت اہم ہے۔ حضرت شاہ علی انور قلندر کی تعلیم و تربیت میں ان کے والد ماجد، جدین امجدین اور حضرت شاہ تراب علی قلندر (پردادا) کے کردار لائق ذکر ہیں۔ علوم عقلیہ و نقلیہ میں ان کی بالغ نظری، ژرف نگاہی، غیر معمولی تبحر، حزم و احتیاط، تحقیقی مزاج میں ذور و در تک ان کا ثانی نہیں۔ ان کی گراں قدر علمی کاوشیں ارباب علم و دانش کے لئے سرمہ بصیرت ہیں۔

(1) تحریرو الانور فی تفسیر القلندر (فارسی) 46 صفحات پر مشتمل یہ فارسی رسالہ آپ نے محض ایک جلسہ میں لکھ کر اپنے استاد محترم اور جد امجد مولانا شاہ تقی علی قلندر کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اس میں لفظ قلندر کے معنی اور تعریف کو تفصیل سے بیان فرمایا اور مقام قلندریہ پر فائز بزرگوں کا اجمالی تذکرہ بھی کیا۔ پہلی مرتبہ 1290ھ میں مطبع ملوی لکھنؤ سے اور دوبارہ 1313ھ میں مفید حواشی کے ساتھ مطبع سرکاری ریاست رامپور سے شائع ہوا۔

(2) حوض الکوثر مکملہ روض الازھر فی

صاغر القلندر (فارسی) حضرت مولانا شاہ تقی علی قلندر قدس سرہ نے روض الازھر فی صاغر القلندر کے نام سے اپنے والد محترم مولانا شاہ تراب علی قلندر کے ملفوظات میں ایک ضخیم کتاب لکھنی شروع کی تھی جو ایک مقدمہ اور 10 طیفوں اور خاتمہ پر مشتمل ہونا تھی کہ مصنف نے سنہ آخرت فرمایا۔ چنانچہ حضرت حافظ صاحب نے طیفہ دہم در بیان عشق و محبت کی، ولایت اور اقسام بڑی شرح و بسط سے تحریر فرمائے اور حضرت شاہ حیدر علی قلندر اور حضرت شاہ تقی علی قلندر کے حالات و ملفوظات بڑی تقطیع میں 325 صفحات پر مشتمل درج کیے۔ یہ ضخیم تصنیف 1336ھ میں اصح المطابع لکھنؤ سے شائع ہوئی۔

(3) زواہر الافکار شرح جواہر الاسرار

(فارسی) شیخ محمد تمیم برونی نے جواب الاسرار کے نام سے قرآنی آیات اور احادیث نبوی سے متعلق اشکال اور تصوف سے متعلق کچھ سوالات لکھے تھے۔ شارح قدس سرہ نے نہ صرف ان سوالات کے مدلل اور محقق جوابات دیے بلکہ حریذ 9 سوالات کے جواب لکھے۔ یہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مخلص صاحبزادے مولانا شاہ تقی حیدر قلندر کے اردو ترجمہ کے ساتھ متوسط تقطیع پر 116 صفحات میں اصح المطابع لکھنؤ سے 1341ھ/1922ء میں شائع ہوئی۔

(4) قول المختار فی مسئلۃ الجبر

والاختیار: (فارسی) جبر و اختیار کے مسئلہ پر ایک مقدمہ، 16 اصول اور پانچ تمہیدوں پر مشتمل یہ رسالہ اپنے موضوع پر منفرد ہے۔ 68 صفحات پر یہ رسالہ مع اردو ترجمہ از مولانا شاہ تقی حیدر قلندر 1342ھ/1923ء میں اصح المطابع لکھنؤ سے شائع ہوا۔

پوری کے دو سوالات کے تفصیلی جوابات دیے۔ یہ رسالہ 1341ھ/ 1921ء میں اصح المطابع لکھنؤ سے 64 صفحات پر مشتمل شائع ہوا۔

(9) کشف الدقائق عن رموز الحقائق

(فارسی) سلوک و تصوف کے مسائل پر مشتمل یہ رسالہ ان 19 سوارت کے جوابات پر مشتمل ہے جو مختلف حضرات نے وقت فوقتاً آپ سے کیے اور آپ نے ان کے اطمینان بخش جوابات دیے مثلاً مرتبہ ذات کیا ہے؟ مشاہدہ و مکاشفہ اور تجلی کے درمیان کیا فرق ہے؟ توحید کیا ہے؟ دل کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے؟ نبوت افضل ہے یا ولایت؟ جس وقت حضرت جبرئیل، حضرت وحیہ کلبی کی صورت میں متشکل ہوتے تو وحیہ کلبی کی اصلی صورت کہاں جاتی اور جبرئیل کی یہ نوعی صورت کہاں ہوتی تھی وغیرہ۔ یہ رسالہ 1341ھ/ 1922ء میں 104 صفحات پر مشتمل مطبع سرکاری ریاست رامپور میں چھپا۔

(10) قصیہ شرح التسویۃ (فارسی) الترویۃ بین

الافادۃ والقبول حقائق و معارف پر مشتمل شیخ کبیر شاہ محبت اللہ آبادی (1058ھ/ 1648ء) کا ایک مشکل ترین رسالہ ہے۔ شارح علیہ الرحمۃ نے شرح کا حق ادا کر دیا۔ انھوں نے یہ شرح اپنے جد امجد حضرت شاہ حیدر علی قندری قدس سرہ کے مرید خاص آغا محمد صادق حسین و صفی کی فرمائش پر لکھی تھی۔ آخر میں حضرت شاہ محبت اللہ کے مختصر حواشی بھی درج ہیں۔ متوسط تقطیع کے 21 سطری 160 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 1343ھ/ 1924ء میں اصح المطابع لکھنؤ سے شائع ہوا۔

(11) نخبۃ الصوارف فی شرح خطبۃ

العوادف (فارسی) اس رسالہ میں شارح قدس سرہ نے شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی (632ھ/ 1234ء) کی مشہور و مقبول تصنیف ”عوادف المعارف“ کے خطبہ کی جامع شرح کی ہے۔ 84 صفحات پر مشتمل اصح المطابع سے 1342ھ/ 1922ء میں شائع ہوا۔

(12) تنویر الافق فی شرح تبیین الطرق:

(فارسی) شیخ علی بن حاتم الدین متقی جو پوری برہان پوری (م 975ھ/ 1567ء) کا عربی میں تصوف و سلوک پر ایک الہامی رسالہ تبیین الطرق ہے۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے 1299ھ/ 1881ء میں اس کی فارسی شرح لکھی۔ فارسی شرح 160 صفحات پر

(5) فاتح الابصار: (فارسی) یہ رسالہ سلسلہ چشتیہ کے ایک

بزرگ کے گیارہ سوالات کے ان شافی اور اطمینان بخش جوابات پر مشتمل ہے جو آپ نے دیے تھے۔ مثلاً رویت باری تعالیٰ قیامت میں کس طرح ہوگی؟ خدا کون ہے؟ جبرئیل کہاں ہیں؟ اگر وحدت وجود کا مسئلہ سچ ہے تو عذاب و ثواب کیا ہے؟ یہ بھی آپ کے خلف اوسط مولانا شاہ متقی حیدر قندری کے اردو ترجمہ کے ساتھ 1340ھ میں مطبع سرکاری ریاست رامپور سے شائع ہوا۔

(6) القول الموجه فی تحقیق من عرف

نفسہ فقد عرف ربہ: (فارسی) 256 صفحات پر مشتمل یہ تصنیف بھی آنجناب کے ابتدائی دور کی ہے۔ اس میں اس مشہور ارشاد ”جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا“ کی تحقیق اور اس کے معانی و مطاب کی بڑی دلنشین اور مؤثر پیرایہ میں تشریح فرمائی ہے۔ نفس انسانی کی حقیقت خدا شناسی و خود شناسی، خطرات و ہوا جس، وسوسے، الہام کی اقسام، تعریف، نفس امارہ، نفس نواۓہ اور نفس مطمئنہ کے باہمی فرق وغیرہ کا بڑا جامع بیان ہے۔ 1329ھ میں اصح المطابع لکھنؤ سے شائع ہوئی۔

(7) الانتصاح عن ذکر اہل الصلاح (فارسی)

صوفیہ و مشائخ کے تذکرہ پر مشتمل یہ تصنیف 1294ھ/ 1877ء میں 163 صفحات پر مشتمل شائع ہوئی تھی۔ دیباچہ اور سبب تالیف کے بعد سلاسل قلندریہ، قادریہ، رضویہ، چشتیہ، سہروردیہ، طیفوریہ، مداریہ اور نقشبندیہ مجددیہ کے حالات اور کچھ مسائل طریقت نیز ضمیمہ میں چار پیر و چودہ خانوادوں کا اجمالی تعارف، بیعت صغیر و کبیر، قبر میں شجرہ رکھنے اور مشائخ کی ملافت کی اقسام وغیرہ کا نہایت تحقیق و جامعیت سے بیان ہے۔ مقامات اور ناموں کی بڑی تحقیق ہے۔

(8) الدر الیتیم فی ایمان اہل النبی

الکریم (عربی) جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے یہ رسالہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین ماجدین کے ایمان کے سلسلہ میں ہے۔ جن لوگوں نے ان کے ایمان کے سلسلہ میں اعتراض و انکار کیا ان کے مدلل و خاموش کن جوابات دیے اور علمی و استدلالی طریقہ سے محاکمہ فرمایا۔ رسالہ کے آخر میں مولوی وکیل احمد سکندر

مشتمل 1343ھ/1924ء میں اصح المطابع لکھنؤ سے شائع ہوئی۔

(13) الدر الملتقى فی شرح تحفة

الموسلہ (فارسی) شیخ محمد بن فضل اللہ برہان پوری (1029ھ/1620ء) کا عربی زبان میں تصوف کے کچھ حقائق و معارف پر مشتمل رسالہ تحفة الموسلہ ہے۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے اس کی ایک عمدہ اور بصیرت افروز فارسی شرح لکھی جو آپ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت مولانا حافظ شاہ علی حیدر قلندر قدس سرہ کے اردو ترجمہ کے ساتھ 230 صفحات پر مشتمل 1343ھ/1924ء میں اصح المطابع لکھنؤ سے طبع ہوئی۔

(14) الفيض التقى فی حل مشکلات ابن

العربی شیخ اکبر محمد بن ابن عربی پر مائے ظاہر کی جانب سے کیے گئے بعض اعتراضات کے فارسی میں مدلل و مسکت جوابات اور ان کی تصانیف کے بعض اشکالات کے تشفی بخش حل پر مبنی یہ محققانہ تصنیف 1290ء میں مکمل ہوئی۔ مطبوعہ ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے۔

(15) علاوہ ازیں تفسیر سورۃ یوسف (ماتمام)، (16) حواشی میر

زاہد ملا جلال، (17) رشتی ت انوری شرح لمعات عراقی، (18) گلہ ستہ نثر پروین، وغیرہ آپ کی ادبیت، فارسی شاعری اور عبقریت کی شاہد اور گواہ ہیں۔ (19) آپ کی مکتوبات موسومہ بہ جواہر العارف بھی ارباب تصوف و سلوک کے لئے سرمۂ بصیرت ہیں۔ فارسی تصانیف کے علاوہ آپ نے اردو میں بھی وقت اور ضرورت کے لحاظ سے نہایت گراں قدر، موقع اور مستند تصنیفات تحریر فرمائیں جن سے آپ کی ہمہ جہت شخصیت اور تبحر کا پتہ چلتا ہے۔

(20) الدرۃ البیضاء فی تحقیق صدق

فاطمۃ الزہرا (اردو) اس کتاب میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اور ازواج مطہرات و دیگر بنات طاہرات کے مہر و دیگر مسائل و فوائد نکاح کی حدیث و فقہ کی روشنی میں مدلل تحقیق کی۔ یہ کتاب 204 صفحات پر مشتمل ہے۔ 1340ھ/1921ء میں مطبع اصح المطابع لکھنؤ سے شائع ہوئی۔

(21) احسن الافادۃ لارباب الارادۃ، المعروف بہ

رسالہ بیعت زوجہ بازوج۔ یہ مختصر رسالہ بھی چھپ چکا ہے۔ شاہ صاحب

نے عقلی و نقلی دلائل سے اس مسئلہ کی وضاحت و تشریح فرمائی ہے۔

(22) فنجح الطیب فی ذکر مولد

الحبیب (اردو) 86 صفحات پر مشتمل میلاد شریف کا یہ رسالہ محرم 1305ھ/1887ء میں مطبع احمدی کانپور سے شائع ہوا۔

(23) تسلیۃ الفواد عن ذکر خیر العباد (اردو)

اس رسالہ میں بیان ولادت شریف کے علاوہ شمائل نبوی کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ 40 صفحات، متوسط تقطیع پر صفر 1305ھ/1887ء میں مطبع احمدی کانپور سے طبع ہوا۔

(24) شہادۃ الصبر فی میلاد

خیر البشر (اردو) یہ رسالہ 66 صفحات پر مشتمل ہے۔

(25) زاد الغریب فی منزل الحبیب (اردو) یہ

رسالہ بھی متوسط تقطیع کے 96 صفحات پر مشتمل مطبع سرکاری ریاست رامپور سے 1908ء میں طبع ہوا۔

میلاد شریف کا موضوع اگرچہ چاروں رسائل میں مشترک ہے۔ مگر پھر بھی ہر رسالہ اپنی جگہ ایک منفرد حیثیت کا حامل ہے۔ جو شاہ صاحب کی طبیعت اور ندرت تحریر کی ایک روشن دلیل ہے۔

(26) شہادۃ الکونین فی شہادۃ

الحسین المعروف بہ شہادت نامہ کلاں (اردو)؛ ساز جسے تیرہ سو سال میں اہل بیت اطہار کے سیر و سوانح اور کربلا کے الم ناک و روح فرسا سانحہ پر ہر دور میں بکثرت کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس سلسلہ میں بھی لوگ افراط و تفریط کے رعبوں میں بہت گئے۔ بعض کتابوں میں ایسے مبالغہ آمیز واقعات و روایات ہیں جن سے اصل واقعات پر پردہ پڑ گیا۔ اور بعض نے قسوت قلبی اور تشدد کی انتہا کی بناء پر ان مصائب اور آلام کا سرے سے انکار کیا۔ حضرت مصطفیٰ قدس سرہ نے اس شہادت نامہ میں نہایت تحقیق و جستجو اور تفحص کے بعد صرف ان ہی مستند روایتوں کو جمع کیا ہے جو معتبر مورخین، باب تحقیق کے معیار اور کسوٹی پر بالکل کھری اتری ہیں۔ اپنی انہی خصوصیات کی بنا پر اس کو ہر طبقہ کے علما اور عوام و خواص میں مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کی یہی مقبولیت اس کی متعدد اشاعتوں کا ثبوت ہے۔ اس شہادت نامہ میں حضرت مولف کے جاہل و جاہل اشعار موجود ہیں۔ یہ آخری مرتبہ بڑی تقطیع کے ڈھائی سو

کاظمیہ قلندر یہ کی علمی و ادبی اور روحانی سرگرمیوں کے لئے ان کے اوپر خصوصی اہمیت کے حامل رہے ہیں۔

حضرت تہاہ حبیب حیدر قلندر

(1299ھ-1882ء/1354ھ-1935ء) نے جمہوریات کی تکمیل کی اور تمام علوم متعارفہ اور دوادضاع سلاسل طریقت و خاندانی کی تحصیل اپنے والد ماجد سے کی۔ والد ماجد کے وصال کے بعد تقریباً 30 سال تک مسند کاظمی پر فروس رہے اور اپنے معاصرین مشائخ پر علم و فضل و مال میں تفوق حاصل کیا۔ اور بلثرت حضرات جن میں آپ کے دونوں فخر اسلاف چھوٹے بھائی مولانا شاہ تقی حیدر قلندر و مولانا حافظ شاہ علی حیدر قلندر قدس سرہا بھی ہیں، کی ظاہری و باطنی تعمیر و تربیت فرمائی۔ مسند دوس وار شاد و تلقین پر قائم رہنے کے بعد آپ نے مسند و جہیز تصانیف تحریر فرمائیں:

(1) شجرات المشائخ صابح الطريقة فی

ذکر سلاسل المعرفة (اردو فارسی) اردو فارسی زبان میں اپنی نوعیت کی پہلی مفید و ضخیم تصنیف ہے جس میں آپ نے دو ہزار تین سو اڑھیں بزرگان طریقت کے سلاسل کو نہایت تحقیق و تامل سے سوتے زیادہ مطبوعہ، منقوطہ کتابوں اور مختلف قلمی بیاضوں کی مدد سے مرتب کیا۔ مضامین و اشاریہ پر مشتمل اس کتاب کا حجم بڑی صفحات ہے۔ ایک مقدمہ جس میں فقر و درویشی کی جامع تعریف ہے، چار فصلوں پر مشتمل ہے۔ نیز پانچ باب ہیں

(1) خانوادہ عالیہ قلندر یہ حویہ

(2) خانوادہ عالیہ جنید یہ

(3) خانوادہ عالیہ چشتیہ

(4) خانوادہ عالیہ اویسیہ

خاتمہ کتاب میں ان امور کا بیان ہے جن کی پابندی اہل فقر پر لازمی ہوتی ہے۔ اس مفید و اہم کتاب کا منقوطہ مولانا شاہ تقی حیدر قلندر قدس سرہ کے دست خاص کا لکھا ہوا کتب خانہ انوریہ خانقاہ کاظمیہ میں محفوظ ہے۔ یہ کتاب آپ نے حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی قدس سرہ کی فرمائش اور اصرار پر مرتب فرمائی۔

(2) تنویر الہیسا کل بذکر اسناد الاوراد

صفحات پر 1328ھ/1910ء میں مطبع اصح المطابع مکتبہ طبع ہوا۔

(27) الدر المنظم فی مناقب غوث

الاعظم (اردو) حضرت غوث الاعظم سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی معروف بہ بڑے پیر صاحب کے حالات و سوانح سے متعلق عربی و فارسی درود میں بے شمار کتابت و رسائل تھیں گئے ہیں۔ مگر شاہ صاحب کی یہ ضخیم تصنیف اپنی جامعیت و افادیت کے لحاظ سے بالکل منفرد و جدا ہے اور عربی و فارسی و اردو میں کوئی کتاب اس پایہ کی نہیں۔ اس کا طرز بیان، طریقہ استدلال، ان کی بقریت، مندرجہ تحقیق و تدقیق، وسعت نظر، وسعت مطالعہ اور فہم و فہم کے گواہ ہیں۔

بڑی قطع میں دو جلدوں اور ایک ہزار سے زیادہ صفحات پر چھپا ہوا یہ علم و تحقیق کا سمندر اپنے میں ایسے بے بہا موتی لئے ہوئے ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت غوث الاعظم کے نسب و خاندانی حالات، مرشدین کرام، معاصرین، سادات و تلامذہ و خلفاء، تصبیحات و تالیفات، کشف و کرامات، بحیر العقول و واقعات، تصوف و سلوک سے متعلق ضروری امور، استمداد و توسل، فاتحہ اور اس کے جواز جیسی بحثوں کے لئے دائرۃ المعارف ہے۔ اس کا سن تصنیف 1310ھ ہے۔ پہلی جلد 432 صفحات در دوسری جلد 606 صفحات پر مشتمل ہے۔ آپ کے خلف اکبر حضرت مولانا شاہ حبیب حیدر قلندر قدس سرہ کی تصنیف و ترتیب کے بعد 45-1344ھ/26-1925ء میں اصح المطابع مکتبہ سے چھپکی۔

اس جامع و مفید خاص و عام کتاب کا دوسرا ایڈیشن 2004ء میں برادر مکرم عبدالرب عرفان مدنی زید طیفہ مقیم خان فرنگی محلی مکتبہ نے اپنے صرف سے طبع فرمایا ہے جس پر حضرت مصنف کے حالات و علمی کمالات سے متعلق راقم سطور احقر کا ایک مقدمہ بھی ہے۔

حضرت مولانا حافظ شاہ علی انور قلندر قدس سرہ پر اللہ تعالیٰ کی عنایات کا ظہور مختلف شکلوں میں ہوا۔ ان کے جیسے مریدین و باخدا مسترشدین قرن اول کے حضرات کی یاد دلاتے تھے۔ ان کے تینوں قابل فخر اسلاف صاحبزادگان مولانا شاہ حبیب حیدر قلندر، مولانا شاہ تقی حیدر قلندر و مولانا حافظ شاہ علی حیدر قلندر قدس سرہم آیہ من آیات اللہ اور اپنے والد ماجد کے آئینہ کمال و حقیقی چائین ہوئے۔ خانقاہ

راہپور سے شائع ہوئی۔

(8) **الایضاح فی حقہ الانتصاح عن ذکر اہل**

الصلاح - حضرت شاہ علی انور قلندر قدس سرہ کی الانتصاح عن ذکر اہل الصلاح (فارسی) مطبوعہ 1295ھ کے آغاز میں ایک مقدمہ لکھا جس میں حضرت مصنف قدس سرہ کے حالات کے علاوہ ایک جدول کا اضافہ کیا جس میں پیران سلاسل ثمانیہ کی تواریخ ولادت، وفات، مدت عمر و مدفن وغیرہ مندرج فرما کر 1327ھ میں مطبع اصح المطابع سے شائع کیا۔

(9) **فتاویٰ مولانا محمد نعیم فرنگی**

محلی مفتی محمد نعیم فرنگی محلی کے فتاویٰ کی ایک جلد کی آپ نے تہذیب و ترتیب کی جس میں مختلف مسائل پر فتاویٰ ہیں جن میں نکاح و وراثت سے متعلق فتاویٰ کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ آپ نے دو فتوؤں کی تصحیح بھی فرمائی جس میں صاحب فتاویٰ نے عدم جواز پر فتویٰ دیا تھا۔ کتاب 487 صفحات پر مشتمل ہے جس کے آغاز میں ایک مقدمہ بھی ہے۔

(10) **نسب نامہ حضرت سید العرفان شاہ**

مہارند لاهر پوری حضرت شاہ محمد افضل لاهر پوری کی تالیف نسب نامہ سید العرفان کی تصحیح و ترتیب فرمائی جس میں مذکورہ بزرگوں کے سنن ولادت و وفات، مدت عمر و مقام وفات و مدفن سے متعلق معلومات بھی درج کیں۔

(11) **انشائیہ حیدری** (فارسی) یہ آپ کے ان فارسی

مکاتیب کا مجموعہ ہے جو زمانہ طالب علمی میں آپ نے تحریر فرما کر حضرت والد محترم سے اصلاح لی تھی۔ اس کا مخطوط بھی خانقاہ کاظمیہ میں محفوظ ہے۔

(12) **ارمغان آزادیہ** (اردو) اس رسالہ میں ایک

مقدمہ، چھ فصلیں اور ایک خاتمہ ہے۔ جس میں شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت اور عارف کی تعریف، فقر، مراتب و مقامات، اقسام خلافت مشائخ، حقیقت حلق و قصر، اقسام خرقہ و کلاہ، حضرات قلندر یہ کے لباس، آزاووں کو اجازت طرق، طریقہ بیعت وغیرہ کا شرح و بسط سے بیان ہے۔ حضرت شاہ تقی حیدر قلندر قدس سرہ کے دست خالص سے

والسلاسل (عربی) عربی زبان میں تقریباً سو صفحات پر مشتمل اس رسالہ میں ان اور ادو خانکف اور اذکار کا بھی ذکر ہے جن کی اجازت آپ نے اپنے شیوخ سے پائی۔ اس کا مخطوط بھی محفوظ ہے۔

(3) **الکلمۃ الباقیہ فی الاسانید**

والسلسلات العالیہ - عربی زبان میں 60 صفحات اور متوسط تقطیع پر مشتمل یہ مخطوط بھی خانقاہ کاظمیہ میں موجود ہے جس میں آپ نے ان تمام علوم کی اسناد کو تحریر فرمایا ہے جو آپ کو مختلف شیوخ و اساتذہ سے حاصل ہوئیں۔

(4) **مفلو ضات** - حضرت شاہ محمد کاظم قلندر (1221ھ) اور

حضرت شاہ تراب علی قلندر (1275ھ) کے مکاتیب کو مرتب فرما کر 1329ھ/1911ء میں مطبع سرکاری راہپور سے شائع فرمایا۔

(5) **فیوض مسعودیہ مقدمہ فصول**

مسعودیہ - حضرت شاہ مسعود علی قلندر بن حضرت سید شاہ باسط علی قلندر الہ آبادی قدس سرہما کی تصنیف کو 1321ھ میں مرتب فرما کر اس میں پانچ فیوض اور ایک خاتمہ پر مشتمل مقدمہ لکھا۔ 1330ھ میں یہ کتاب اصح المطابع لکھنؤ سے شائع ہوئی۔

(6) **مکاتیب حسنیہ** - سلسلہ پشتیہ کے مشہور بزرگ

حضرت شاہ محمد کاظم قلندر کے دوست، ان کے عرس کو قائم کرنے والے اور حضرت شاہ تراب علی قلندر قدس سرہ کے پیر خرقہ کے وہ 45 مکاتیب، جو تصوف کی تعلیم پر مبنی ہیں، ان کو کتابی شکل میں یکجا کیا اور حضرت شاہ مسعود علی قلندر کے چند مکتوبات بنام حضرت شاہ تراب علی قلندر کے مدوہ حضرت شاہ علی اکبر قلندر الہ آبادی کو شاہ عبداللہ قلندر لہر پوری، شاہ نجات اللہ کرسوی، و شاہ فقیر احمد ردوولی کے بعض مکاتیب کو بھی شامل کتاب فرمایا۔

(7) **مواہب القلندر لمن یطالع دوض**

الاذھر فی مآثر القلندر - حضرت شاہ تقی علی قلندر کی اہم تصنیف روض الازہر فی مآثر القلندر کی تہذیب و ترتیب نہایت محنت و عرق ریزی سے کی نیز عربی عبارات کے ترجمے، اصطلاحات تصوف و حدیث نبوی کی تشریح وغیرہ کے بعد بڑی تقطیع کے سوسے زائد صفحات پر مشتمل یہ کتاب مع روض الازہر کے 1337ھ میں مطبع سرکاری

ادبی یادگاروں کے دو سلسلہ الذہب کے اجرا اور برکات کاظمی سے فیض یاب ہونے کے لئے دو فخر اسلاف صاحبزادگان حضرت مولانا شاد مصطفیٰ حیدر قلندر قدس سرہ (1924ء-2003ء) اور حضرت مولانا حافظ شاہ بختی حیدر قلندر مدظلہ العالی بھی اپنی یادگار چھوڑے۔

تصانیف:

(1) الانسان الكامل فی معرفة الاواخر

والاول (عربی) شیخ عبدالکریم جیلی آٹھویں نویں صدی ہجری کے مشہور صاحب تصانیف صوفی بزرگ ہیں۔ الانسان الکامل ان کی حقائق و معارف میں ایک مشہور عربی تصنیف دو جلدوں میں ہے۔ پہلی جلد میں 41 ابواب اور دوسرے میں 22 ابواب ہیں۔ شاہ صاحب موصوف نے ان دونوں جلدوں کا نہایت آسان و عام فہم اردو ترجمہ کیا۔ حاشیہ پر آیات قرآنی، احادیث نبوی اور عربی اقوال کا ترجمہ بھی دیا۔ 262 صفحات پر مشتمل اس کتاب کا مخطوطہ بخط مترجم نہایت صاف و خوشخط، کتب خانہ انور یہ خانقاہ کاظمیہ میں موجود ہے۔ آخر میں یہ عبارت ہے۔

”الحمد لله کہ ترجمہ ہر دو جلد ”انسان کامل“ کی صفائی سے مترجم کتاب بندہ احقر تقی حیدر کو 12 ماہ جمادی الآخر روز پنج شنبہ 1346ھ فراغت ملی۔ اس کی جلد اول کا ترجمہ 18 صفر المظفر روز پنج شنبہ 1342ھ کو ختم ہوا اور دوسری جلد کا ترجمہ یک ماہ میں 17 رجب روز شنبہ 1342ھ میں تمام ہوا۔ والحمد لله تعالیٰ اولیٰ و آخری۔“

(2) ترجمہ ارحم الکھف والرقیم فی شرح

بسم الله الرحمن الرحيم حضرت شیخ عبدالکریم جیلی قدس سرہ نے اس کتاب میں بسم الله الرحمن الرحيم کی بڑی عارفانہ شرح کی ہے جو بہت دقیق ہے۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے اس کا ہامادہ سلیس اردو ترجمہ کیا۔ بعد ازاں خانقاہ کاظمیہ کے ایک ساختہ پرداختہ مسٹر شاد شاہ محمد وہاب الدین قلندر (ڈپٹی کلکٹر) نے اس کی ایک عمدہ شرح لکھی۔ 216 صفحات پر مشتمل یہ ترجمہ و شرح 1333ھ میں لکھنؤ سے طبع ہوئے۔

(3) تنویر الظلمات فی تفسیر المقطعات

(عربی) حروف مقطعات قرآنیہ کی تشریح و تفسیر میں یہ عربی تصنیف

1329ھ کا لکھا ہوا یہ مخطوطہ بھی خانقاہ شریفہ میں محفوظ ہے۔

(13) الشرف المبين فی معراج سید

المرسلین (اردو) اس اردو رسالہ میں آپ نے معتبر روایات، صحیح احادیث اور سیر و سوانح کی مستند کتابوں سے مضامین مرتب فرما کر معراج شریف کے واقعات درج کیے ہیں۔ نیز پریس لکھنؤ سے یہ طبع ہو چکا ہے۔

(14) تسکین الفؤاد مذكر عید المیلاد: اس اردو

رسالہ میں آپ نے شامل نبوی کونہایت جامع و پراثر انداز میں درج فرمایا جو 1343ھ میں حسن پرنٹنگ پریس لکھنؤ سے طبع ہوا تھا۔

ان تصانیف کے علاوہ آپ کے سیکڑوں سے زائد مکتوبات بھی ہیں جن میں تصوف کے رموز و نکات، اصول طریقت و مسائل کا تذکرہ ہے۔ علاوہ ازیں اپنے والد ماجد کی مولفات کی ترتیب و تہذیب اور الدر الاعظم فی مناقب غوث الاعظم، الدرۃ البیضاء فی تحقیق صدق فاطمہ الزہراء وغیرہ کی طباعت و اشاعت بھی فرمائی۔

(15) حضرت مولانا شاہ تقی حیدر قلندر

قدس سرہ (26 شوال 1308ھ-1891ء، 19 ربیع الاول 1359ھ/28 مارچ 1940ء) کی ذات خانقاہ کاظمیہ کے حضرات کے درمیان مادہ کامل کی ہے جو اپنے متقدمین و متاخرین کے ساتھ باعشہ فخر و ترقی رہے۔ ان کا علمی شمار، فقیہ، فاضل و عالم، عرفان اور شرف نگاری کی مثال نہیں۔ انھوں نے اپنی تعلیم اپنے والد ماجد قدس سرہ سے حاصل کرنے کے بعد ہمدان و مدرسہ، تصوف و طریقت کی تمام تعلیم اپنے برادر معظم مولانا شاہ حبیب حیدر قلندر قدس سرہ (1354ھ/1935ء) سے حاصل کی اور ایسے علم و فضل اور تحقیق و تدقیق سے بکثرت طبع کو فیض یاب فرمایا۔ باوجود خرابی صحت، عوارض جسمانی اور آنکھوں کی کمزوری کے ان کی تحریری کاوشیں ہزاروں سے زائد صفحات پر پھیلی ہیں۔ مستقل علمی و تحقیقی تصانیف کے علاوہ خانقاہ کاظمیہ میں بکثرت مخطوطات ان کے قلم کے مرہون منت ہیں۔ ان کی علمی و ادبی کاوشوں کے ذریعہ ظاہر بین نظروں میں بھی خانقاہ قلندر یہ کو امتیاز و اعتبار حاصل ہوا۔ تصوف اور طریقت میں ان کی بعض تصانیف اولیت کے درجہ میں رکھے جانے کے قابل ہیں۔ انھوں نے اپنی وقیع علمی و

حضرت شاہ صاحب کے ابتدائی عہد کی تصنیف ہے جو 1332ھ میں مطبع خورشید عالم ریاست رام پور میں چھپا۔ مقدمہ میں فرماتے ہیں۔

”قربان اس شاہد ہے پر واولا ابالی کے جس نے اپنی کمال ہے نیازی میں جمال و جلال سے آراستہ ہو کر جمال کے جلاں کا نام عشق اور جلال کے جمال کا نام حسن رکھ کر اپنے مصرعات میں مستانہ وار اللہ جمیل و یحب الجمال فرمایا اور ہنگامہ آرائے شہود خود نمائی و خود بینی ہوا۔“

رسالہ کے مقدمہ میں دیگر حقائق و معارف کے بیان کے بعد حضرات خمسہ، عروج کے مراتب ستہ، ماسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، ہاہوت، ہاہوت کا بیان بھی ہے۔

(7) ہدیۃ الشرف فی ترجمۃ من عرف

ترجمہ مولانا حافظ شاہ علی انور قلندر قدس سرہ کی فارسی زبان میں 256 صفحات پر مشتمل یہ تصنیف ان کے ابتدائی عہد کی ہے جس میں انہوں نے اس مشہور مقولہ کی بابت مدلل بحث کی ہے ’من عرف نفسه فقد عرف ربه‘ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ مصنف نے اس کی تحقیق اور معانی و مطالب کی تشریح و وضاحت بڑے موثر اور دل نشیں انداز میں کی ہے۔ نفس انسانی اور اس کی حقیقت نیز خود شناسی میں خدا شناسی اور خدا شناسی میں خود شناسی کو ظاہر کیا ہے، خطرات و وساوس اور ہوا جس والہام کے اقسام، نفس امارہ، لوازمہ اور مطمئنہ کی تعریف ان کے باہمی فرق کو بیان کیا اور ان پر بحث کی ہے۔

مترجم موصوف نے اس کا سیمس و باہمی دورہ اردو ترجمہ کیا اور افادہ عام کی خاطر دقیق فارسی اشعار کے بجائے اپنے والد محترم مولانا شاہ تراب علی قلندر کے اردو اشعار تشریح و تفہیم کی خاطر درج کیے۔ مزید برآں قرآنی آیات، عربی فقرات اور تصوف کی اصطلاحات کی مفصل شرح بھی حاشیہ پر کردی ہے۔ 1333ھ/1915ء میں یہ ترجمہ اصح المطابع لکھنؤ سے شائع ہوا۔ یہ اٹھارہ وصلوں پر مشتمل ہے۔ آخر میں 3 سوالات اور ان کے جوابات ہیں:

(1) فقر کیا ہے؟ (2) کشف و کرامت کیا ہے؟ (3) بعد ترک

دنیا کے آیا دنیا سے کچھ ضرر بھی پہنچتا ہے؟

(8) فلاح الابلصار (ترجمہ): مولانا شاہ علی انور قلندر

مصنف کی دقت نظر، عربی نثر نگاری کی صلاحیت پر دلالت کرتی ہے۔ اس کا مخطوطہ بھی بخط مصنف کتب خانہ انوریہ میں محفوظ ہے۔ کتاب کا سن تصنیف 1345ھ ہے۔

(4) انشائے نظامی: یہ زمانہ طالب علمی کے ان فارسی خطوط کا مجموعہ ہے جو مختلف بزرگوں اور چھوٹوں کے نام مع القاب و آداب ہیں۔ خطوط سے فارسی دانی، انشا پردازی کا معترف ہونا پڑتا ہے۔ اس کا قلمی نسخہ بھی کتب خانہ انوریہ میں موجود ہے۔ علاوہ ازیں مولوی محمد عالم صاحب قیصری کا کوردی کے نام 16، 17 برس کی عمر کے مکتوبات ان کی نکتہ سنجی، حقائق و معارف سے واقفیت، اور ادبیت کے شاہکار ہیں۔

(5) ترجمہ مجاہدات الاولیاء: حضرت شاہ تراب

علی قلندر کا کوردی (1275ھ-1858ء) خلف اکبر عارف باللہ شاہ محمد کاظم قلندر بانی خانقاہ کاظمیہ (1158ھ/1765ء-1221ھ/1806ء) اپنے عہد کے ایک عارف باللہ اور فارسی وارد اور ہندی کے لغز گوشہ عربی نہیں بلکہ متعدد گراں قدر تصنیفات کے مصنف بھی تھے۔ انہوں نے تصوف میں 312 صفحات پر مشتمل ایک فارسی کتاب 1268ھ میں تصنیف فرمائی تھی جس میں اولیائے متقدمین و متاخرین کے ریاضت و مجاہدات، تذکرۃ الاولیاء، نجات الانس، اخبار الانا خیار اور حضرت مشائخ چشتیہ کے ملفوظات اور سلسلہ قلندر یہ کے بزرگوں کے مجاہدات سے نقل کر کے یکجا کیے تھے۔ شاہ صاحب موصوف نے اس کتاب کا اردو ترجمہ 1345ھ میں فرمایا۔ اس کا مخطوطہ بھی کتب خانہ انوریہ خانقاہ کاظمیہ میں بخط مترجم موجود ہے۔

(6) مناظر الشہود فی مراتب الوجود.

مراتب وجود سے متعلق یہ 56 صفحات پر مشتمل رسالہ جہاں حضرت مصنف کے عرفان و مشاہدہ اور حقائق و معارف سے آگہی پر دلالت کرتا ہے وہیں اردو زبان میں ان کی مہارت اور تصوف کے دقیق رموز و نکات کو دل نشیں و پیرایہ بیان میں پیش کرنے کی قدرت کی بھی شہادت دیتا ہے۔ مقدمہ میں وجود مطلق کے پہلے لحاظ شہود نزول و عروج کے ان چالیس مراتب کا ذکر ہے جن کو حضرت شیخ عبدالمکریم حیلی نے ’الکلیف والرقیم فی شرح بسم اللہ الرحمن الرحیم‘ میں بیان فرمایا ہے۔ یہ رسالہ بھی

کل چیزیں نور محمدی سے موجود ہوئی ہیں اور لفظ کل اور نور کی تشریح و کیفیت پیدائش نور مطلوب ہے۔

(2) اگر بحق فلاں نبی یا ولی کہہ کر ذامائے تو جائز ہے کہ نہیں؟
شاہ نقی حیدر قلندر قدس سرہ نے اس مفید رسالہ کا بھی اردو ترجمہ کیا اور 1341ھ میں اصح المطابع لکھنؤ سے مع عربی متن طبع ہوا۔

(11) **زواہر الافکار شرح جواہر الاسرار**
شیخ محمد متیم بروی نے جواہر الاسرار نامی رسالہ میں اکتیس سوالات لکھے۔ مولانا حافظ شاہ علی انور قلندر نے ان تمام سوالوں کے شرح و بسط سے جوابات دیے۔ حکم و صوفیہ کے اقوال اور اشعار بھی جا بھی ہیں۔ مترجم موصوف نے مصنف کے فی الضمیر کو خوب ادا کیا اور شستہ اردو میں اس کا ترجمہ کر کے 1341ھ میں اصح المطابع لکھنؤ سے شائع فرمایا۔

چند سوالات اس طرح ہیں: شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ جب ایجاد خلق سے اظہار فضل مقصود ہے تو دوزخ و عذاب کس لئے ہے؟ گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ جب خدا کریم و جواد ہے تو کیوں بعض لوگ محتاج ہیں؟ موت کیا ہے؟ خدا کو جب ہر نیک و بد کا علم ہے تو میزان قائم کرنے کی کیا ضرورت؟ وغیرہ۔

(12) **تصفیۃ شروح تسویۃ التوسیۃ بین الافادہ و السقول** شاہ ثب اللہ الہ آبادی قدس سرہ (997ھ/1587ء)۔
1058ھ/1648ء کا تصوف و سلوک میں ایب مشکل عربی رسالہ ہے کہ بقول شارح رسالہ مولانا حافظ شاہ علی انور قلندر قدس سرہ، "واقعی منزلہ الاقدام عرفاست و از اینجاست کہ بسیارے در پے، نکار آں رفتہ و از بدعت بر شیخ تمجہا بست۔" علمائے ظاہر کے اختلاف اور شورش کے باوجود ہندوستان میں اس کی متعدد شروح لکھی گئیں۔ مذکورہ بالا شرح بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ مترجم نے اس رسالہ کا اردو ترجمہ کیا جو مع اصل متن و شرح کے 1343ھ میں لکھنؤ سے شائع ہوا۔

(13) **قول المختار فی مسئلۃ الجبر والاختیار** (ترجمہ) جبر و اختیار کے مسئلہ پر ایک اہم رسالہ ہے جس میں مولف مولانا حافظ شاہ علی انور قلندر قدس سرہ نے ایک مقدمہ، چھ اصول، پانچ تمہیدوں اور چار نکات میں اس مسئلہ کو بڑی شرح و بسط سے بیان کر دیا۔ اصل قول، حقیقت انسانی کی شرافت و جامعیت سے

قدس سرہ سے سلسلہ چشتیہ کے ایک بزرگ نے گیارہ سوالات کیے تھے جن کے مفصل و مدلل جوابات آنجناب نے دیے تھے۔ یہ رسالہ فارسی زبان میں تھا۔ مترجم موصوف نے اس کا اردو ترجمہ کیا جو 1340ھ میں مطبع سرکاری ریاست رام پور سے مع اصل متن شائع ہوا۔ سوالات دلچسپ تھے مثلاً خدا کون ہے؟ قیامت میں خدا کا دیدار و ملاقات کیوں کر ہوگی؟ اگر مسئلہ وحدت وجود حق ہے تو عذاب و ثواب کیا ہے؟ اشیا کی معرفت کیوں کر حاصل ہوتی ہے؟ جبرئیل کہاں سے ہیں وغیرہ۔
حضرت مترجم نے جوابات کے ضمن میں جو اصطلاحات صوفیہ آئی ہیں، حواشی پر ان کی شرح بھی کر دی ہے۔

(9) **مکشف الدقائق عن رموز الحقائق** (ترجمہ) اس رسالہ کے مصنف بھی حضرت مترجم کے والد بزرگوار ہیں۔ جنہوں نے تہذیب و معارف سے متعلق 19 سوالوں کے جواب میں یہ تصنیف فرمائی مثلاً مرتبہ ذات کیا ہے، مشاہدہ و مکاشفہ اور تجلی میں کیا فرق ہے؟ دل کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ نبوت افضل ہے یا ولایت؟ بعضوں نے جو یہ کہا کہ ولایت افضل ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ جس وقت جبرئیل حضرت وحید بکلی کی صورت میں آتے تھے تو وحید کی اصل صورت کہاں جاتی تھی اور جبرئیل کی یہ نوعی صورت کیا ہوتی تھی؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام امتیوں کے باپ ہیں تو آپ کا نکاح ازواج مطہرات سے جو آپ کی بیٹیاں ہوتی تھیں کیسے درست ہوا؟ وغیرہ۔

(10) **الدر الیمیم فی بیان ایمان آباء النبی الکریم** (ترجمہ) مولانا حافظ شاہ علی انور قلندر قدس سرہ نے اس عربی رسالہ میں دراصل ان لوگوں کو مسکت جواب دیا ہے جنہوں نے خواہ مخواہ اس بحث کو چھیڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین کے ایمان کا انکار کیا ہے۔ شاہ صاحب نے اس میں منکرین کے اقوال درج کرنے کے بعد آخر میں محاکمہ فرمایا اور کف لسان پر زور دیا ہے۔ رسالہ کے آخر میں مولانا وکیل احمد سکندر پوری کے مندرجہ ذیل دو سوالوں کے تفصیلی جواب بھی ہیں۔ رسالہ ایک مقدمہ، چار فصول اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔

(1) یہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط کہ نور محمدی نور الہی سے پیدا ہوا ہے اور

(7) رسالہ دیگر سید محمد حامد ہرگامی

مترجم موصوف نے ان ساتوں رسائل کا سلیس و شستہ زبان میں ترجمہ کرنے کے علاوہ حواشی میں عربی عبارتوں کے اردو تراجم بھی درج فرما دیے جس سے ان کی افادیت زیادہ ہو گئی۔

ہر رسالہ حقائق و معارف اور اسرار کی بنا پر الگ الگ حیثیت اور اہمیت کا حامل ہے۔ اس مجموعہ پر اگرچہ سن طاعت نہیں مگر قیاس یہ ہے کہ 1355ھ کے بعد کا ہے۔

(17) جواہر المعارف یہ حقائق و معارف اور اخلاق و

تصوف وغیرہ سے متعلق مولانا حافظ شاہ علی انور قلندر کے ان 121 مکاتیب کا مجموعہ ہے جو آنجناب نے مختلف اوقات میں اپنے مریدین و مسترشدین کے خطوط کے جواب میں تحریر فرمائے۔ اس میں تصوف کے رموز و نکات بھی ہیں اور مریدین کے اشکات کے شافی و کافی جوابات بھی۔ 105 مکتوبات اردو زبان میں اور 16 مکتوبات فارسی میں ہیں۔ مرتب مکاتیب مولانا شاہ تقی حیدر قلندر نے جواہر المعارف پر ایک مقدمہ تحریر کیا اور ان مکاتیب کو ترتیب دے کر ہر مکتوب کے بارے میں ایک ایک سطر کا جامع سرنامہ (خلاصہ) تحریر کر دیا۔

(18) تحفۂ نظامیہ بانی خانقاہ حضرت شاہ محمد کاظم قلندر

کے جد اعلیٰ حضرت مخدوم شیخ نظام الدین علوی عرف شیخ بھکاری (890ھ/1485ء - 981ھ/1574ء) نے تین سوالات (1)

جب مرید مرشد کی مدد سے معرفت کے مقام پر پہنچتا ہے تو اپنی ذات سے باہر کوئی چیز دیکھتا ہے یا سب اپنی ہی ذات میں؟ (2) لفظ تمثیل جس کا تذکرہ بعض سوک کی کتابوں میں ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ (3) عاشق کو جب معشوق سے وصل ہوتا ہے تو وہ مرد کی صورت میں یا عورت کی صورت میں؟ شاد تقی حیدر قلندر نے حضرت مخدوم صاحب کے اس رسالہ کا تحفہ نظامیہ کے نام سے موسوم کر کے اردو ترجمہ فرمایا اور 1920ء میں اصل متن کے ساتھ شائع کیا۔

(19) واقعات و شیدی مولوی رشید الدین خاں بن مفتی

خلیل الدین خاں علوی سفیر شاہ اودھ نے مولانا شاہ علی اکبر قلندر والد ماجد مولانا حافظ شاہ علی انور قلندر قدس سرہما کے اصرار و فرمائش پر 1297ھ میں اپنے بعض باطنی واقعات اور عالم مثال کے مشاہدات کو

متعلق۔ اصل دوم فضائل انسانی۔ اصل سوم چاروں عنصر کے بیان۔ اصل چہارم نفس کے بیان۔ اصل پنجم نفس کی طاقت کے بیان اور اصل ششم جانداروں کی اقسام کے بیان سے متعلق ہے۔ تمہیدات میں قوت فعل اختیاری، حکمت خیر و شر، بندہ کے افعال اختیاری وغیرہ کا بیان ہے اور غلط و کسب و قضا و قدر کے متعلق چار نکات درج کیے ہیں۔ حضرت مترجم قدس سرہ نے اس کا اردو ترجمہ فرما کر 1343ھ میں اصح المطابع لکھنؤ سے شائع کیا۔

(14) تنویر الافق فی شرح تبیین الطرق

(ترجمہ) رسالہ تبیین الطرق شیخ علی بن حسام الدین متقی چشتی جو پوری کا تصوف و سلوک میں ایک عربی رسالہ ہے۔ مولانا حافظ شاہ علی انور قلندر نے تنویر الافق کے نام سے اس کی فارسی میں 1298ھ میں شرح کی تھی۔ مترجم نے اس شرح کا اردو ترجمہ فرمایا۔ یہ بھی 1343ھ میں زیور طبع سے آراستہ ہوا۔

(15) فحیۃ الصوارف فی شرح خطبۃ

الصوارف (ترجمہ) اس فارسی رسالہ میں حافظ شاہ علی انور قلندر قدس سرہ نے شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے خطبہ صوارف کے ہر ہر لفظ کی مفصل شرح اور ہر فقرہ کی بڑی عمدہ توضیح کی ہے۔ مترجم موصوف نے اس فارسی رسالہ کا سلیس اردو ترجمہ فرمایا جو 1342ھ میں لکھنؤ سے طبع ہو کر منظر عام پر آیا۔

(16) مجموعۂ حضرت رسائل قلندریہ

(ترجمہ) اس مجموعہ میں سلسلہ قلندریہ کے چار بزرگوں کے سات رسائل تصوف و سلوک سے متعلق ہیں جن کی ترتیب اس طرح ہے (1) رسالہ بیعت رضوان: مصنفہ سید شاہ باسط علی قلندر والد آبادی (م 1196ھ)۔

(2) رسالہ مہقلۃ الاولیاء شرح مرآۃ القلندر یہ: مصنفہ شاہ

عبدالرحمن قلندر ثانی۔ ہر پوری (م 1199ھ)

(3) رسالہ شہود المقرین۔ شاہ عبدالرحمن قلندر ثانی (1199ھ)

(4) رسالہ مراقبۃ الوجود، سید فضل علی ہرگامی

(5) رسالہ نقطۃ النائمین، سید محمد حامد ہرگامی (م 1241ھ)

(6) رسالہ تصوف، سید محمد حامد ہرگامی

آسکی کہ 19 ربیع الاول 1359ھ 28 مارچ 1940ء کو انتقال فرمایا۔ بعد میں مرتب کے برادر خرد مولانا حافظ شاہ علی حیدر قلندر قدس سرہ نے "تذکرہ حبیبی" جلد دوم میں انھیں شامل کر لیا۔

(24) **فصحیات الصبریۃ من انفس القلندرۃ**: سلسلہ عالیہ قلندر یہ کے مشائخ و بزرگوں کے حالات و ارشادات اور تعلیمات کے سلسلہ میں سب سے پہلے جامع و مستند تذکرہ ہے جسے حضرت نے بڑی دیدہ ریزی، تحقیق و جستجو اور محنت سے مرتب فرمایا اور "اتحاف الاخبار" تاریخی نام رکھا۔ اس تذکرہ میں ایک مقدمہ، سولہ فحیات اور ایک خاتمہ تھے۔ 1339ھ میں یہ تقریباً 700 صفحات پر مشتمل شائع ہو کر طبقہ صوفیہ میں بہت مقبول ہوا۔ اس موضوع پر سب سے اولین مبسوط اور جامع تذکرہ ہے۔

(25) **اذکار الابوار**: (فحیات الصبریۃ من انفس القلندر یہ) فحیات الصبریۃ کا پہلا ایڈیشن 1339ھ میں منظر عام پر آیا اور بہت جلد اپنی افادیت و مقبولیت کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ چنانچہ حضرت مصنف نے از سر نو اس کتاب پر نظر ثانی کی اور بقول خود:

"تب میں نے 1345ھ سے اس کو دوبارہ بغرض درستی عبارت و حذف بعض مضامین و اضافہ اکثر و بیشتر حالات دیکھنا شروع کیا، چار پانچ سال تک دیکھتا رہا اور مضامین و الفاظ بڑھاتا رہا، اس قدر مضامین بڑھے کہ کتاب پہلے سے زائد بڑھ گئی جس کا اندازہ قدیم و جدید نسخوں کو پیش نظر رکھ کر کیا جاسکتا ہے۔ 1351ھ میں میری آنکھوں میں نزول الماء کی شکایت پیدا ہو گئی، لکھنے پڑھنے سے معذوری ہو گئی، تب میں نے اس مسودہ کو طاق نسیاں پر رکھ دیا اور منتظر تائید نہیں رہا۔ 1354ھ میں داہنی آنکھ قدح ہوئی جس سے وہ معذوری کچھ رفع ہوئی مگر آنکھ کھلتے ہی عالم، نظر میں تیرہ و تار ہو گیا یعنی دو ماہ کے بعد ہی حضرت خداوند نعمت (مولانا شاہ حبیب حیدر قلندر قدس سرہ) نے وصال فرمایا جس کے صدمہ و رنج نے چنانچہ پر بہت اثر ڈالا۔ بہر حال رضینا بقضاء اللہ اپنی زیوں حالی و پریشاں خاطر پر اشک حسرت بہاتا اور وقت گزاری کے تدابیر سوچتا رہا، وسط 1356ھ میں دفعۃً کتاب درست کر ڈالنے اور مسودہ صاف کرنے کی خواہش نیز حضرت خداوند نعمت قدس سرہ کے حالات اس میں بڑھانے کی فرمائش ہوئی، میں نے

فارسی میں قلم بند کیا تھا۔ مولانا شاہ تقی حیدر قلندر نے اس کا اردو ترجمہ فرمایا جو اصل فارسی متن کے ساتھ 1923ء میں شائع ہوا۔

(20) **تعلیمات قلندر یہ**: مشائخ قلندر یہ کے تصوف و اخلاق کی تعلیم سے متعلق ایک سو چوالیس فارسی مکتوبات کا مجموعہ اسرار و رموز کا گنجینہ ہے۔ شاہ صاحب نے 1350ھ میں اس کو مرتب کر کے تعلیمات قلندر یہ کے تاریخی نام سے ایک جامع مقدمہ لکھ کر شائع فرمایا۔ حضرت شاہ مجتبیٰ معروف بہ شاہ مجاہد قلندر لاہور پوری، شاہ ابونجیب قلندر شاہ محمد تقی قلندر، شاہ ابویوسف قلندر، شاہ علی مظہر قلندر، شاہ محمد کاظم قلندر، شاہ تراب علی قلندر، شاہ تقی علی قلندر، شاہ علی، کبہ قلندر، شاہ علی نور قلندر اور دوسرے نو بزرگان قلندر یہ کے مکاتیب اس مجموعہ کی ذمہ داری ہیں۔

(21) **فیوض العارفین**: یہ حضرات مشائخ قلندر یہ کے 75 مکتوبات کا مجموعہ ہے جس کو مرتب نے فیوض العارفین (1338ھ) تاریخی نام سے موسوم کر کے ان ظہر پر لیس لکھنؤ سے شائع فرمایا۔

(22) **کشف الآثار فی رد کاشف الاسرار**: حضرت مولف کے پیر و مرشد اور برادر معظم مولانا شاہ حبیب حیدر قلندر قدس سرہ کے ایک عزیز نے جن کو حضرت کی مرجعیت و محبوبیت کی بنا پر بلا وجہ عناد پیدا ہو گیا تھا، طریقت سے ناواقفیت کی بنا پر حضرت شاہ صاحب و بعض پیران سلسلہ پر الزام تراشی کی ناروا سعی کاشف الاسرار نامی رسالہ سے کی۔ شاہ تقی حیدر قلندر سے یہ گستاخی بھلا کیسے برداشت ہوتی۔ چنانچہ اردو میں 104 صفحات پر ایک رسالہ اس کے رد میں تحریر فرمایا۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہی الگ نہیں فرمایا بلکہ طریقت کے ایسے مسائل و اصول اور رموز اور تربیت و اصلاح کے ایسے طریقے قلم بند فرما دیے کہ خانقاہی نظام کے لئے بھی ایک اہم دستاویز ہو گئی۔ اس میں صاحب رسالہ کی شوخی تحریر بھی جا بجا نظر آ جاتی ہے۔

(23) **مکتوبات حضرت وارث الانبیا**: حضرت مولانا شاہ حبیب حیدر قلندر قدس سرہ کے تمام مکاتیب جو طالبین و صادقین اور مریدین و مسترشدین کی تعلیم و تربیت کے واسطے آنجناب قدس سرہ نے تحریر فرمادیے تھے، ان کو بڑی تلاش و جستجو سے جمع کر کے مرتب کیا تھا۔ یہ مکاتیب 176 ہیں۔ مکاتیب کی اشاعت کی نوبت نہ

حاصل کرنے کے بعد تمام ظاہری و باطنی تعلیم و تربیت کی تکمیل و تکمیل اپنے برادر معظم مولانا شاہ حبیب حیدر قلندر قدس سرہ سے کی اور ارشاد و تلقین، رشد و ہدایت اور درس و تدریس کے ساتھ اپنے محبوب مشغلہ خاندانی یعنی تصنیف و تالیف کی طرف متوجہ ہوئے۔ اپنے بڑے بھائی شاہ تقی حیدر قلندر قدس سرہ کے وصار (1940ء) کے بعد خانقاہ کاظمیہ قلندریہ کے متمکن ہوئے۔

علمی کارنامے:

تحصیل علم سے فراغت کے بعد اپنے خاندانی مشغلہ درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کی طرف کلی طور پر مشغول ہو کر بڑی محققانہ و علمی تصانیف کا ذخیرہ چھوڑا۔

(1) مصباح التعرف لارباب التصوف اردو

زبان میں یہ محققانہ تالیف، اصطلاحات تصوف کی ایک جامع لغت ہے جس میں حروف تہجی کے اعتبار سے اصطلاحات کی بڑی دل نشیں تشریح کی گئی ہے۔ اردو زبان میں اس نوعیت کی غالباً سب سے پہلی اور بہترین کوشش ہے جس کی وجہ سے تصوف کی کتابوں کے شائقین اصطلاحات سے ناواقفیت کی بنا پر مطالب سمجھنے میں غلط فہمیوں کا شکار نہیں ہوتے۔ 1339ھ/1920ء میں مطبع سرکاری ریاست رامپور سے طبع ہوئی تھی۔ اب ناپید ہے۔

(2) تضرع الاحباب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی

ولادت شریف، مناقب و محامد اور فضائل کے بیان میں ایک مختصر مگر جامع رسالہ آپ نے 13 برس امر جب کو ولادت شریف کے موقع پر تحریر فرمایا تھا جو 1350ھ/1930ء میں لکھنؤ کے سرفراز قومی پریس سے شائع ہوا تھا۔

(3) ترجمۃ الدر الملتقى فی شرح تحفة

الموسلہ شیخ محمد بن فضل اللہ برہان پوری کے رسالہ تحفۃ الموسلہ، جو حقائق و معارف میں ایک اہم رسالہ ہے، کی ایک بہترین فارسی شرح حضرت مولانا حافظ شاہ علی انور قلندر قدس سرہ نے لکھی تھی اس کا سلیس اردو ترجمہ کر کے آپ نے اصل عربی متن و فارسی شرح اور اردو ترجمہ کے ساتھ 1924ء میں لکھنؤ سے شائع کرایا۔

(4) مرآة الاعلام مآثر الکرام معروف بہ

ہمت کی اور اس امر اہم کی انجام دہی پر متوکلا علی اللہ مستعد ہو گیا اور تقریباً چھ ماہ کی مدت میں اس کام کو ختم کر ڈالا۔

یہ ضخیم تصنیف ”اذکار الابرار“ تاریخی نام سے 1350ھ میں شائع ہوئی۔ اس میں چالیس کتابوں اور مستند مآخذ سے مدد لی گئی۔ ایک مقدمہ، سترہ صفحات اور ایک خاتمہ ہے۔ مقدمہ میں لفظ قلندر کی مکمل و مفصل تشریح قلم بند تھی اس میں حضرت کے اساد و غیرہ کا تذکرہ ہے۔ پہلا فقہ حضرت شیخ عبدالعزیز کی معروف بہ عبداللہ علم بردار قدس سرہ سے متعلق ہے جس میں آپ کا اصحاب صفہ میں شمول، آپ کا نام اسماء ارجاس میں نہ ہونے کی وجہ، درازی عمر و تمثیل دیگر معمرین، جو سلسلہ ان سے جاری ہوا اس کی اقسام، سلسلہ مصافحہ، ان کے خلف و مریدین وغیرہ کا تذکرہ ہے۔

آخری فقہ حضرت شاہ حبیب حیدر قلندر قدس سرہ سے متعلق تقریباً سو صفحات پر پھیلا ہوا ہے، جس میں جامعیت سے ان کی پوری حیات، ستر شہین، تعلیمات، تصانیف، سیرت بھی کچھ تحریر کر دیے گئے ہیں۔

خاتمہ کتاب میں ایک تفصیلی جدول ہے جس میں ان تمام حضرات کا، جن کا تذکرہ کتاب میں آیا ہے، من و تاریخ و ماہ و ولادت، وفات، مدت عمر، مدفن اور اگر کسی میں اختلاف ہے تو وہ بھی درج ہے، نفحات العنبر یہ کے خاتمہ میں ان اصحاب کرام و اولیائے عظام و علمائے وصالین کے اسما بھی درج ہیں، جن کے اسما کتاب میں ضمنی طور پر آ گئے ہیں اور سب کی تاریخ و ماہ من و ولادت، وفات، مدت عمر، مدفن وغیرہ کی تحقیق بھی ہے، علاوہ ازیں سلاطین و امرا و روسا کے اسما کے ساتھ بھی اسی طرح تحقیق کی گئی ہے۔

چونکہ راقم الحروف کی نظر میں نفحات العنبر، اتحاد الابرار اور اذکار الابرار دو الگ الگ محققانہ تصانیف کی صورت میں منظر عام پر آئی ہیں۔ اسی لئے اس نے ان کو دو تصانیف شمار کیا ہے۔

حضرت مولانا حافظ شاہ علی حیدر قلندر

(یکم شعبان 1311ھ - 1894ء - 17 رمضان 1366ھ/5 اگست 1947ء) آپ حافظ شاہ علی انور قلندر قدس سرہ کے چھوٹے صاحبزادہ اور ان کے آئینہ کمالات تھے۔ ابتدائی تعلیم والد ماجد سے

(7) احسن الانتخاب فی ذکر معیشتہ سیدنا

ایسی قراب جیسا کہ تمہیدی سطور میں عرض کیا جا چکا ہے کہ آپ کو حضرات اہل بیت اطہار خصوصاً مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے عشق تھا اور آپ متعدد مرتبہ زیارت سے بھی مشرف ہوتے رہے۔ آپ نے اردو زبان میں حضرت مولائے کائنات کی مکمل سیرت کے لئے چھ جلدوں کا خاکہ تیار کیا تھا جس میں سے ابتدا کی تین جلدیں احسن الانتخاب فی ذکر معیشتہ سیدنا ابی تراب، نفیس الحسن فی فضائل سیدنا ابی الحسن، مناقب المرتضیٰ من مواہب المصطفیٰ بالترتیب 1932ء، 1934ء اور 1935ء میں لکھنؤ سے شائع ہوئیں۔

اس کتاب کے پہلے حصہ میں آپ نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی مفصل و مکمل سوانح حیات، تاریخ و تذکرہ کی مستند کتابوں کی مدد سے مرتب کی۔ یہ تصنیف اپنی نوعیت و انفرادی حیثیت کی وجہ سے متاخرین علمائے دین کے دور میں اقلیت کے درجہ کی حامل ہے۔ تاریخی حیثیت سے حضرت علی مرتضیٰ کے عہد خلافت میں باہمی اختلافات و محاربات کے جتنے واقعات ہوئے وہ بھی آپ نے نہایت جرح و تعدیل اور وقت نظر و ذرف نگاہی سے تحریر فرمائے۔ ویسے بھی ایک دیانت دار مورخ کے لئے ان سے صرف نظر قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ پوری کتاب میں حتی الوسع تحقیق و استند کا دامن نہیں چھوٹا۔ اس کتاب سے حضرت مولف کی وسعت مطالعہ، باریک بینی اور تحقیق کا صحیح استنباط، مثبت فکر اور علمی و تحقیقی رویہ کا پتہ چلتا ہے۔ راقم سطور کی نظر سے عربی و فارسی اور اردو زبان میں اس موضوع پر اس نوعیت کی ایسی جامع کتاب نہیں گزری۔

تاریخی حیثیت سے آپ نے تمام واقعات ایک دیانت دار اہل قلم کی طرح لکھ دیے مگر روزمرہ کی گفتگو، ارباب علم و صاحبان نظر اور عوام و خواص کی محفل تک میں کبھی حضرات اہل بیت کے کسی مخالف (بنو امیہ) کو برا کہتے نہ سنا گیا۔ بعض حضرات، اگر بنو امیہ کے سلسلہ میں لب کشائی کرتے بھی تو آپ ان کی توجہ ہٹا کر فرماتے کہ حضرات صوفیہ کا اور بالخصوص ہمارے بزرگوں کا یہ مسلک ہرگز نہیں رہا کہ مخالفین کے معائب اور ان کی غلطیوں کو بیان کر کے اپنی زبان آلودہ کریں۔ اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہی وقت حضرات اہل بیت کے محمد

تذکرہ مشاہیر کاکوری یہ کتاب اپنی گونا گوں خوبیوں، مولف کی وقت نظر، عرق ریزی، شبانہ روز کی محنت شاقہ اور تحقیق و سند کی بنا پر اہل علم و دانش کے لئے سرمہ بصیرت ہے۔ میرے علم میں ہندوستان کے کسی قصبہ اور ہستی کی ایسی مستند و جامع تاریخ اب تک منظر عام پر نہیں آئی ہے۔ آنے والی نسلیں پر ان کا یہ احسان قیامت تک رہے گا۔ ورنہ اس مردم خیز خطبہ کے نامور بزرگوں، محدثین، ارباب کمال اور صاحبان قلم و مالکان سیف کے روشن کارنامے حرفِ نطق کی طرح مٹ چکے ہوتے اور کوئی اس کا نام بھی نہ جانتا۔ پانچ سو سے زائد صفحات پر مشتمل یہ مفید تحقیقی کتاب پہلی مرتبہ صحیح المطبع لکھنؤ سے 1927ء میں شائع ہوئی اور دوبارہ ابھی حال میں خدابخش اور مٹل پبلک لبریری پٹنہ نے اس کی مقبولیت اور افادیت کے پیش نظر شائع کیا ہے۔

(5) الفکر الغریب بذکر الحبیب معروف بہ

تذکرہ حبیبی اگرچہ ملفوظات کے ادب کا اکر و بہت وسیع ہے، مگر یہ ملفوظ اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل منفرد ہے۔ اس کا لفظ لفظ آپ کی اس باعث رشک نسبت حبیبی کا آئینہ دار ہے جو آپ کو اپنے برادر معظم، استاد و مربی و مرشد برحق مولانا شاہ حبیب حیدر قندرقدری سرہ سے حاصل تھی۔ برادر معظم قدس سرہ کے وصال 1935ء کے بعد آپ کو داہنی سمت فالج کا حملہ ہوا جس سے بہت کمزور و نحیف ہو گئے مگر دل میں آنجناب کی محبت کا جو گہرا نقش تھا وہ ظاہری مفارقت سے اور گہرا ہو گیا اور ہر وقت آپ اسی استغراق میں رہتے۔ چنانچہ ذکر حبیب کم نہیں و صل حبیب سے، کی بنا پر آپ نے آنجناب قدس سرہ کا مکمل و جامع اور مفصل ملفوظ ایسے والہانہ اور وارفتگانہ انداز سے لکھنا شروع کیا جس کی نظیر ملفوظاتی ادب میں کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ ہر حرف سے عشق مرشدی نپکتا ہے۔ تقریباً ایک ہزار صفحات پر مشتمل اس ملفوظ میں آپ نے حضرت قدس سرہ کی حیات مبارکہ کا کوئی گوشہ تشنہ نہ چھوڑا۔ اردو زبان میں یہ ضخیم ملفوظ 1941ء میں حسن پرنٹنگ پریس لکھنؤ سے شائع ہوا۔

(6) رسالہ در تشریح حروف ابجد حروف ابجد

کی تشریح و توضیح میں یہ عربی رسالہ ابھی تک غیر مطبوعہ ہے۔

و مناقب بیان کرنے میں صرف کیا جائے:

ہم تو بدخواہ نہیں اپنے مخالف کے تراب

جو بدی ہم سے کرے اس کی خدا خیر کرے

یہ محققانہ تصنیف تین مرتبہ زیر طبع سے آراستہ ہو چکی ہے۔
آخری بار 2000ء میں راقم سطور کے مقدمہ کے ساتھ شائع ہوئی۔

(8) فضائل المہن فی ذکر فضائل سیدنا اسی

الحسن، اس دوسرے حصے میں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے
حضرت علی مرتضیٰ کے علمی و عملی اور وہی و انسانی فضائل و کمالات پر آپ
کے زہد و تقویٰ، عبادات و ریاضت اور مجاہدات کی تفصیل ہے۔ مقدمہ
میں فضیلت اور اس کے اقسام پر بہت جامع بحث اور اس بات پر علمی
دلائل ہیں کہ فضیلت قطعی ہے یا ظنی۔ 34 انبیائے مرسلین علیہم السلام
سے تمثیل کا بھی بیان ہے۔ بعد ازاں محبوبیت حق، محبوبیت رسول،
فضائل و اولیات، اخبار عن الغیب اور کرامات وغیرہ پر بڑے تحقیقی
انداز سے روشنی ڈالی ہے۔ تین سو سے زائد صفحات پر مشتمل یہ تصنیف
1352ھ-1933ء میں لکھنؤ سے طبع ہوئی۔

(9) مناقب المرتضیٰ من مواہب

المصطفیٰ، 400 صفحات سے زائد ضخیم اس حصہ میں 3 عنوانات
اور ان کے ذیل میں متعدد عنوانات ہیں۔

(1) ما نزل من اللہ فی حق علی: حضرت علی کے سلسلہ میں
اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کیا کیا نازل ہوا؟

(2) ما ورد من لسان رسول اللہ فی حق علی: اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت علی کی شان میں کیا کیا
وارد ہوا؟

(3) ما نطق بہ اصحاب رسول اللہ فی حق علی: رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے حضرت علی کے سلسلہ میں کیا کیا
فرمایا؟ حضرت مولائے کائنات کرم اللہ وجہہ کے مناقب و محامد و طرح
پر وارد ہیں۔ عمومی میں صحابہ کرام مہاجرین و انصار بھی شامل ہیں اور
خصوصی میں آپ ہی مخصوص ہیں۔ مذکورہ کتاب میں صرف ان مناقب کا
بیوت ہے جو خصوصی طور پر آپ ہی کی ذات گرامی سے متعلق ہیں اور ان
میں کوئی آپ کا شریک و سہم نہیں۔

یہ کتاب 1354ھ/1935ء میں حسن پریس لکھنؤ سے طبع ہوئی۔

(10) المقصد الجلی فی مسند العلی: اس

میں حضرت علی سے مروی احادیث کو جمع فرمانا شروع کیا تھا۔ اور 303
صفحات پر مشتمل 372 مرویات کو یکجا بھی کر دیا تھا مگر مکمل ہونے کی
نوبت نہ آ سکی۔ مناقب المرتضیٰ کی طباعت کے دوران ہی آپ کے
برادر اور معظّم مربی، استاد و مرشد برحق حضرت مولانا شاہ حبیب حیدر
قلندر قدس سرہ نے مقام قدس کو آرام گاہ ابدی بنایا۔ یہ حادثہ ایسا تھا کہ
بقول آنجناب کے "میرے ہوش و حواس و ہاتھ و پیر سب معطل
ہو گئے۔" اور پھر انتظامی مصروفیات اور دیگر امور و غوارض جسمانی کی بنا
پر اس کی تکمیل کی نوبت ہی نہ آ سکی۔ بلکہ جس قدر وقت مل سکا وہ آپ
نے مرشد برحق قدس سرہ کے تخنیم و مفید عام مفوط "مذکرہ حبیبی" میں
صرف فرمایا۔

شعرو سخن:

قسام ازل نے آپ کو اس میں بھی بڑا حصہ عطا فرمایا تھا۔ مگر
تصنیف و تالیف میں انہماک کی وجہ سے آپ نے اس طرف بہت
زیادہ توجہ نہ فرمائی۔ "مذکرہ مشاہیر کا کوری" میں آپ کے عربی و فارسی
کلام کا نمونہ موجود ہے۔ علاوہ ازیں اہل بیت اطہار کی شان میں آپ
کے سلام، مناجاتیں، مدحیہ قصائد و مرثیٰ موجود ہیں۔ اس بات کی
ضرورت ہے کہ آنجناب کے عربی و فارسی اور اردو کلام پر الگ سے سیر
حاصل تبصرہ و تعارف ہو۔ قارئین کی دلچسپی کے لئے آپ کی تحریر کردہ
بیاض سے نمونہ چند اشعار درج ہیں۔ جس میں روانی و سلاست،
برزجستگی نیز صفائی بیان اور بندش کی چستی صاف نمایاں ہیں۔ اپنی
بیاض میں خود تحریر فرماتے ہیں۔ "خیالات پریشاں کہ در 1332ھ
1334ھ سرگرفتہ بودند و تا ہنوز از 1347ھ تا ایں دم قائم اندر دواز
تقاضائے خود جلوہ فرما گشتہ در نظر آمدند خواستہ بودم کہ ایں ہمہ را مثل سینہ
عاشقاں چاک کنم و ریز میں پوشیدہ نہ ایم کہ اخفا از اظہار در ہر حال اولی
است۔ روز سے دریں خیال بودم و از قوت بفعل آوردن خواستم۔
برادر صاحب قبلہ مولوی تقی حیدر صاحب مدظلہ مانع آمدہ ارشاد فرمودند کہ
ایں ہمہ را صاف کردہ محفوظ باید داشت۔"

(وہ واردات 1332ھ سے 1334ھ تک ہوئے تھے اور اب

کرتا) نہ صرف محیر العقول بلکہ ان کے غیر معمولی صبر و ثبات کا ثبوت ہے۔ انھوں نے صحابہ کرام کے مبارک طریقہ پر عمل کر کے حصول معاش کی خاطر راتوں کو باغوں و کھیتوں میں مزدوروں کی طرح کام کیا اور دن کو مستدرشد و ہدایت کو بھی زینت بخشی۔ انہوں نے اہل خاندان اور مریدین کی ذہنی اور ظاہری عصری تعلیم کی جانب بھی توجہ دی اور بہت سے نوجوانوں کی دنیاوی زندگی سنوارنے و سجانے میں بڑا اہم کردار ادا فرمایا۔ ان کے دامن فیض سے وابستگان کی ایک طویل فہرست ہے۔ جن میں ڈاکٹر عبدالعظیم خاں، شمیم طارق، قیصر تمکین، سہیل کاکوری، ڈاکٹر صفی احمد جیسے بے شمار نام ہیں۔

تصانیف:

(1) **مطالب رشیدی (ترجمہ):** حضرت شاہ تراب علی قلندر قدس سرہ کی مشہور زمانہ مفید تصنیف، ”مطالب رشیدی“ کا سلیس اردو ترجمہ فرمایا۔ جو اخلاقی تعلیمات کے فروغ اور حیات انسانی کو کامیابیوں سے ہمکنار کرنے کے لئے نسخہ کیا ہے۔ یہ کتاب دو مرتبہ زور طباعت سے آراستہ ہوئی۔ دوسری مرتبہ 1975ء میں کتابت کی دشواریوں کے پیش نظر آپ کے حقیقی خلیفہ و داماد اور بزرگان کی عنایات و توجہات کے مورد، فخر اسلاف رami مولوی حافظ شاہ تقی انور صاحب مدظلہ نے اپنی علالت اور معروضیات کے باوجود چار سو صفحات سے زائد ضخیم کتاب کی کتابت فرمائی جو بذات خود ایک بڑا کام ہے۔

(2) **ہمارے نبی:** میلاد شریف کے موضوع پر حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے اپنی ہمیشہ عزیزہ کے واسطے ایک مختصر و جامع رسالہ ترتیب دیا جو مطلوب ہے۔

حضرت مولانا حافظ شاہ مجتبیٰ حیدر

قلندر مدظلہ العالی خلف اصغر حضرت مولانا شاہ تقی حیدر قلندر قدس سرہ اپنے برادر معظم مولانا شاہ مصطفیٰ حیدر قلندر قدس سرہ سے عمر میں دو سال چھوٹے ہیں۔ لیکن اتحاد و یک رنگی اور ادب کی ایسی نظیر نہیں ملتی۔ انھوں نے اپنے برادر معظم کی طرح تمام علوم رسمہ، عقلیہ و نقلیہ اور تصوف کی تعلیم و تکمیل اپنے تینوں بزرگوں سے کی۔ ان کی جیسی ہمہ گیر و ہمہ جہت جامع شخصیت دوسری کوئی نظر نہیں آتی۔ وہ

بھی اس وقت تک جب کہ 1347ھ ہے علی حالہ موجود ہیں اور بہ تقاضائے خود جلوہ نما ہو کر نظر افروز ہوئے۔ میں نے چاہا تھا کہ ان سب کوسینہ عاشقان کی طرح چاک کر کے زیر میں پوشیدہ کردوں کہ اخفا ہر حال میں سب سے بہتر ہے۔ ایک روز اسی خیال میں تھا اور قوت سے نفل میں نے کار ادا کر رہا تھا کہ اخوی صاحب قبلہ مولوی تقی حیدر صاحب مدظلہ مانع ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ نہیں اس سب کو صاف کر کے محفوظ کر لیتا چاہیے۔

احسن الانتخاب اور مناقب الرضیٰ میں چند قصائد شائع ہوئے ہیں۔

غفران کہ نتیجہ گشت حب حیدر

عنوان صحیفہ گشت حب حیدر

ذاتے ست عجب کہ نیست مملش ممکن

ایمان و وظیفہ گشت حب حیدر

حضرت مولانا شاہ مصطفیٰ حیدر

قلندر قدس سرہ (1342ھ-1923ء/1424ھ-2003ء) خلف اکبر مولانا شاہ تقی حیدر قلندر کی ابتدائی تعلیم حضرت شاہ حبیب حیدر قلندر قدس سرہ سے، متوسطات کی اپنے والد ماجد سے، اور بعد ازاں تمام علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل اپنے عم محترم مولانا حافظ شاہ علی حیدر قدس سرہ (1947ء) سے کی۔ مولانا ظفر الحسن جو پوری، مولانا عبدالحق پبلی بھتی وغیرہ سے بھی اکتساب علم کیا۔ اپنے عم محترم کے وصال کے بعد مسند نشین خانقاہ کاظمیہ ہوئے۔ ان کا دور سجدگی بہت سے پہلوؤں سے بڑا ممتاز و اہم رہا ہے۔ ان کی ہمہ صفت شخصیت بکثرت لوگوں کے لئے مشعل راہ بنی رہی۔ معمولات خانقاہی، اوضاع خاندانی اور اپنے بزرگوں کی روش پر قائم رہنے اور سرمو انحراف نہ کرنے کی ایسی مثال کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ اپنے والد ماجد سے بیعت ہوئے اور ان کے اور اپنے عم محترم کے خلیفہ و جانشین ہوئے، اور اپنے اخلاف اور آئندہ نسلوں کے لئے ایک لائحہ عمل چھوڑا۔ تمام عمر، دل بیار و دست بکار، پر عمل کیا اور اپنے مریدین و وابستگان کو اسی کی تعلیم دی۔ ان کی بردباری، تحمل و برداشت باوجود علالت اور گھٹنوں کی شدید تکلیف کے محفل سماع کی صدارت میں چار چار پانچ گھنٹوں تک نشست قلندریہ (چوزانو بیٹھنا اور جنبش نہ

(2) **اموت دس**: حضرت شاہ تراب علی قلندر قدس سرہ کے ہندی کلام کو یکجا کر کے اس پر ایک جامع صوفیانہ مقدمہ تحریر فرما کر اردو و ہندی رسم الخط میں شائع فرمایا۔

یہ دونوں مولفات حضرت موصوف الصدر کے ابتدائی دور کی قلمی کاوشیں ہیں۔

(3) **النیوین**: حضرت مولانا شاہ تقی حیدر قلندر قدس سرہ و حضرت مولانا شاہ علی قلندر قدس سرہ کے حالات و واردات اور علمی و روحانی کمالات اور بعض مسترشدین کے بیانات پر مشتمل یہ اہم تصنیف غیر مطبوعہ شکل میں موجود ہے۔

(4) **آثار تکیہ شریف**: خانقاہ کاظمیہ قلندریہ کی عمارات، مختلف سجادہ نشینوں کے عہد میں اس میں اضافے اور بعض دوسرے امور سے متعلق یہ محققانہ رسالہ مطبوعہ ہے۔ اس کی ابتدا میں حضرت مولف مدظلہ کے قلم سے ایک صوفیانہ طرز تحریر کا مقدمہ بھی شامل ہے جو آپ کے طرز نگارش کا آئینہ دار ہے۔ خانقاہ کاظمیہ کی موجودہ دور میں تمام اہم تعمیرات، زیبائش اور درستی آپ ہی کی رہنمائی میں ہوئی۔

(5) **شرائط الوسائط (ترجمہ اردو)**: حضرت شاہ تراب علی قلندر قدس سرہ نے اصول طریقت، شرائط شنی و مریدی وغیرہ سے متعلق ایک رسالہ مرتب فرمایا تھا۔ حضرت مترجم مدظلہ نے اس کی افادیت اور موجودہ دور میں اہمیت کے پیش نظر سلیس اردو زبان میں ترجمہ فرمایا۔ یہ بھی ہنوز تشنہ طباعت ہے۔ سترہ سال کی عمر تک فارسی میں بڑی پر مغز عارفانہ شاعری فرمائی مگر پھر ترک فرمادی۔

مولانا شاہ عین الحیدر قلندر (ولادت 1949ء): حضرت شاہ مصطفیٰ حیدر قلندر قدس سرہ کے بڑے صاحبزادہ اور سجادہ نشین حال خانقاہ کاظمیہ قلندریہ نے تمام تر علوم و درسیہ کی تحصیل اور اکتسابات اپنے عم محترم مولانا حافظ شاہ مجتبیٰ حیدر قلندر مدظلہ العالی سے کیے۔ حضرت مدظلہ العالی نے عصری ضرورت کے تحت عربی، فارسی و اردو کی تعلیم کے ساتھ انگریزی کی تعلیم بھی خانقاہ کاظمیہ میں رہ کر انگریزی زبان و ادب کے رمزشناس ڈاکٹر تقی احمد صاحب منشی مصطفیٰ علی صاحب علوی کاظمی ایم اے، ایل ٹی سابق پرنسپل حلیم انٹر کالج

اپنے برادر معظم کے لئے ہر دنیاوی امر میں سینہ سپر رہے۔ وہ ہر دنیاوی و دینی معاملہ میں برادر معظم کے ہمہ وقت شریک رہے، حصول معاش کے لئے اپنی قوت بازو کو بروئے کار لائے، اکثر و بیشتر تو یہ بھی ہوتا رہا کہ صاحبزادگان کو فقہ و حدیث و تصوف کا درس کھیتوں کی مینڈوں اور باغات میں درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر دیا اور یہ باور کرایا کہ الکاسب حبیب اللہ۔ ان کی دیانت، امانت، اصابت رائے، فراست، تعمق فکر، حسن انتظام، دینی و دنیاوی امور میں حزم و احتیاط، تبحر علمی، قوت حافظہ، عواقب پر گہری نظر، اصول و امور طریقت کا سختی سے التزام، ہمہ وقت خانقاہ کاظمیہ کے علمی و ادبی وقار اور ترقی کے لئے فکری و علمی طور پر سرگرداں، اور اصول و ضوابط پر ثابت قدمی جیسی خصوصیات کی نظیر محال ہے۔ ان کی اصابت رائے کی بنا پر ان کے جد امجد کے مخصوص مریدین و مسترشدین بھی اپنے ظاہری و باطنی معاملات و امور میں ان سے رجوع کرتے رہے۔

باوجود ان فضائل و خصوصیات کے اپنے برادر معظم کی بارگاہ میں تہذیب و شائستگی، درادب و احتیاط کی ایسی مثال قائم کی کہ آج کے دور میں باپ بیٹے کے درمیان بھی ممکن نہیں، انھوں نے ہمہ وقت انتظام و انصرام خانقاہ کاظمیہ، آئندہ دور وند کی فکر، درس و تدریس، خانقاہ کاظمیہ پر موصول ہونے والے علمی خطوط کے جواب، مریدین کی تادیب و تربیت و تعلیم، اذکار و اشغال سلسلہ اور افعال و اعمال پر گہری نظر وغیرہ میں انہماک کے باوجود خانقاہ کاظمیہ کے علمی و ادبی کارناموں میں قابل قدر اضافے فرمائے۔ وہ اگر کوئی علمی و ادبی تحقیق اپنے سے منصف شہود پر نہ لائے تو بھی ان کی مساعی جلیلہ اور صدقات جاریہ علمیہ ان کے نام اور کام کو ہمیشہ کے لئے تاریخ کے صفحات پر ثبت کرنے کے لئے کافی تھے۔

(1) **سانت دس - (مقدمہ و شرح)**: حضرت عارف باللہ شاہ محمد کاظم قلندر قدس سرہ کے ہندی کلام سانت دس پر ایک جامع مقدمہ، اس کے نصف حصہ یعنی تقریباً ڈھائی ہزار اشعار کا اردو ترجمہ، صوفیانہ شرح اور اصطلاحات تصوف کی جامع تشریح کے ساتھ شائع کیا جس کی علمی و صوفیانہ حلقوں میں بڑی پذیرائی ہوئی کہ پونے دو سو سال قبل حضرت عارف باللہ نے جو علمی کام انجام دیا، اس کی تشریح و تعلیم و تکمیل آج نجاب مدظلہ کے قلم سے ہوئی۔

(5) مناقب مرتضوی مولانا شیخ محمد صالح کشنی کی مشہور کتاب مناقب مرتضوی، کاسلیس اردو ترجمہ زیر ترتیب ہے۔

(6) سروال شہادتین (اردو ترجمہ) حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (م 1239ھ) نے حضرات امامین کریمین رضی اللہ عنہما کی شہادت کے سلسلہ میں قاری میں ایک محققانہ تالیف فرمائی۔ موصوف نے اس کاسلیس اردو ترجمہ مع مفید حواشی تحریر فرمایا جو ہنوز غیر مطبوعہ ہے۔ ان کے علاوہ کربلا کی فریاد، ذکر حسین و یزید، مقالات تحریر فرمائے ہیں۔

مولانا حافظ شاہ تقی انور قلندر (1950ء)۔ حضرت مولانا شاہ مجتبیٰ حیدر قلندر مدظلہ العالی کے صاحبزادہ اور ان کے اور اپنے عم محترم مرشد برحق مولانا شاہ مصطفیٰ حیدر قلندر قدس سرہ کے آئینہ کمالات ہیں۔ جس طرح خانقاہ کاظمیہ قلندریہ کا کوئی تذکرہ حضرت شاہ مجتبیٰ حیدر قلندر مدظلہ العالی کے ذکر کے بغیر نامکمل رہے گا۔ اسی طرح ان کے صاحبزادہ مولانا حافظ شاہ تقی انور قلندر مدظلہ العالی کے تذکرہ سے بھی کوئی سوانح نگار صرف نظر نہیں کر سکتا۔ انہوں نے تمام علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل والد ماجد مدظلہ العالی سے کی اور ادواذکار و اشغال خاندانی سیکھے، اسلاف کرام کا نقش حقیقی اور ان کے طریقوں پر شدت سے گامزن ہیں۔ انھیں اپنے عم مکرم کی بارگاہ میں جو مقبویت و محبوبیت حاصل رہی اس میں ان کے جذبہ خدمت گزاری، اطاعت شعاری اور مرشدین گرامی کی ذات میں فنایت تامہ کو بڑا دخل ہے۔ خدمت و اطاعت گزاری سے ان کا شغف ناقابل تقلید ہے۔ وہ ہر وقت اپنی اس نسبت کے تحفی رکھنے میں کوشاں رہتے ہیں۔ انھیں عم مکرم قدس سرہ سے بیعت و اجازت، خلافت جمد سلسلہ حاصل ہے۔ ان کے بہت سے کمالات میں خود اکتسابی کی شرکت غائب ہے۔ عربی و فارسی شیخ و نستعلیق اور اردو ہندی ثنائی و خوشخطی میں وہ اپنی مثال آپ ہیں اور یہ سب کچھ ان کا وہی ہے۔ اور درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کا شوق آبائی ہے۔

کانپور معین الدین حسن علوی کاظمی اسلامیہ کالج لکھنؤ اور مقصود علی خان فاروقی وغیرہ سے حاصل کی۔ اپنے والد ماجد سے بیعت ہوئے اور آنجناب اور عم محترم مدظلہ سے اجازت و خلافت عطا ہوئی۔ 23 اکتوبر 2003ء کو عم محترم مدظلہ نے والد ماجد قدس سرہ کے سیوم کے روز خانقاہ کاظمیہ کے سجادہ پر لباس پہنا کر متمکن فرمایا۔ ان کے دو صاحبزادہ زین الحیدر عرف جنید و ذوالنورین حیدر عرف سعد ہیں۔ دونوں ماشاء اللہ تعلیم یافتہ ہیں۔

(1) الخطب الضیائیہ ان کے استاد عربی مولانا شاہ مجتبیٰ حیدر قلندر کے حکم پر جمعہ، عیدین و نکاح کے خطبات لکھے جو ان کی عربی ثنائی کے گواہ ہیں۔ صوفیہ طرز پر لکھے گئے ان خطبات کے ساتھ جمعہ، عیدین وغیرہ کے مسائل بھی شامل کتاب ہیں۔ 1986ء میں یہ خطبات، فخر اسلاف گرامی مولانا حافظ شاہ تقی انور قلندر خلف اکبر مولانا حافظ شاہ مجتبیٰ حیدر قلندر مدظلہما العالی کے خوشخط قلم سے طبع ہو کر منصف مشہور پرائے۔

(2) المقصد الجلی فی مسند العلی حضرت مولانا حافظ شاہ علی حیدر قلندر قدس سرہ نے حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی سیرت مبارکہ کا جو خاکہ مرتب فرمایا تھا، اس کی تین جلدیں طبع ہو چکی تھیں، چوتھی کی شروعات کی ہی تھی کہ آنجناب قدس سرہ نے سفر آخرت فرمایا۔ آپ مدظلہ نے بڑی محنت و دیدہ ریزی سے اس کو مرتب فرمایا۔ احادیث مرویہ کی عنادین کے تحت فہرست تیار کی اور تمام احادیث کا مع متن اردو ترجمہ فرما کر شائع کیا۔

(3) الانتصاح عن ذکر اہل الصلاح (ترجمہ) مولانا حافظ علی انور قلندر کی محققانہ تصنیف قاری میں طبع ہوئی تھی۔ آپ نے اس کاسلیس اردو ترجمہ فرمایا اور حضرات خمر یعنی (1) مولانا شاہ حبیب حیدر قلندر (2) مولانا شاہ تقی حیدر قلندر (3) مولانا حافظ شاہ علی حیدر قلندر (4) مولانا شاہ مصطفیٰ حیدر قلندر (5) مولانا حافظ مجتبیٰ حیدر قلندر مدظلہ العالی کے حالات کا اضافہ اور ایک مقدمہ تحریر فرما کر شائع کیا۔

(4) مولود کعبہ حضرت علی مرتضیٰ کی سیرت طیبہ پر یہ مختصر لیکن جامع اردو رسالہ دو مرتبہ زیور طباعت سے مزین ہو چکا ہے۔

(1) القول الجلی فی ذکر آثار الولی

(ترجمہ) حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (م 1176ھ) کا اردو مستند جامع، دقیق ملفوظ کاسلیس اردو ترجمہ مع حضرت شاہ صاحب کی

اہم اضافہ کرتے ہیں اور تصوف و عرفان کے بہت سے دقیق نکتوں کی گرہ کشائی بھی۔ فارسی و اردو زبان میں بڑی پر مغز شاعری بھی 1976ء تک فرمائی مگر چونکہ تمام تر حاب کی شاعری بھی لہذا حتی الوسع دستیاب شدہ ہزار ہا اشعار کا گنج گراں مایہ نذر آتش کر دیا۔

مولانا شاہ تقی انور قلندر کے دو صاحبزادے ہیں۔ (1) مولوی شبیہ انور علوی صہیب (2) مولوی حافظ شبیب انور علوی عمیر۔

مولوی شبیہ انور علوی: (مارچ 1981ء) نے جملہ درسیات کی تکمیل والد ماجد اور جد امجد مدظلہ العالی سے کی۔ عربی و فارسی اور اردو کی تمام مکمل کتابوں کا درس ان ہی سے لیا جن میں گلستاں، بوستاں، اخلاق محسنی، اخلاق جلالی، مثنوی شریف، گلشن راز، فتوح الغیب، ہمعیات، لمعات، الطاف القدس، رسالہ قشیریہ، معارف المعارف، منتخب بخاری شریف، مسمیٰ شریف، ترمذی شریف، شرح وقایہ وغیرہ اہم ہیں۔ علاوہ ازیں عصری حلیم کی خاطر لکھنؤ یونیورسٹی سے بی اے و ایم اے (فارسی) کی اسناد امتیازی نمبروں سے حاصل کیں۔

عربی و اردو حسن خط میں وہ اپنے والد ماجد کے نقش قدم پر گامزن ہیں۔ اپنے نانا صاحب معظم مولانا شاہ مصطفیٰ حیدر قلندر قدس سرہ کی خاص تربیت کے پروردہ اور خدمت گزاری و اطاعت کے سبب شفقت و عنایات و توجہات کے مورد ہیں۔ ان سے ہی بیعت ہیں۔ اپنے جد امجد مولانا حافظ شاہ مجتبیٰ حیدر قلندر مدظلہ العالی سے بھی اجازت و خلافت سلاسل طریقت حاصل ہے۔

(1) **فتح الكنوز** (ترجمہ): اخلاق و تصوف میں حضرت شاہ تراب علی قلندر قدس سرہ (1275ھ) کی یہ تصنیف فارسی زبان میں طبع ہو چکی تھی۔ اس کا اردو ترجمہ و دیباچہ مترجم موصوف کے قلم کے رہین منت ہیں جو طبع ہو چکے ہیں۔

(2) **حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، احوال و آثار:**

مولوی حافظ شبیب انور علوی (دسمبر 1982ء): خلف اصغر حافظ شاہ تقی انور صاحب نے اپنے جد امجد اور والد محترم مدظلہما العالی سے تفسیر، حدیث، فقہ و تصوف وغیرہ کی مکمل تعلیم حاصل کی اور اپنے برادر معظم کی طرح تمام مذکورہ کتابوں کا درس لیا۔

دقیق اصطلاحات تصوف کی تشریح و توضیح کے مرتب فرمایا۔ 800 سے زائد یہ محفوظ تین ہزار اشاعت پذیر ہو کر علمی و ادبی حلقوں میں خراج تحسین حاصل کر چکا ہے۔ خانقاہ مجیبہ پھلواری شریف پٹنہ کے بزرگ عالم حضرت مولانا شاہ عون احمد قادری قدس سرہ نے اپنے مکتوب گرامی میں حضرت مترجم کی تعریف و توصیف کے بعد ان کو ”بحر الحقائق“ سے تعبیر فرمایا۔ محقق عصر مولانا ابوالحسن زید فاروقی مجددی کا یہ ارشاد کہ ”انقوں الجلی کی توجیہ و شرح کے بعد اگر اب کوئی دوسری تصنیف نہ بھی فرمائیں تو سندہ آنے والی نسلوں پر آپ کا یہ احسان اور صدقہ جاریہ ہمیشہ باقی رہے گا۔“

(2) **تذکرہ حضرت خواجہ عبید اللہ احمراد نقشبندی** (اردو) سلسلہ نقشبندیہ کے قافلہ سالار حضرت خواجہ احمراد کے حالات، ملفوظات اور اقادات پر مشتمل یہ مفید تصنیف 1985ء میں طباعت سے آراستہ ہوئی۔

(3) **تذکرہ گلشن کرم** خانقاہ کاظمیہ قلندریہ کے بانی حضرت عارف بانہ شاہ محمد کاظم قلندر قدس سرہ سے حضرت مولانا شاہ مجتبیٰ حیدر قلندر مدظلہ العالی تک تمام بزرگوں کا مختصر و جامع چار سو صفحات پر مشتمل تذکرہ، ان کے سرچ انکلم ہونے اور ان کی ادبیت پر دلالت کرتا ہے۔ 1975ء میں طبع ہوا۔

(4) **بحر المعانی** (ترجمہ): حضرت شیخ ابو جعفر حسینی کی خلیفہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کا عرفان و تصوف اور حقائق و معارف میں بڑا بلند مقام تھا۔ بحر المعانی ان کے 38 دقیق مکتوبات کا مجموعہ ہے۔ حضرت مترجم مدظلہ العالی نے ان مکتوبات کا خلاصہ و درواں اردو ترجمہ کیا اور دقیق فقرات و اصطلاحات کی تشریح و توضیح بھی فرمائی۔ یہ ابھی تک غیر مطبوعہ ہے۔

(5) **تذویر الظلمات فی تفسیر المقطعات** (ترجمہ): حضرت شاہ تقی حیدر قلندر قدس سرہ کی یہ اہم تصنیف عربی زبان میں تھی۔ آپ مدظلہ العالی نے اس کا اردو ترجمہ فرمایا جو ہنوز غیر مطبوعہ ہے۔

ان تصانیف کے علاوہ خانقاہ کاظمیہ کے بعض مخصوص و باکمال مریدین کے نام آپ کے مکاتیب، مکتوب نگاری کے باب میں ایک

جد امجد مدظلہ العالی سے کلام مجید حفظ کیا اور تم سنی سے خانقاہ کاظمیہ کی مسجد میں اپنے جد امجد اور والد ماجد مدظلہما کے ہمراہ رمضان مبارک میں کلام مجید سناتے رہے ہیں۔

وہ بھی اپنے نانا صاحب قدس سرہ سے بیعت و مجاز اور دادا صاحب مدظلہ سے جملہ سلاسل کے اجازت یافتہ ہیں۔ عصری ضرورت کے پیش نظر انھوں نے بھی خانقاہ کاظمیہ کے نصاب درس کے ساتھ ساتھ بی اے و ایم اے کی اسناد بھی نمبروں سے حاصل کیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ذات سے خانقاہ کاظمیہ قلندریہ کے فروغ میں اضافہ اور علمی و ادبی وقار کو مزید اعتبار بخشے۔

(1) حقیقة الحقائق (ترجمہ)۔ سلسلہ نقشبندیہ کی اہم علمی و روحانی شخصیت حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی کے تصوف اور وحدت الوجود کے اثبات میں فارسی رسالہ کا اردو زبان میں سلیس و عام

فہم ترجمہ اور اس پر ایک مقدمہ لکھ کر شائع کیا۔

(2) مقالات صوفیہ: حضرت شاہ تراب علی قلندر قدس سرہ کی اس فارسی مفید عام تصنیف کا سلیس اردو زبان میں ترجمہ کیا اور اس پر ایک مقدمہ لکھ کر اسے شائع کیا۔ اس کے مدوہ دو تصانیف اور زیر ترتیب ہیں۔

(3) اصطلاحات تصوف: تصوف کے اسرار و رموز اور حقائق و معارف کے بیانات کو بعض کم سواد، نا فہم اور نکتہ چیں حضرات سے محفوظ رکھنے کے لئے حضرات صوفیہ صافیہ نے اپنے منظوم و منثور کلام کے لئے اصطلاحات وضع فرمائیں۔ اس مفید عام اور تصوف کے شائقین کے لئے ایک بے بہا نکتہ کی صورت میں بکثرت اصطلاحات کو یکجا کر کے ان کی تعریف کی گئی ہے۔

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور بچو کے ساتھ ہو جاؤ“ (القرآن)

صوفی فاؤنڈیشن کو صوفیہ نمبر کے لئے

مبارک باد

حضرت سید الحاج محمد ناظم علی نظامی

گدی نشین درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء، نئی دہلی

جمع علمائے کوٹہ

صوفیہ نمبر

کے لئے مبارک باد پیش کرتے ہیں

(از) مولانا علامہ الدین اشرفی

آل انڈیا سیرت کمیٹی، کوٹہ

نوری مسجد، وقف مگر، جمیل گارڈن، کوٹہ، راجستھان

اعلنا الصراط المستقیم صراط اللین انعمت علیہم (القرآن)

تصوف کے احیاء کی عظیم تحریک **صوفی فاؤنڈیشن** کی جانب سے

صوفیہ نمبر کی اشاعت پر

ہدیہ تبریک

حضرت سید محمد اسلم دامتی

سجادہ نشین خانقاہ دامتی، بریلی شریف

دار العلوم غریب نواز

کی جانب سے **صوفیہ نمبر** نکالنے پر

دلی مبارک باد

مفتی سلیم اختر مہدی

دارالعلوم غریب نواز

اسکوارٹر کالونی، گورے گاؤں، ملاڈ، ممبئی

ملفوظات شیخ انخی جمشید راج گیری: ایک نادر سہروردی مخطوطہ

ڈاکٹر مقصود احمد خان

سینئر ریسرچ اسٹنٹ، ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری، اے ایم یو علی گڑھ

کے معنف عبدالرحمن چشتی میر سید منجھالے اور ان کے وارثین کی مالی خوشحالی کو شیخ انخی راج گیری کی دعاؤں کا ثمرہ بتاتے ہیں۔

اس کے بعد ان ملانے خوب جہاں سلطان الشرق (متوفی ۸۰۱ھ/ ۱۳۹۹ء) کا رخ کیا اور ان کو اس بات پر رضامند کرنے کی ہر ممکن کوشش کی کہ وہ شیخ کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی کریں۔ شیخ انخی راج گیری نے اپنا موقف واضح کرنے کے لئے سلطان کو ایک خط تحریر کیا کہ "میں نے زمین پر رقص کیا ہے اور اب میں حضور و ابراہیم کے تعاون سے دانستہ ہوا میں رقص کرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔" انہوں نے خط میں یہ بھی واضح کیا کہ "الوہی محبت کی راہ میں موت کا حصول سب سے پسندیدہ مقصد ہے۔" جب سلطان نے اس خط کو پڑھا تو اس نے شیخ کے خلاف کوئی اقدام کرنے سے صاف انکار کر دیا۔

قنوج میں ان کے قیام کے دوران ہی ہندوستان میں مدار یہ سلسلہ کے بانی اور رہنما شیخ بدیع الدین شاہ مدار ایک دفعہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شیخ نے نہایت احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور بڑی پر تکلف مہمان نوازی کی۔ شیخ انخی قنوج میں بہت دنوں تک قیام نہ کر سکے کیونکہ لوگوں کا ازدحام ان کے استغراق اور خلوت میں رخنہ پیدا کرنے لگا تھا۔ انہوں نے بہتر ماحول کی خواہش میں بالآخر قنوج کو خیر باد کہہ کر راج گیری کے ایک چھوٹے اور قدرے ویران گاؤں میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ شیخ انخی راج گیری نے خلوت نشین زندگی کی طلب میں کچھ مدت فیروز آباد کے لکڑی بازار کے ایک گوشے میں قیام کیا اور اس دوران انہوں نے کسی کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دی۔ سوئے کچھ مخصوص اصحاب کے جن میں ملک عبداللہ بھی شامل تھے جو خود بھی ایک تارک الدنیا تھے اور جنہوں نے روحانی طور سے خود کو شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی سے وابستہ کر رکھا تھا۔ شیخ نے تہجد کی زندگی اختیار کی، وہ عوامی زندگی کو ترجیح دیتے تھے اور

سہروردی سلسلے کے ایک اہم بزرگ شیخ انخی جمشید راج گیری آج کے سید جلال الدین بخاری، جو مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے نام سے معروف ہیں، کے خلفا میں تھے۔ ان کا اصل نام جمشید تھا اور زہرہ منو کے رہنے والے تھے لیکن ان کے پیر شفقت سے انہیں انخی کہہ کر بلاتے تھے اور وہ اسی نام سے ہر خاص و عام میں مشہور ہوئے۔ بچپن میں ہی روحانیت کی تلاش میں گھربار چھوڑ دیا، اپنا تمام مال و متاع غریبوں اور ضرورت مندوں کے درمیان تقسیم کر کے انہوں نے مخدوم جہانیاں کی صحبت اختیار کی اور ان کی خدمت میں ایک طویل مدت گزار دی، ان سے روحانی تربیت حاصل کرنے کے ساتھ ہی ان کے زیر نگرانی زہد و تقویٰ کے اسباق اذہر کیے۔ مخدوم جہانیاں نے اپنے عزیز مرید شیخ انخی جمشید کو خلافت نامہ عطا کیا اور قنوج کی ولایت بخشی۔ نہایت مختصر مدت میں ان کی روحانیت اور کرامات نے ہزاروں لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کر لیا اور وہ خاص و عام کے درمیان مقبول ہو گئے۔

ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ ہولی کے موقع پر نہایت رنگین کپڑے اور زیورات زیب تن کیے غیر مسلم جوانوں کا ایک گروہ رقص کرتے اور نغمے گاتے ان کے گھر کے پاس سے گزرا۔ شیخ اس گروہ کے نغموں کو سن کر جذب کی حالت میں آگئے اور ان کے ساتھ ہو لیے اور اسی حالت میں تین دن تک محو رہے اور قنوج کی گلیوں اور کوچوں میں بھٹکتے رہے۔ عوام بھی خود کو اس بے کیف مستی کا شکار ہونے سے نہ روک سکے اور ان کے ساتھ بھٹکتے پھرے۔ ظاہر پرست علما شیخ کے خلاف فتویٰ صادر کرنے کی تیاری کرنے لگے کہ انہوں نے شریعت کی خلاف ورزی کی ہے اور ان کو اس کی سخت سزا دی جائے۔ اس سلسلے میں انہیں قنوج کے سب سے بڑے عالم میر سید احمد منجھالے کی منظوری درکار تھی جو شیخ کی روحانی قوتوں سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے اس دستاویز پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا جو شیخ کے خلاف تیار کیا گیا۔ مرآۃ الاسرار

انہوں نے اپنا قیمتی وقت اور ساری قوت غوی خدمات کے لئے وقف کر رکھی تھی۔ یہ سلسلہ راج گیر میں ان کی وفات تک جاری رہا۔ روحانی اور دنیاوی فیوض کے حصول کے لئے لوگ ان کے پاس آتے رہے۔ انہوں نے اپنی ہمیشہ کے بزرگ شیخ قیام الدین بوتریت دی اور اپنا سجادہ نشین مقرر کیا، جس کا دعویٰ شیخ فتح اللہ راج گیری بھی کرتے تھے۔

شیخ کی حیات اور کائناتوں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ حال ہی میں خاکسار نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی موزا آزا دلاہری سے شیخ افی جمشید راج گیری کے ملفوظات کی ایک جلد دریافت کی، جس میں تصوف اور اس کے اسرار و رموز کے نکات مختلف ابواب میں ذکر کیے ہیں۔ نیز ملفوظات میں ان کے صوفیانہ تفکرات اور خیالات کے بارے میں نہایت اہم معصومات موجود ہیں۔ شیخ کا خیال تھا کہ صوفی وہ ہے جو دنیا کی تمام آلائشوں سے خود کو پاک کر لیتا ہے اور جو دنیاوی مال و متاع کی حرص سے اپنے دل کو اس طرح پھیر لیتا ہے کہ اس کی نظر میں پتھر اور سونے کی قدر یکساں ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ حقیقی صوفی نہایت کم یاب ہیں۔

شریعت پر وہ بہت زور دیتے ہیں اور سچا صوفی اس کو مانتے ہیں جو شریعت کے ذریعے بتائے گئے مذہبی فرائض کی مکمل ادائیگی کرتا ہے۔ ان کے مطابق "شریعت ایک کشتی کی طرح، طریقت ایک دریا کی طرح اور حقیقت ایک دریا کی طرح ہے۔ اگر کوئی اس دریا کی کشتی میں نہ ہو تو ضروری ہے کہ وہ پہلے ایک کشتی کا انتظام کرے، پھر دریا میں ڈل دے، اس کے بعد ہی وہ اپنی منزل مقصود کو پہنچ سکتا ہے۔" شیخ کے ذریعے بتائی گئی دوسری مثال یہ ہے کہ "شریعت ایک صحن کی طرح، طریقت ایک زربان (زینہ) کی طرح اور حقیقت ایک بام کی طرح ہے۔ اگر کوئی شخص بام پر پہنچتا ہے تو ضرورت ہے کہ وہ پہلے صحن میں داخل ہو، پھر زینہ طے کرے، اس کے بعد ہی وہ بام پر پہنچ سکتا ہے۔"

شیخ کے مطابق کسی نو آموز شخص کے لئے جو اللہ کی رفاقت کا خواہش مند ہو، ایک لائق و لائق اور تجربہ کار پیر کی صحبت ناگزیر ہے۔ ان کے نزدیک انسان دو مختلف جوہروں سے مل کر تخلیق ہوا ہے، ایک جوہر

الوہی اور دوسرا جوہر سفلی اور دونوں جوہر، امراض سے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ سفلی وجود کو لاحق ہونے والے امراض کے علاج کے لئے حکیم موجود ہیں جو علاج کے ذریعے انسان کو بیمار سے صحت مند میں تبدیل کر دیتے ہیں اور اس طرح لوگوں کو غلات مونس سے بچا لیتے ہیں۔ اسی طرح روحانی بیماریوں کے لئے بھی حکیم ہوتے ہیں جو اپنی معالجاتی تدبیروں سے بیماریوں کی وجوہات دریافت کرتے ہیں اور امراض کی تشخیص کرتے ہیں اور ایک بیمار شخص کو قعر مذمت سے نکال کر نجات کی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ سفلی امراض کے ڈاکٹر حکم ہوتے ہیں جب کہ ہر قسم کے روحانی امراض سے نجات دلانے والے اولاد پیغمبر حضرت تھے اور ان کے بعد شیوخ یعنی پیر ہوتے ہیں۔ "شیوخ اپنی بارگاہ ارادت میں پیغمبروں کی طرح ہیں۔" وہ مزید فرماتے ہیں کہ جس طرح کسی سفلی (جسمانی) مرض میں مبتلا شخص ایک لائق ڈاکٹر کے علاج کے بغیر اپنی جان سے ہاتھ دھو سکتا ہے، اسی طرح روحانی امراض میں مبتلا شخص بھی کسی پیغمبر یا تجربہ کار شیخ کی دیکھ بھال کے بغیر تباہی کے خطرات کی زد میں ہوتا ہے۔ پیغمبروں کی قوموں میں سے علما اصل میں پیغمبروں کے وارث ہوتے ہیں۔ ایک حکیم بیماری کی وجہ جاننے کے لئے مریض کی نفس دیکھتا ہے اور اس کے لئے اس کی جسمانی استعداد کے مطابق دوا تجویز کرتا ہے، وہ مختلف وزن میں کئی دوائیں مقرر مریض کے لئے تجویز بھی تیار کرتا ہے اور کوئی چیز، جو ایک مریض کے لئے تجویز کرتا ہے، دوسرے کی صحت برداری کے لئے وہی چیز اسے منع کر دیتا ہے۔ اسی طرح پیغمبر حضرات بھی روحانی مریض کی داخلی تظیفوں کو سمجھتے ہوئے مریض کے درجہ و استعداد کے مطابق کسی خاص اصول پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتے تھے، کبھی کسی کو دو اور کبھی تین اور کچھ مخصوص حالت میں چار اصولوں کی پیروی کی تلقین فرماتے تھے، کسی بات کو چار مرتبہ دیتے تھے اور کسی چیز کے لئے منع فرماتے تھے۔ یہ ساری تدبیریں اس لئے اختیار کی جاتی تھیں تاکہ امراض کی صحیح تشخیص ہو سکے اور مریض کو جلد سے جلد قوانین کی متوازن پیروی کے ذریعے صحیح علاج بہم پہنچایا جاسکے، اس طرح وہ تباہی سے بچ جاتا تھا۔ اگر جسمانی امراض میں مبتلا کوئی شخص اپنے معالج کی مخالفت کرتا ہے اور اس کے احکام کے برخلاف عمل کرتا ہے تو لاحق مرض یقیناً دن بدن اس شخص کو مزید بیمار کرتا جائے گا اور

بالآخر ایک دن اسے تباہ کر دے گا۔

شیخ مریدوں کے خلوت نشینی اختیار کرنے کے خلاف تھے۔ اس سلسلے میں وہ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کی مثال دیتے ہیں، جنہوں نے ایک دفعہ اپنے بھانجے شیخ زین الدین کو حکم دیا کہ وہ ان روایتوں کے سامنے جلوت فرمائیں جو خلوت نشینی کی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ شیخ نے ان لوگوں کو مشورہ دیا کہ پہلے وہ سچے مسلمان بنیں اور یہ کہ خلوت نشینی صرف ان لوگوں کے لئے ہے جن کے دل اللہ کے سوا دنیا کی ہر چیز سے پھر چکے ہیں۔

دل کو لاحق تمام امراض کی اصل وجہ دنیاوی چیزوں سے لگاؤ ہے۔ خود پسندی، عہدوں کا مانج، حسد، غرور، غیبت، حد سے متجاوز خواہشات، گناہ کو معمولی سمجھنا، مظلوم لوگوں پر رحم نہ کھانا، انسانی خدمت سے گریز اور ان کے علاوہ کھانے، سونے اور گفتگو میں حد سے تجاوز کرنا ایسی ہی بیماریاں ہیں۔ شیخ کے مطابق ان بیماریوں کا علاج ترک دنیا میں پوشیدہ ہے اور اس کا حصول صرف قلب کی صفائی سے ہی ممکن ہے۔ قلب کی صفائی کے لئے شیخ نے درج ذیل مشورے دیے ہیں۔

۱- عبادت: جس کی دو قسمیں ہیں، عبادت ظاہری اور عبادت باطنی۔ ابتدا میں مرید کے لئے ضروری ہے کہ وہ پہلے عبادت ظاہری مثلاً نماز، روزہ، کم کھانا، کم سونا اور کم بات کرنا اور اللہ کے ذکر میں خود کو مصروف کرے۔

۲- ذکر الہی: دو طرح کا ہوتا ہے، ذکر جلی اور ذکر خفی۔ شیخ کے مطابق ابتدا میں مرید کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو چوبیس گھنٹے ذکر الہی میں مصروف رکھے کیونکہ یقینی طور پر اس کا یہی مشغلہ ذکر خفی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

۳- فاقہ کشی: شیخ نے فاقے کے فوائد کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے مرید کے لئے اس کی خوبیوں اور کیوں کو دس نکات میں بیان کیا ہے:

(۱) فاقہ انسان کے قلب کی صفائی کرتا ہے اور اسے دانش عطا کرتا ہے، جب کہ شکم سیری انسان کو سست اور کاہل بنا دیتی ہے۔

(ب) زیادہ کھانا انسان کو شقی القلب بنا دیتا ہے جب کہ فاقہ اسے رفیق القلب بناتا ہے اور اللہ کے ذکر و مناجات کا مزہ وہ آسانی سے لے سکتا ہے۔

(ج) جس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر اور عبادت سے لاپرواہی برتنے لگتا ہے جو اسے جہنم میں لے جاتی ہے لیکن مالی پریشانی، غربت اور خاکساری انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔

(د) ایسا شخص جو شکم سیر ہو وہ بھوکوں اور غریبوں کو نظر انداز کرنے لگتا ہے۔

(ه) انسان کو اپنے نفس کا غلام نہیں بننا چاہیے جس کو فاقے سے مسخر کیا جاسکتا ہے۔ اس سے انسان غیر ضروری جنسی ہوس سے نجات پالیتا ہے۔

(و) کم کھانے سے انسان زیادہ سونے سے بچتا ہے اور وہ اس وقت کو اللہ کی یاد اور ذکر میں استہل کر سکتا ہے جب کہ زیادہ کھانا انسان کو قلب مطمئنہ بخشتا ہے اور وہ خوش ہاشیوں اور تفریحات جیسے لہو لعب میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اپنا قیمتی وقت اور قوت ضائع کرتا ہے۔

(ز) معاشی اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی کم کھانا بہت سودمند ہے۔ اس سے انسان روزانہ بہت سی کھانے پینے کی چیز خریدنے کی زحمت سے بچتا ہے اور خرچ پر قابو رکھ پاتا ہے۔ دوسری طرف وہ اپنا قیمتی وقت بھی بچا سکتا ہے جو وہ کھانا بنانے میں صرف کرتا ہے۔

(ح) کم کھانے سے انسان صحت مند رہتا ہے، اس طرح وہ بیماریوں، دہنی پریشانیوں، عکسوں کی صلاح اور بالآخر ڈیپر ساری دوا کھانے سے بچ جاتا ہے۔

(ط) خوب ذائقے دار کھانے کے لئے انسان کو خوب پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے وہ کئی طرح کے غیر قانونی اور غیر اخلاقی افعال کا مرتکب ہو سکتا ہے، لیکن کم کھانے سے اس کا خرچ از خود محدود ہو جاتا ہے۔

(ی) غیر ضروری کھانے پر خرچ ہونے والی رقم کو بچا کر، انسان غریبوں اور ضرورت مندوں کے درمیان صدقہ کر سکتا ہے، جو اس دنیا میں بھی باعث خیر ہے اور آخرت میں بھی۔

ان باتوں کی تلقین کے بعد شیخ نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ کم کھانا کھا کر ڈانٹک شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ

اپنے نفس کی تسکین کے لئے کام کرتے ہیں۔ اس حاشیے کو نقل کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ شیخ اپنی محفلوں میں حاضری دینے والے سرکاری عہدے داروں کو عوامی فلاح و بہبود کے لئے نصیحت فرماتے رہتے تھے۔

ملفوظات میں سہروردی، چشتی، فردوسی اور دوسرے صوفیاء کی تعلیمات، کرامات وغیرہ کا ذکر بھی موجود ہے جن میں شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ بہاء الدین زکریا، شیخ رکن الدین ابوالفتح اور سید جلال الدین بخاری، شیخ فرید الدین گنج شکر، شیخ نظام الدین اویسا، شیخ نصیر الدین چراغ دہوی، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری، شیخ شرف الدین پانی پتی وغیرہ کے اسمائے گرامی خاص ہیں۔

معصوم ہوتا ہے کہ شیخ بڑے عالم تھے، جنہوں نے تفسیر عمدہ، تفسیر کشاف، کتاب سماع، قوت القلوب، عوارف المعارف، گنج اسرار وغیرہ جیسی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے شرف الدین یحییٰ منیری کے ملفوظات و مکتوبات کا بغور مطالعہ کر رکھا تھا اور وہ ان کی تعلیمات سے کافی متاثر بھی تھے۔ شیخ سہل پسندی کے قائل تھے اور فلسفیانہ گفتگو سے احتراز فرماتے تھے۔ کبھی کبھی وہ گفتگو میں قرآن پاک اور احادیث، معروف صوفیائے کرام اور خانقاہی زندگی کی مثالوں کے علاوہ صوفیانہ ادب سے ماخوذات بھی نقل فرماتے تھے۔

اکثر وہ اپنی گفتگو میں ہندی کے دوہے نقل فرماتے اور اپنی بات مقامی عوام کو سمجھانے کے لئے ان کا استعمال کرتے تھے۔ آخر میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ شیخ خجی جیشید کے ملفوظات کی اہمیت اس بات سے واضح ہے کہ یہ سہروردی صوفیائے کرام کے کتب ملفوظات میں سے ایک ہے۔

حواشی

- 1- سید جلال الدین بخاری (متوفی ۷۸۵ھ) پیدائش آج، شیخ بہاء الدین زکریا کے پوتے شیخ رکن الدین ابوالفتح کے مرید تھے۔ یہ ان کی عی شخصیت اور کوشش کا کمال تھا کہ آج کے سہروردی مرکز کو شہرت حاصل ہوئی۔ دیکھیے درویش جمالی، میر العارفین، رٹو گراف ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ص ۲۹-۳۳، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اخبار الاخبار، دہلی، ص ۱۳۱-۱۳۳، شیخ عبدالحق، افضال محمد، اخبار الامنیاء، ایم، ایس، مولانا آزاد لائبریری، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، فرنگی محل کنگلکشن (فارسیہ تذکرہ)، کال نمبر

ایک دم سے ایسا نہ کریں بلکہ کم خور کی کا نظام مرحلے وار اپنائیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص دوپہر کے کھانے میں روٹی کے تین ٹکڑے کھاتا ہے تو وہ پہلے دن ایک ٹکڑا کم کرے، پھر دوسرے دن مزید ایک ٹکڑا اور اسی طرح اپنا معمول بنائے۔

ان ہدایات کے علاوہ شیخ نے نفس پر قابو رکھنے کی پُر زور تاکید کی ہے۔ ان کے مطابق ایک شخص جس نے اپنے نفس پر قابو پالیا اس نے اللہ کو پالیا۔

شیخ کا عقیدہ تھا کہ لفظ عشق اللہ کی نسبت سے متعلق ہے۔ اپنے نظریے کی تائید میں انہوں نے اس امر پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ وہ سماع، وجد، رقص وغیرہ کے بھی حامی تھے۔ اپنے خیال کی تائید میں انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے اور سماع کے موضوع پر موجود اہم ماخذ مثلاً 'کتاب سماع'، 'تاج السماع'، 'عوارف المعارف' وغیرہ کا حوالہ دیا ہے۔

حضرت اخئی جیشید کے حکمراں طبع سے قرعہ رواہ تھے۔ سلطان اشرف ملک سرور نے جون پور کی بادشاہت کے حصول کے لئے شیخ سے خصوصی دعا کرائی تھی اور اس نے کئی مرتبہ شیخ کے آستانے پر حاضری بھی دی تھی۔ شیخ نے اس کے دوستوں میں سے ایک سید مہیم الدین (مخدوم جہانیاں کے خلیفہ) کو بھی مشورہ دیا تھا کہ وہ سلطان ابراہیم شریقی کی خدمت میں جون پور جائیں۔ شیخ نے پامائن (یوپی کے بردوئی ضلع) کی جاگیر دے کر ان کی عزت افزائی بھی فرمائی ہے۔

ملفوظات میں ایک واقعہ درج ہے کہ ایک مرتبہ ایک کوتوال نے شیخ کے دربار میں حاضری دی، شیخ نے اسے اس کے فرائض کی یاد دہانی کرتے ہوئے اسے اپنی ذمہ داریاں دن رات خوب محنت سے پوری کرنے اور چوری اور فریب پر کڑی نظر رکھنے کی تلقین کی۔ شیخ نے فرمایا کہ چور صرف کسی کی دولت اور دنیاوی مال و متاع کو چرہا سکتا ہے اور اس طرح وہ ان دُزدان دین سے کم خطرناک نہیں جن کے دل میں اللہ کی ذرا بھی محبت نہیں ہوتی اور وہ دنیاوی فائدوں کے لئے آخرت کو فروخت کر دیتے ہیں۔ اپنے دل میں الوہی محبت کی فصل کاری کے لئے ذرا بھی کوشش نہیں کرتے۔ دن میں وہ روحانیت کا پردہ اوڑھ کر چوری کرتے ہیں اور رات میں شیطانی عملیات میں مصروف ہو جاتے ہیں اور

Provinces جلد-۱، ص-۸۱

اس کے مرتب شیخ یحییٰ ولد علی اصغر ولد عثمان حسینی جو خطہ قنوج میں راج گمیر کے مقامی باشندہ تھے۔ سید جلال الدین بخاری، اُج کے مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے مریدوں میں سے تھے اور تقریباً چودہ سال تک ان کی صحبت میں رہے۔ اپنے روحانی سر کی وفات کے بعد انہوں نے شیخ انخی جمشید کی صحبت اختیار کی اور ۹۳۷ھ مطابق ۱۳۹۱ء میں ان کے ملفوظات مرتب کیے (ملفوظات شیخ انخی، ایف ۲ بی) ملفوظات میں ۱۱۳ فو لیو اور ۱۱۲ اسمبلیاں ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرتب نے یہ ملفوظات صرف دو ماہ کی مدت میں یعنی ۱۳ ارجھادی ۹۳۷ھ سے شروع کر کے ۲۲ ارجھادی، ۱۱۸۸ء اپریل سے ۱۶ مئی ۱۳۹۱ء عیسوی کے دوران نقل کیے ہیں۔ یہ مخطوطہ مولانا آزاد، بھیر پری، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں محفوظ ہے۔ (فارسیہ مذہب و تصوف) کال نمبر ۶۶۳)

۷۔ اگرچہ شیخ نے اپنے ملفوظات میں غنوت پسندی کی تنقید کی ہے لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں خود اسی روایت کو اختیار کیا، ملفوظات انخی، مرآۃ الاسرار۔

۸۔ سید عظیم الدین پٹاؤں میں قیام پذیر ہوئے۔ ایک موقع پر جب مقامی ہندوؤں نے انہیں بہت ستایا تو وہ شیخ انخی کی مدد کے خواستگار ہوئے۔ شیخ انخی پٹاؤں تشریف لے گئے اور وہاں ایک قلعہ تعمیر کیا اور ان کو اور ان کے مریدوں کو دعا دے کر رخصت ہوئے۔ غ-۱، جلد-۱، ص-۶۳۵۔

کتبیات

- ۱۔ اخبار الاخبار
- ۲۔ زمزمہ الخواطر، ابوالحسن، حیدر آباد
- ۳۔ مرآۃ الاسرار: Op. Cit.، ایف ۳۱۵ بی، غلام سرور
- ۴۔ خزینۃ الاصفیہ
- ۵۔ اخبار الاصفیہ، ایف ۱۴۷، اے-۱، بی
- ۶۔ ملفوظات شیخ انخی، ایف ۱۴۱، اے-۱
- ۷۔ عبدالرحمان جامی، تحفۃ الانس

۸۵/۳، عبدالرحمن چشتی، مرآۃ الاسرار، ایم ایس مولانا آزاد لائبریری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، عبدالسلام کلکشن، کال نمبر ۹۳۴/۲۹، ایف ۳۱۶ بی۔

۲۔ یہ میر سید کمال ترمذی کے وارثوں میں سے تھے جو سلطان علاء الدین خلجی کے زمانے میں ہلاکو خاں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہندوستان ہجرت کر آئے تھے اور کیکھل میں قیام پذیر ہو گئے تھے۔ میر سید احمد منجھائے کیکھل سے ہجرت کر کے قنوج آ گئے۔ دیکھئے مرآۃ الاسرار۔

۳۔ بتایا جاتا ہے کہ شاہ مدار نے شیخ انخی سے ان کی کاپی سے واپسی کے سفر میں ملاقات کی۔ دیکھئے مرآۃ مدار، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، حبیب حنج کلکشن، کال نمبر ۱۱ ایف ۲، ۳۲/۱۳۹۱۔ بابو گرامیکل ایکچمز کے لئے دیکھئے اخبار الاخبار، اخبار الاصفیہ، مکتبۃ الصادقین، بحر خوار، ایم ایس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔

۴۔ یہ گاؤں اتر پردیش کے ضلع فرخ آباد میں قنوج سے تین میل جنوب مشرق میں واقع کالی ندی کے کنارے آباد ہے۔ دیکھئے E R Neave, A District Gazetteer of the United Provinces of Agara and A. Fuhere, 223

۵۔ وفات کے سلسلے میں کوئی مستند جانکاری موجود نہیں ہے۔ عبدالرحمان چشتی مانتے ہیں کہ شیخ انخی، سلطان ابراہیم شرقی کے دور اقتدار کے آخری زمانے تک بقیہ حیات تھے، جس نے ۸۴۳ ہجری مطابق ۱۴۳۰ء تک حکومت کی (Mi. Asf 318B) غلام سرور نے ان کی وفات کی تاریخ ۸۰۱ ہجری، مطابق ۱۳۹۸ء رکھی ہے۔ (خزینۃ الاصفیہ ایضاً، جلد-۲،) ای آرینو کے مطابق شیخ کا مقبرہ ۸۴۲ ہجری مطابق ۱۴۳۸ء میں تعمیر ہوا اور اورنگ زیب کے ذریعے اس کی مرمت کرائی گئی۔ دیکھئے Oudh, Farrukhabad A District Gazetteer of the UP Agara ۲۲۳۔

۱۔ اے فوہر کے مطابق "راجکیر میں کالی ندی کے کنارے قدیم اینٹوں کا کھنڈر نما ڈھانچہ مخدوم انخی جمشید کا مقبرہ ہے۔" دیکھئے Oudh, the Monumental Antiquities 1969 Varanasi Inscription in the North Western

صوفیہ اور خدمات دینیہ

وارث ریاضی

کاشانہ ادب (دیوراج)، بسوریا، مغربی چمپارن، بہار

تصوف کے سلسلے میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمۃ کے نقطہ نظر کی تائید ایک عربی شاعر کے ان اشعار سے بھی ہوتی ہے۔

تسارع الناس فی الصوفی و اختلجوا

و ظنہ بعض مشتقا من الصوف

ولست امسح هذا الاسم غیر فنی

صافی لصفوفی حتی سمي الصوفی ۳

(لوگوں کا لفظ صوفی کے ماخذ کے بارے میں اختلاف ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ لفظ صوف (بمعنی اون) سے نکلا ہے،

لیکن میں یہ لفظ صرف اس آدمی کے لئے استعمال کرتا ہوں جو اپنے نفس

کو کدورتوں اور برائیوں سے صاف رکھتا ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے اسے

صوفی کہا جاتا ہے)

حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نقطہ نظر کے پیش نظر تصوف

عبادت ہے تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور سلوک و احسان سے، چنانچہ ابو

عبدالرحمن محمد بن الحسین السبکی (۳۲۵ھ-۳۱۲ھ) کی طبقات الصوفیہ،

ابوالقاسم قشیری (۳۷۶ھ-۳۶۵ھ) کی رسالہ قشیریہ، شیخ ابوالحسن ہجویری

رحمۃ اللہ علیہ (۴۰۰ھ-۳۶۵ھ) کی کشف المحجوب اور مراجع الدین

ابو حفص عمر بن علی الشبیر بابن المقلن (۷۲۳ھ-۸۰۳ھ) کی طبقات

الاولیاء وغیرہ میں علم التصوف یا علم تزکیہ کی حقیقت و ماہیت کے سلسلے

میں ائمہ عظام اور صوفیائے کرام کے جو اقوال نقل کیے گئے ہیں ان سے

بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ تصوف نام ہے تزکیہ باطن اور تصفیہ

قلب کا۔

قرآن و سنت میں تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور احسان کی تعلیم دی

گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم

ایاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب و الحکمۃ۔ (جمعہ ۲)

اصل موضوع پر روشنی ڈالنے سے پہلے مناسب ہے کہ لفظ

”تصوف“ اور ”صوفی“ کے مفہوم و معنی کی کسی قدر وضاحت کر دی

جائے۔ صوفیہ کا ایک ردہ تصوف کو (صوف بمعنی اون) سے ماخوذ قرار

دیتا ہے، چونکہ کچھ صوفیہ ادنیٰ لباس استعمال کرتے تھے، چھ لوگوں کا

خیال ہے کہ ارباب تصوف، اصحاب صندے والہانہ تعلق رکھتے ہیں

اس لئے ان کو صوفی کہا جاتا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ ”تصوف“

یونانی لفظ ”صوفیاء“ سے لیا گیا ہے جس کے معنی حکمت کے آتے ہیں۔

لیکن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ عزیز (۴۷۱ھ-۵۶۱ھ)

کے نزدیک تصوف کا ماخذ صفا (بمعنی صفائی، نکھار، اخلاص) ہے۔

حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے:

”التصوف مشتق من الصفا، لا من لبس الصوف،

الصوفی الصادق فی تصوفہ یصفو قلبہ عما سوی مولاه

عز وجل، و ہدائی لا یجنی بتعبیر الحرق و تصغیر الوجوہ

و لقلقلۃ اللسان بحکایات الصالحین و تحریک الاصابع

بالتسبیح و التہلیل، و اسماعیجی بالصدق فی طلب الحق

عز وجل و الزہد فی الدنیا و اخراج الحلق من القلب و

تجردہ عما سوی مولاه عز وجل۔“ ۲

تصوف، صفا سے نکلا ہے، صوف (بمعنی ادنیٰ لباس پہننے) سے

نہیں۔ تصوف میں صوفی صادق وہ پاکیزہ صفت انسان ہے، جو اپنے

دل کو غیر اللہ کی محبت سے پاک و صاف رکھے، یہ چیز صوفی کے اندر

کپڑوں کے بدلنے، چہروں سے تزلزل اور خاکساری ظاہر کرنے،

زبان سے صالحین کی حکایات بیان کرنے اور انگلیوں سے تسبیح کے

دانے شمار کرنے سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ صوفی میں یہ وصف، صدق دل

سے اللہ تعالیٰ کی طلب، دنیا سے قطع تعلق، دل سے مخلوق کی محبت نکالنے

اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل کو آباد رکھنے سے پیدا ہوتا ہے)

اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی قرب و معیت کا تصور تم پر اتنا غائب آجائے گا کہ پھر وہ ہر وقت تمہیں اپنے سامنے نظر آئے گا۔“

مولانا بدر عالم میرٹھی (وفات ۱۳۸۵ھ) حدیث جبریل پر روشنی ڈالتے ہوئے مزید رقم طراز ہیں:

”حافظ ابن رجب حنبلی کی یہ تعبیر بہت صاف ہے اور علما و صوفیا دونوں کے مذاق کے قریب ہے، شریعت کا اصل مقصد تو حید و رسالت کا صرف علم حاصل کرنا نہیں بلکہ ان تمام علوم کو حالات اور حالات سے مقامات کی حد تک پہنچانا ہے۔ علوم جب تک حالات و جدانیات کی شکل اختیار نہیں کرتے اس وقت تک طبیعت میں نہ تو جذبہ عمل پیدا ہو سکتا ہے اور نہ عمل میں کوئی ذوق نصیب ہو سکتا ہے۔ انسانی دماغ ان کو صرف ایک علمی تحقیق کی نظر سے دیکھتا ہے اور یہ باور نہیں کر سکتا کہ یہ تمام علوم درحقیقت، عالم غائبات کے وہ عظیم الشان حقائق ہیں جو خارج میں عالم مشاہدہ سے زیادہ مستحکم طور پر موجود ہیں۔ اسے حق تعالیٰ کی ذات و صفات کے مسائل، تقدیر و برزخ، جنت اور دوزخ کے تمام غیبی حقائق، صرف خیالی نظر آتے رہتے ہیں، لیکن منازل یقین طے کرتے کرتے جب وہ منزل احسان تک پہنچ جاتا ہے تو پھر جن کو پہلے وہ ادھام سمجھ کر رہا تھا اب وہی حقائق ثابتہ نظر آنے لگتے ہیں اور جنہیں حقائق سمجھ کر رہا تھا وہ ادھام سے زیادہ ناپائیدار اور بے حقیقت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انسان کے باطن میں جب یہ انقلاب رونما ہو جاتا ہے تو شریعت اس کو ”احسان“ سے تعبیر کرتی ہے۔“

یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ تزکیہ نفس، ظاہری و باطنی گندگی سے قلب کی تطہیر، عقائد و اعمال کی درستگی اور منزل احسان تک رسائی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کسی شیخ کامل کی صحبت و ہم نشینی اختیار نہ کی جائے۔ اس لئے قرآن حکیم میں حکم دیا گیا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ.

(توبہ: ۱۱۹)

(اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد تقویٰ ضروری ہے اور پھر صادقین اور صالحین کی معیت یعنی صحبت بھی ضروری ہے، کیوں کہ اتقوا اللہ کے ساتھ و کونوا مع الصادقین کا حکم دیا جو جو اور لزوم کے

(وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اٹھایا ان پڑھ لوگوں میں ایک رسوا نہیں میں کا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو حکمت اور دانائی کی باتیں سکھاتا ہے)

”تزکیہ نفس“ کے معنی ہیں، نفس کو گندگی سے پاک رکھنا، عیوب و نقائص سے نفس کو اوپر اٹھانا اور نفس کو ایسی پاکیزہ چیزوں سے وابستہ رکھنا جس سے اس کا رتبہ بلند ہو، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو اور مخلوق کے درمیان اس کے وقار میں اضافہ ہو۔ چنانچہ اسی وجہ سے قرآن حکیم میں تزکیہ نفس کی ترغیب دلائی گئی ہے اور اس پر فلاح و کامرانی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ قرآن میں ہے:

قَدْ افْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (الاعلیٰ: ۱۳) (جس نے تزکیہ نفس کر لیا وہ کامیاب ہو گیا)

سورہ حمد کی مذکورہ آیت میں نبی کا اپنی امت کے درمیان قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، امت کو فہمی و باطنی گندگی سے پاک کر کے ان کو اخلاق حمیدہ سے آراستہ کرنا اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، نبی کے فرائض منصبی میں شمار کیا گیا ہے۔

قرآن حکیم میں جس کو تزکیہ نفس کہا گیا ہے، حدیث میں اس کی تعبیر احسان سے کی گئی ہے۔ حدیث جبریل میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا

ان نعبد الله كَمَا نَكَ تَرَاه، فان لم تكن تراه فانه يراك۔ (۵) (اس توجہ سے اللہ کی عبادت کرنا گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیوں کہ تم اگر چہ اس کو نہیں دیکھتے مگر وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے)

مولانا بدر عالم میرٹھی حدیث جبریل کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احسان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس تصور کے ساتھ ہو کہ وہ تم سے اتنا قریب ہے، گویا تمہارے سامنے ہے اور تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ تصور دشوار ہو تو پھر اس کے پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اس ایمان کا تصور جادو کہ وہ تمہاری تمام حرکات و سکنات دیکھتا ہے۔ یہ ایمان تو ہر شخص کو حاصل ہے، جب اس حقیقت پر بار بار غور کرو گے تو

من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق.

حضرت مولانا سید محمد جیلانی اشرف کچھوچھوی مدظلہ نے سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذکورہ قول کا ترجمہ یوں کیا ہے:

”جس نے شریعت کا علم، طریقت کے بغیر حاصل کیا وہ گم راہ ہے اور جس نے طریقت کا علم، شریعت کے بغیر حاصل کیا وہ زندیق ہے، مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہ راہ، شریعت و طریقت دونوں سے مربوط ہے“۔

حضرت مولانا جیلانی کچھوچھوی مدظلہ نے بجا فرمایا ہے کہ:

”تصوف“ اخلاق محمدی“ کا نام ہے، اخلاق محمدی کو قال و قول تک رکھا تو یہ شریعت ہے اور عمل و معمول کے دائرے میں لایا گیا تو یہ طریقت ہے۔ مختصر یہ کہ شریعت پر کامل و فادری و محبت فراوانی کے ساتھ عمل کرنے کا نام طریقت ہے۔“

ائمہ مجتہدین اور علمائے ربانین، ماہرین شریعت بھی تھے اور سالکین طریقت بھی۔ علامہ ابن عابدین (ت ۱۲۵۵) حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم اور زہد و تقدس کے سلسلے میں رقم طراز ہیں

”هو فارس هذا المبدان فان مبنی علم الحقيقة علی العلم و العمل و تصفية النفس و قد و صفة بذلك عامة السلف، فقال احمد بن حنبل في حقه انه كان من العلم والورع والزهد واثار الاخرة بمحل لا يدركه احد، لقد ضرب بالسياط ليلي القساء فلم يقبل۔“

(امام ابوحنیفہ (۵۸۰-۱۵۰ھ) میدان طریقت کے شہسوار بھی تھے، کیوں کہ علم حقیقت کا مدار علم و عمل اور تصفیہ نفس پر ہے اور یہ وصف ائمہ سلف میں پایا جاتا تھا۔ چنانچہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ (۱۶۳-۲۴۱ھ) نے فرمایا ہے کہ امام ابوحنیفہ علم، تقویٰ، زہد اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کے معاملے میں اس مقام پر فائز تھے، جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، عہدہ قضا کے قبول نہ کرنے پر ان پر کوڑے برسائے گئے پھر بھی انہوں نے یہ عہدہ قبول نہیں کیا)

علامہ ابن عابدین نے لکھا ہے کہ ابو القاسم قشیری نے اپنے رسالہ قشیریہ میں تحریر فرمایا ہے کہ میں نے ابوعلی دقاق رحمۃ اللہ علیہ سے

سُئلَ ہے۔ کوئی کمال بدون کامل کی صحبت کے حاصل نہیں ہو سکتا، محض مطالعہ کتب کافی نہیں جب تک کسی عالم کی صحبت اور خدمت میں رہ کر علم حاصل نہ کیا جائے۔ صحابیت کی حقیقت ہی شرف صحبت ہے۔ روافض اس سے منکر ہوئے، خوافض ہو گئے۔

حضرت ابو القاسم قشیری (۳۷۶-۴۶۵ھ) رسالہ قشیریہ میں رقم طراز ہیں۔

”حضرت عبدالوہاب ثقفی (وفات ۳۲۸ھ) فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگرچہ تمام علوم جمع کر لے اور مختلف طبقات کے لوگوں کی صحبت میں رہے مگر اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے درجہ کو اس کے بغیر نہیں پہنچ سکتا کہ کسی شیخ کامل یا مصلح مشفق کی تربیت میں رہ کر مجاہدہ کرے۔ اور جو شخص کسی ایسے استاد کی خدمت میں رہ کر ادب (تعلیم) حاصل نہ کرے جو اس کے اعمال کے عیوب اور نفس کی رعونت، اس کو محسوس کرادے، صحیح معاملات کے لئے اس کی اقتدہ اجازت نہیں۔“

حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ (۱۲۰۷-۱۲۷۳ء) نے اس حقیقت کا اظہار یوں کیا ہے:

ہر کہ خواہد ہم نشینی با خدا اوشیہ دور حضور اولیاء
(جو شخص اللہ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اولیاء کی ہم نشینی اختیار کرے)

چوں شوی دور از حضور اولیاء در حقیقت کشف دور از خدا
(اگر تم اولیاء کی صحبت سے دور رہے تو حقیقت میں تم اللہ سے دور ہو گئے)

اس مضمون کو اکبر الہ بادی (۱۸۳۶ء/۱۹۲۱ء) نے اس طرح ادا کیا ہے۔

نہ کتابوں سے نہ کالج سے نہ زر سے پیدا
دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا
سطور بالا میں جہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی شیخ کامل کی صحبت کے بغیر اتباع شریعت کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی وہاں یہ حقیقت بھی منکشف ہوئی کہ ”علم شریعت“ تصوف کی پہلی منزل ہے اور تصوف یا حقیقت و طریقت نام ہے علم شریعت اور اخلاص عمل کے مجموعے کا۔

حضرت مالک بن انس (۱۷۵-۲۴۶ھ) کا ارشاد ہے:

مہذول کر دی انہیں مردان خدا کو صوفی کہا جاتا ہے۔“

علامہ ابن خلدون کے نزدیک تصوف دائرہ اسلام سے خارج نہیں۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا ہے

”ان التصوف طریقة من طرائق الوصول الى معرفة الشریعة۔“

(تصوف، شریعت کی معرفت تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے) ۲۱
حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ (۱۵۶۳ء
۱۶۲۳ء) نے اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرمایا ہے

”شریعت کے تین جز ہیں علم، عمل، اخلاص، جب یہ تین چیزیں نہ ہوں شریعت نہیں۔ جب شریعت ثابت ہوگئی، رضائے مولیٰ حاصل ہوگئی، جو دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں سے بالاتر ہے۔

طریقت اور حقیقت صوفیا کا طرہ امتیاز ہے۔ مگر یہ دونوں چیزیں شریعت کے جز، سوم یعنی خلاص کی تکمیل کے لئے لازم ہیں۔ بہذا طریقت اور حقیقت حاصل کرنے سے صرف شریعت کی تکمیل مقصود ہے۔“ ۲۲

ابو حامد الغزالی (وفات ۵۰۵ھ) نے تحریر فرمایا ہے

”صوفیا کی تمام حرکات و سکنات، ظاہری ہوں یا باطنی، نبوت کی روشنی سے حاصل ہیں ورنہ زمین پر نور نبوت کے سوا کوئی ایسا نور نہیں ہے جس سے روشنی حاصل کی جاسکے۔“ ۲۳

شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۱۵۷۳ء۔ ۱۶۶۳ء) نے مرنج البحرین میں لکھا ہے۔

”ہرگز یہ گمان مت کرنا کہ ”تصوف“ اہل سنت و جماعت کے مذہب کے خلاف ہے، یہ صوفی ایک خاص فرقہ ہے اور فرقہ ناجیہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا ہے، اس سنت اور اقوام کا خلاصہ محققین صوفیہ ہی ہیں جنہوں نے انوار سنت سے اقتباس کیا ہے اور سر حقیقت کو ظاہر کیا ہے۔

سلوک و طریقت میں اتباع عمل اور حال کے لحاظ سے اختیار عزیمت، ظاہر و باطن میں صدق کے معنی کی تحقیق، نفس کے فریب اور روح کے دقائق کی معرفت اور تہذیب اخلاق و تصفیہ باطن میں، ان سے برابر کوئی دوسرا نہیں۔ انہیں اعمال و اخلاق اور احوال و مقامات، ذوق و شوق اور اسرار و رموز اور سارے کمالات جو حاصل ہوئے ہیں وہ کسی

دوسرے فرقہ کو حاصل نہیں ہو سکے۔“ ۲۴

تصوف سے متعلق اوپر جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں ان سے معلوم ہوا کہ ”طریقت“ شریعت کا جزء لازم ہے اور ائمہ مجتہدین اور علمائے ربانین رسوخ فی العلم کے ساتھ سالکین طریقت بھی تھے، اس لئے تصوف کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے مخالف تصور کرنا درست نہیں ہے۔

جب ”خلافت اسلامیہ“ ملوکیت میں تبدیل ہوگئی اور دوسری صدی ہجری کے بعد خلفائے اسلام میں، خلافت کی روٹ نہیں رہی، نبوت کی امانت کو انہوں نے ضائع کر دیا، جاہ و اقتدار کی ہوس، مال و زور اور سامان قیام کی فراوانیوں نے انہیں خوف خدا اور فکر آخرت سے یکسر غافل کر دیا۔ جس کے نتیجے میں عوام انسان بھی ”دین“ سے غافل ہو کر دنیا داری کی طرف مائل ہو گئے۔ ایسے حالات میں وہ علمائے ربانین اور صوفیائے کرام ہی کا طبقہ تھا، جس نے یرن و یقین، خوف خدا، فکر آخرت اور خدا شناسی کی شمع فروزاں کو بجھنے نہیں دیا۔ یہ صوفیہ ہی کا طبقہ تھا جو بلا امتیاز عرب و عجم، منہاج نبوت کے مطابق اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں ہمہ تن مصروف عمل رہا۔

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں،

”دنیا داری اور مادیت کے پھیل جانے کے بعد، دینی رجحان اور خدا طلبی کا مرکز ان حضرات کی ذات اور ان کے مقامات تھے، جنہوں نے غفلت اور مادیت کے سمندر میں انسانی زندگی کے چھوٹے چھوٹے جزیرے قائم کر رکھے تھے، جہاں وہ لوگوں کو مادیت کے محور سے نکال کر ان کی دینی تربیت کرتے تھے اور ان میں طوفان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرتے تھے، بعد کی صدیوں میں ان کو صوفیا و مشائخ کے نام سے یاد کیا گیا۔“ ۲۵

تاریخ شاہد ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو کر پانچ ہزار کفار مشرک بد اسلام ہوئے اور ایک لاکھ سے زیادہ گناہ گاروں کو شیخ کے دست حق پر توبہ کی توفیق ہوئی۔

ایک خدا رسیدہ بزرگ و صوفی احمد بدوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مریدوں نے ۱۲۳۹ء میں مصر پر فرانس کی صلیبی جنگ کی مدافعت میں بڑی بہادری اور جاں بازی کا ثبوت پیش کیا۔ ۲۶

وعدہ دے مشرف بہ اسلام شدہ" ابن بطوطہ نے متعدد ہندوستانی و اعظمین کی تاثیر کے ایسے ہی واقعات لکھے ہیں "۲۹

تاریخوں نے مسلمان سلاطین کی عاقبت نا اندیشی اور کم زوریوں سے فائدہ اٹھا کر عالم اسلام کو بہ زور شمشیر فتح کر کے اسلام اور مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچایا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی، لیکن اس فوں ریز اور سفاک قوم کا حلقہ بہ گوش اسلام ہو جانا دنیا کی تاریخ کا سب سے حیرت انگیز واقعہ ہے۔ تاریخوں کو اسلام سے قریب لانے اور ان کو مشرف بہ اسلام کرنے کا سہرا اٹھائے رہا نہیں اور حضرات صوفیہ کے سر جاتا ہے۔

چنگیز خاں (۵۴۹ھ-۶۲۴ھ) کو اپنی سات سال کی خوب ریزی اور اسلامی ممالک کو تاراج کرنے کے دوران میں یہ محسوس ہو گیا تھا کہ مسلمان اگرچہ اس وقت کم زور اور پسپا ہیں، لیکن دراصل اسلام کوئی معمولی مذہب نہیں کہ اسے ٹھکانہ زکریا جائے بلکہ یہ ایک علی وارفع نصب العین اور پاکیزہ اخلاقی تعلیمات کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ اس کے دربار میں چند جیو جائے اسلام پیش کیے جائیں۔ چنگیز کے حکم کی تعمیل میں اس کے دربار میں قاضی اشرف اور ایک دوسرے عالم دین کو پیش کیا گیا۔ چنگیز کے دریافت کرنے پر ان علما نے پہلے تو حید و رسالت کے عقائد کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ چنگیز نے کہا کہ میں عقیدہ تو حید و رسالت کی معقولیت کو دل سے تسلیم کرتا ہوں، پھر ان علما نے نماز اور روزے کی فرضیت اور ان کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالی تو چنگیز خاں نے کہا اوقات متعینہ پر خدا کی عبادت کرنا اور گیارہ مہینے کے بعد روزہ رکھنا بھی معقول بات ہے۔ لیکن جب ان علما نے حج کی فرضیت اور اہمیت کی تفصیل بیان کی تو چنگیز خاں نے اس کی ضرورت کو تسلیم نہیں کیا۔ لیکن اسلام کے تئیں اس کا رویہ نرم ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ بخارا گیا تو مسلمانوں کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا۔ ۳۰

چنگیز خاں کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا اوکتائی خاں، اس کا جانشین ہوا۔ اوکتائی خاں کو مسلمانوں سے بڑی انیسیت اور محبت تھی، مورخین کا خیال ہے کہ وہ پوشیدہ طور پر مسلمان ہو چکا تھا، اوکتائی خاں کو اسلام کی صداقت پر پختہ یقین تھا۔ ۳۱

بہر طور چنگیز خاں کے انتقال کے بعد اس کے خاندان کے

مراہطین جن کا تعلق قبیلہ لتونہ سے تھا، اس قبیلے کے ایک مرید صاغ جن کا نام یحییٰ بن عمر تھا، وہ عبد اللہ بن یاسین جزولی کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے بیعت کر کے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ عبد اللہ بن یاسین جزولی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک نیلے پر قیوم پذیر تھے جس کا نام انہوں نے "رباط" رکھ لیا تھا، شیخ جزولی کے مریدوں کی تعداد آہستہ آہستہ ایک ہزار سے زیادہ ہو گئی۔ یہ سب ہمہ تن عبادت الہی، حصول علم، اصلاح باطن اور تزکیہ اخلاق میں مشغول ہو گئے، جب دس سال گزر گئے تو شیخ جزولی نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ اپنی قلت و ضعف کی پرواہ کیے بغیر یحییٰ بن عمر کی قیادت میں افریقہ پر حملہ کر دیں۔ شیخ کے مریدین نے شیخ کے حکم کی تعمیل کی اور افریقہ پر حملہ کر کے دولت مراہطین کی بنیاد رکھی۔ یحییٰ بن عمر کی وفات کے بعد انہوں نے یوسف بن تاشقین کو اپنا امیر منتخب کیا، جس کو ۴۵۴ھ میں "مراکش" کا شہر بسانے کا شرف حاصل ہوا۔

وہ صوفیائے مراہطین ہی کی جماعت تھی جس نے یوسف بن تاشقین (وفات ۵۰۰ھ) کی قیادت میں بیس ہزار فوج کے ذریعہ ۴۷۹ھ میں اندلس کے میدان زلاقیہ میں الفونسو کی پچاس ہزار سے زائد افواج کو شکست فانی دے کر پرچم اسلام کو بلند کیا۔ اس جنگ میں الفونسو کی کثر فوج کام آگئی۔ صرف پانچ سو فوج بچ سکی۔ ۳۲

مورخ اسلام مولانا اکبر شاہ خاں نجیب آبادی (۱۸۷۶ء-۱۹۳۸ء) نے لکھا ہے

".....مراہطین کی حکومت میں بہت جلد اندلس، مراکش، نیونس، الجیریا، طرابلس شامل ہو گئے۔ بحری طاقت کی طرف اس خاندان نے زیادہ توجہ نہیں کی۔ ۵۵۱ھ تک مراہطین کی حکومت قائم رہی۔ اپنے بہادرانہ کارناموں سے ایک سو سال تک انہوں نے عیسائی طاقتوں کا ناطقہ بند رکھا" ۳۸

مولانا ابوالحسن علی ندوی نے حافظ ابن جوزی (م ۵۹۷ھ) کی مجلس وعظ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

"حافظ ابن جوزی نے خود ایک موقع پر تخمینہ لکھا ہے کہ ایک لاکھ انیس سو نوے ان کے ہاتھ پر توبہ کی، پانچویں صدی کے ایک محدث شیخ اسماعیل لاہوری کے متعلق مورخ کے الفاظ ہیں "ہزار ہا مردم در مجلس

جزاڑی کی ایک کتاب بھی ہے جس کا نام ”المواقف“ ہے۔ ۳۳۔
محمد غازی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ شامل جنہوں نے ۳۵ برسوں تک روس
سے مقابلہ کیا اور مختلف معرکوں میں ان پر فتح حاصل کی، ان کا تعلق صوفیاء
کی جماعت نقشبندیہ سے تھا۔ ۳۵۔

سنوی تحریک کے قائدین جنہوں نے اٹالیہ کے خلاف اور
مہدی تحریک کے رہنما جنہوں نے سوڈان میں انگریزوں کے خلاف علم
جہاد بلند کیا ان کا تعلق بھی جماعت صوفیاء ہی سے تھا۔ ۳۶۔

جہاں تک ہندوستان کی بات ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ غیر
منقسم ہندوستان میں باہر سے آنے والے مسلم تاجروں اور مسلمان
سلاطین کے ذریعہ بھی اسلام کو تقویت پہنچی، لیکن اشاعت اسلام کے
سلسلے میں حضرات صوفیاء کا کارنامہ ہندوستان کی تاریخ کا روشن باب
ہے۔ صوفیائے کرام نے اشاعت اسلام سے زیادہ اسلام کے اصول
مساوات، باہمی اخوت و ہم دردی، صلح و آشتی اور حسن سلوک کے پیغام
حیات آفریں کو ہندوستانی عوام تک پہنچ کر، انسانی دلوں کے جوڑنے کا
کام انجام دیا، جس سے متاثر ہو کر غیر مسلم حضرات اسلام کی طرف
راغب ہونے لگے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوؤں کی جماعت کثیر اسلام
میں داخل ہونے لگی۔ شیخ محمد اکرام صوفیائے کرام کے طریق کار پر روشنی
ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

”پاک و ہند میں اسلام زیادہ تر صوفیائے کرام نے پھیلایا، لیکن
ان کا صحیح نظر اور طریق کار دور حاضر کے مشنریوں اور مبلغوں سے
بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو فقط غیر مسلموں کے لئے وقف
نہ رکھا تھا بلکہ تہذیبی مذہب تو (سوائے بعض اسماعیلیوں اور سہروردیوں
کے) شاید ان کا مقصد اولین ہی نہ تھا۔ ان کے دروازے ہر ایک کے
لئے خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان، امیر ہو یا غریب، کھلے تھے، اور ان کا کام
ہر ایک میں بلا تفریق کے ارشاد و ہدایت تھا۔ ایک ہندو کے قبول اسلام
سے انہیں جتنی خوشی تھی شاید اس سے زیادہ ایک مسلمان کے ترک گناہ
سے ہوتی۔ صوفیائے کرام اس جامع نقطہ نظر کو سلسلۃ الذہب کے مصنف
نے ایک مشہور سہروردی بزرگ (شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی) کا ذکر
کرتے ہوئے خوب واضح کیا ہے اور ان کی نسبت لکھا ہے:

”لوگوں کی ارشاد و ہدایت میں کفر سے ایمان کی طرف، گناہ

سلاطین اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی نے
مسٹر آرنلڈ کی کتاب دعوت اسلام (Preaching of Islam)
کے حوالے سے لکھا ہے:

”لیکن اسلام اپنی گزشتہ شان و شوکت کے خاکستر سے پھر اٹھا
اور واعظین اسلام نے انہیں وحشی مغلوں کو جنہوں نے مسلمانوں
پر کوئی ظلم باقی نہ رکھا تھا، مسلمان کر لیا، یہ ایسا کام تھا جس میں مسلمانوں
کو سخت مشکلیں پیش آئیں، کیوں کہ دو مذہب اس بات کی کوشش میں
تھے کہ مغلوں اور تاتاریوں کو اپنا معتقد بنائیں، وہ حالت بھی عجیب و
غریب اور دنیا کے نئے بے مثل واقعہ ہوگی جس وقت بد مذہب اور
عیسائی مذہب اور اسلام اس جدوجہد میں ہوں گے کہ ان وحشی اور ظالم
مغلوں کو جنہوں نے ان تین بڑے مذہبوں کے معتقدوں کو پامال کیا،
اپنا مطیع بنالیں“ ۳۷۔

پروفیسر آرنلڈ نے لکھا ہے کہ چنگیز خاں کے خاندان کا پہلا
بادشاہ جس کو اسلام لانے کی سعادت نصیب ہوئی وہ براق خاں تھا،
جس نے اپنی تخت نشینی کے دو سال کے بعد اسلام لا کر اپنا نام غیاث
الدین رکھ لیا۔ لیکن اسلام کی ترقی اس وقت ممکن ہوئی جب سلطان
کاشغر شرف بہ اسلام ہوا جس کا نام تغلق تیمور خاں تھا۔ تغلق تیمور بخارا
سے آئے ہوئے ایک بزرگ شیخ جمال الدین کے توسط سے شیخ کے
صاحبزادے شیخ رشید الدین کی جدوجہد سے کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان
ہوا۔ تغلق تیمور نے اسلام لانے کے بعد اپنی رعایا میں اسلام کی اشاعت
کی۔ چنانچہ اس کے زمانے میں ان تمام ملکوں کا مذہب اسلام ہو گیا جن
پر چنگیزی سلاطین کا تسلط تھا، ۳۸۔ ۱۸۷۷ء۔ ۱۹۳۸ء) نے
اس شعر میں:

ہے عیاں آج بھی تاتار کے افسانے سے

پاسہاں مل گئے کعبہ کو منم خانے سے

اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔

جزائر میں فرانسیسیوں کے استعمار کے خلاف، اسلام کی جس
عظیم شخصیت نے علم جہاد بلند کیا اور پندرہ سالوں تک فرانسیسیوں کو
چین کی نیند نہیں لینے دیا وہ عبدالقادر جزاڑی کی ذات گرامی تھی۔ امیر
فکیب ارسلان نے ان کو شیخ طریقت میں شمار کیا۔ تصوف میں شیخ

اس لئے یہاں چند مشہور صوفیائے کرام کے کارناموں کے بیان پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

ہندوستان میں اشاعت اسلام کے سلسلے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ العزیز (۵۳۷ھ/۶۳۳ھ) اور ان کے سلسلہ کے اکابر صوفیاء کے کارناموں پر روشنی ڈالتے ہوئے مولانا ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں:

”سلسلہ چشتیہ کی بنیاد ہندوستان میں پہلے ہی دن اشاعت و تبلیغ پر پڑی تھی اور اس کے عالی مرتبت بانی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اس کثرت سے لوگ مسلمان ہوئے کہ تاریخ کے اس اندھیرے میں ان کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد پہ کثرت بہت کچھ حضرت خواجہ کی کوششوں اور روحانیت کی رہنمائی سے ہے، ان میں ایک بڑی تعداد حضرت خواجہ کی روحانی قوت، اشراقی کمال اور عند اللہ مقبولیت کے واقعات سے مسلمان ہوئی۔ اس وقت تک ہندوستان، جوگ و اشراقیت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہاں کے بہت سے فقیر و دنیاوی اشراقی و قلبی قوت میں بڑا کمال رکھتے تھے، ریاضت شادہ اور مختلف مشقوں سے انہوں نے کشف و تصرف کی بڑی قوت بڑھا رکھی تھی، ان میں بہت سے لوگ اس نو وارد مسلمان فقیر کے امتحان اور اس کو رک دینے کے لئے اس کے پاس آئے، لیکن ان کو بہت جلد معلوم ہو گیا کہ یہ غریب الوطن ان سے قلبی قوت اور اشراقیت میں بہت بڑھا ہوا ہے اور ساحرین فرعون کی طرح ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کے کمالات اور قوتوں کا منبع اور سرچشمہ کچھ اور ہے۔ اسی کے ساتھ اخلاق کی پاکیزگی، صاف ستھری زہدانہ اور بے طمع زندگی، ایمان و یقین کی قوت، خلق خدا کے ساتھ ہم دردی اور بلا تفریق مذہب و ملت انسان سے محبت اور انسانیت کا احترام دیکھ کر محض نفیس بھی معتقد اور دشمن بھی دوست ہو گئے۔ تذکرہ و تصوف کی کتابوں میں اس سلسلہ میں جو گیوں اور دنیاویوں کے ساتھ مقابلہ اور حضرت خواجہ کی اشراقی قوت و کشف و تصرفات کے جو واقعات کثرت کے ساتھ نقل کیے گئے ہیں، اگرچہ ان کو تاریخی سند سے اور قدیم تر معاصرہ خد کے ذریعہ ثابت کرنا مشکل ہے، لیکن ہندوستان کے اس وقت کے ذوق و رجحان اور اجیر کی دینی و روحانی مرکزیت کو

سے عبادت کی طرف، نفسانیت سے روحانیت کی طرف، ان کا بڑا مرتبہ تھا۔“

مشائخ کبار کے سامنے یہی منظر نظر تھا جو سلسلہ مذہب کے بیان کے مطابق، شیخ بہاء الدین کا تھا، وہ ہر ایک کو خواہ ہندو ہو یا مسلمان، ایک بلند تر روحانی زندگی کا پیام دیتے اور اس کا عملی نتیجہ یہ تھا کہ کفار، اسلام کی طرف راغب ہوئے اور عام مسلمان ایک پاک اور بے عیب زندگی کی طرف! ۳۷

شیخ محمد اکرام نے لکھا ہے کہ صوفیائے کرام نے اسلام کی اشاعت سے زیادہ توسیع اسلام کی طرف توجہ دی اور اس کے لئے رواداری کی پالیسی اختیار کی۔ صوفیائے دوسرے مذہب کے بانیوں کی تنقیص کرنے اور ان کو برا بھلا کہنے کی بجائے، مذہب اسلام کے اخلاقی معیار کو ہندوستانی عوام کے سامنے پیش کیا، چنانچہ صوفیاء کے حسن سلوک کے باعث ایک طرف ہندو، اسلام کی طرف مائل ہونے لگے تو دوسری طرف مسلمان گنہوں سے تائب ہو کر صوفیاء کے حلقہ ارادت میں داخل ہونے لگے۔ سفید الاولیاء کے مصنف نے شیخ ابوالحسن گارزدنی کے حالات میں لکھا ہے کہ:

”چوبیس ہزار غیر مسلم شیخ کے دست حق پر اسلام لائے اور تقریباً ایک لاکھ مسلمان تائب ہو کر شیخ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے“ ۳۸

صوفیائے جب ہندوستان میں تبلیغ اسلام کا کام شروع کیا۔ اس وقت ہندوستان میں ذات پات اور اونچ نیچ کا نظام پورے عروج پر تھا۔ مذہب پر ہندوؤں کے اعلیٰ طبقے کی اجارہ داری تھی۔ نیچ ذات کے ہندوؤں کو مذہب کی تعلیم حاصل کرنے پر پابندی عائد تھی، اگر کوئی شہر مقدس دید کا منتر سن لیتا تو اس کے کان میں سیسہ پھلا کر ڈال دیا جاتا۔ مندروں میں شہروں کو داخل ہو کر عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایسے حالات میں صوفیاء کے ”رواداری“ کے طریق کار سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اسلام کی اشاعت میں کوئی بڑی رکاوٹ پیش نہیں آئی اور نیچ ذات کے ہندو اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ۳۹

اس ناچیز کے لئے اس مضمون میں ہندو پاک کے صوفیائے کرام کی اشاعت اسلام کے کارناموں کا احاطہ کرنا بہت دشوار ہے،

دیکھتے ہوئے یہ واقعات خد ف قیاس نہیں، دراصل جس چیز نے حضرت خواجہ کا گرویدہ اور اسلام کا حقد بہ گوش بنایا، وہ تنہا ان کی قلبی قوت نہ تھی بلکہ ان کی روحانیت، خلاص و اخلاق اور ان کا وہ طرز زندگی تھا، جس کا ہندوستان کے اہل فن عوم نے اس سے پہلے کبھی تجربہ نہیں کیا تھا۔“ ۳۰

حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے جانشین شیخ کبیر بابا فرید الدین گنج شکر (۵۶۹ھ-۶۲۳ھ) کے رشد و ہدایت اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا تذکرہ کرتے ہوئے سید صباح الدین عبدالرحمن (۱۹۱۱ء-۱۹۸۷ء) تحریر فرماتے ہیں:

”حضرت بابا صاحب کے رشد و ہدایت سے نہ صرف مسلمان، مسلمان بنے بلکہ غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد بھی مشرف بہ اسلام ہوئی، جو دھن کے قیام کے بتدائی زمانے میں ایک جوگی مسکھو ناتھ خدمت اقدس میں حاضر ہوا، جو جادو منتر اور استدراج میں مشہور تھا، بابا صاحب کو دیکھتے ہی اس پر ان کی ہیبت اس قدر غالب ہوئی کہ زبان سے کچھ بول نہ سکا، پھر حضرت بابا صاحب کے کشف و کرامت سے ایسا متاثر ہوا کہ قدموں پر گر پڑا، اور اپنے چیموں کے ساتھ بابا صاحب کے ہاتھ پر ایمان لایا، کہا جاتا ہے کہ پاک جنن کے اطراف میں زیادہ تر جنوں مسلم قوم میں ہیں، وہ حضرت بابا صاحب ہی کی برکت سے مسلمان ہوئی ہیں۔ جو ابر فریدی میں ہے کہ پنجاب میں مرہٹو الیان، بہمیان، ادہکان، جکروایان، بکان، بکان، سیان، کھوکھران، سیال وغیرہ حضرت بابا ہی کی برکت سے مسلمان ہوئیں۔“ ۳۱

شیخ محمد اکرام نے لکھا ہے:

”اشاعت اسلام میں چشتی کام یابی آپ (بابا فرید الدین) کو ہوئی حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو شاید ہی ہوئی۔ مغربی پنجاب کے کئی بڑے بڑے قبیلے آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، مثلاً سیال، راجپوت و نو وغیرہ“ ۳۲

بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سب سے بااثر شخصیت حضرت خواجہ نظام الدین اویسا رحمۃ اللہ علیہ (۶۳۳ھ-۷۲۵ھ) کی ذات اقدس تھی، آپ کو ہندوستان میں اسلام کی اشاعت سے بڑی دل چسپی تھی۔

مولانا ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں:

”... پیچھے برس کے عرصہ میں جس میں حضرت خواجہ نظام الدین اویسا دہلی جیسے مرکزی مقام میں مسند ہدایت و ارشاد پر متمکن رہے اور ان کی خانقاہ کا دروازہ ہر انسان کے لئے کھلا رہا، یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان کے دور دراز گوشوں سے مختلف ضرورتوں اور تقریہوں سے ماکھوں کی تعداد میں غیر مسلم آتے تھے اور اپنی خوش اعتقادی کی بناء پر حضرت خواجہ کی زیارت کو بھی حاضر ہوتے تھے، بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، میوات کا علاقہ، جو حضرت خواجہ کے مرکز غیاث پور سے جانب جنوب میں محض واقع ہے، اور جہاں کے رہنے والوں کی رہ زنی اور شورہ پستی کی وجہ سے کچھ عرصہ پہلے سلطان ناصر الدین محمود کے زمانے میں شہر پناہ دہلی کے دروازے سرشام ہی بند ہو جاتے تھے اور جن کی کئی بار غیاث الدین طہن کو تادیب کرنی پڑی، حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیوض و برکات اور ان کی تعلیم و تربیت کے اثرات سے ضرور مستفید ہوا ہوگا، اور عجب نہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں میواتی انھیں کے زمانے میں مسلمان ہوئے ہوں“ ۳۳

حضرت نظام الدین اولیا دین کی تبلیغ و دعوت اور اشاعت اسلام کے لئے ہمیشہ فکر مند رہے، چنانچہ انہوں نے اپنے خلفاء کو ہندوستان کے مختلف خطوں میں بھیجا، جہاں انہوں نے اپنے شیخ کی ہدایت کے مطابق تبلیغ و اشاعت اسلام کا فریضہ انجام دیا، دہلی، اودھ، پنجاب اور گجرات میں حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی (۶۷۷ھ-۷۵۷ھ) کو بھیجا جہاں انہوں نے تبلیغ دین کی خدمت انجام دی۔ بہار، بنگال اور آسام کے اطراف میں شیخ افی سراج الدین (وفات ۷۴۳ھ) کو روانہ کیا جہاں انہوں نے اسلامی تعلیمات کی اشاعت و تبلیغ میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیا۔ اور خواجہ برہان الدین غریب (۶۵۳ھ-۷۲۸ھ) نے دکن کو اپنے فیوض و برکات سے مستفید کیا۔ اور بقول خواجہ حسن نظامی، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ سلازمین کو اسلام کی دعوت و تبلیغ اور رشد و ہدایت کے لئے چین روانہ کیا جہاں انہوں نے سلسلہ نظامیہ قائم کر کے دین کی تبلیغ و اشاعت کی۔ ۳۴

سلسلہ چشتیہ کے صوفیائے کرام جہاں بھی رہے اپنے حلقہ اثر اور

آس پاس کی بستیوں میں جا کر روحانیت، مساوات و اخوت اور حسن سلوک کا، حول پیدا کر کے بہت سے غیر مسلموں کو مشرف بہ اسلام کیا۔ حضرت شیخ بوعلی قلندر (۶۰۵ھ/۱۲۳۲ھ) کو حضرت محبوب الہی سے شرف خلافت حاصل تھا، حضرت بختیار کاکی (وفات ۶۳۲ھ) سے، اس سلسلے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا لیکن ان کے ایک جید عالم دین اور ولی کامل ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ حضرت بوعلی قلندر کے رشد و ہدایت سے بہت سے غیر مسلم داخل اسلام ہوئے۔ سید صباح الدین عبدالرحمن لکھتے ہیں:

”پانی پت کے علاقے میں جو مسلمان راجپوت ہیں وہ حضرت بوعلی قلندر ہی کے رشد و ہدایت سے مشرف بہ اسلام ہوئے۔ ایک ممتاز راجپوت امیر سنگھ ان کے ہاتھوں پر ایمان لایا۔ اسی خاندان سے مسلمان راجپوت پھیل کر اسلام کی قوت و بازو بنے“ ۳۶

معقولات و منقولات کے تبحر عالم، امام السالکین و برہن الحاشقین حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ (۵۰۹ھ-۸۲۹ھ) کا تعلق آل سمنان سے تھا، سات سال کی عمر میں تجوید کے ساتھ قرآن مجید کا حفظ کیا اور ۱۴ سال کی عمر میں معقولات و منقولات کی تعلیم سے فارغ ہو کر پورے عراق میں مشہور ہو گئے۔ آپ کا تعلق سمنان کے شاہی خاندان سے تھا۔ آپ کے والد بزرگوار محمد ابرہیم سمنان کے سلطان تھے۔ چنانچہ والد محترم کے انتقال کے بعد زمام اقتدار آپ کے ہاتھوں میں آئی۔ آپ شروع ہی سے پابند شرع اور عبادت گزار تھے۔ ایک روز خواب میں ان سے حضرت خضر نے فرمایا کہ خدا کی سلطنت چاہتے ہو تو دنیا کی سلطنت چھوڑ دو اور ہندوستان چلے جاؤ۔ والدہ محترمہ سے خواب سنایا اور ان سے اجازت لے کر عازم ہندوستان ہوئے۔ مختلف مقامات کا سفر کرتے ہوئے بنگال پہنچے اور حضرت شیخ علاء الدین علاء الحق (وفات ۱۳۹۸ھ) کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے اور ان سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ شیخ علاء الدین، حضرت نظام الدین اویسا کے خلیفہ شیخ سراج الدین افی عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ چنانچہ حضرت سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ بھی سلسلہ چشتیہ سے ملتا ہے۔ اپنے مرشد کے فیوض روحانی سے فیض یاب ہو کر مرشد کی اجازت سے جون پور، اعظم گڑھ، کریمنی اور بھڑوہ تھے ہوئے

کچھ چھا شریف پہنچے اور ہمد تن رشد و ہدایت میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے کچھ چھا شریف سے نہ صرف ہندوستان کے مختلف خطوں کا سفر کیا بلکہ بیرون ہند مختلف اسلامی ممالک کا دورہ کیا اور جہاں بھی تشریف لے گئے رشد و ہدایت کی دوست لٹائی۔ آپ کے حلقہ ارادت میں بڑے بڑے علما اور مشائخ شامل تھے۔ ۳۷

حضرت سمنانی کو اسلام کی روحانی و اخلاقی تعمیرات کی دعوت و تبلیغ کے ساتھ اسلام کی اشاعت سے بھی کافی دل چسپی تھی۔

سید صباح الدین عبدالرحمان نے تحریر فرمایا ہے

”بھنڈو (۹) آئے جہاں ملک الامرا محمود نے پر جوش خیر مقدم کیا، اسی مقام پر ایک ہندو جوگی سے اشرف جہاں گیر کا مقابلہ ہوا، جوگی کو ہوا میں اڑنے کا دعویٰ تھا، لیکن وہ حضرت اشرف جہاں گیر کی روحانیت سے ایسا مرعوب و مغلوب ہوا کہ اپنے تمام باطل دعوؤں سے بار آیا اور ساری مذہبی کتابوں کو جلا کر پانچ ہزار چیلوں کے ساتھ مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ اسلام لانے کے بعد جوگی نے با کمال پنڈت کے نام سے شہرت پائی۔ بعض تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ جوگی سے مقابلہ کچھو چھا میں ہوا اور اس کی مڑکی میں خانقاہ بنوائی گئی، لیکن لطائف اشرفی میں کچھو چھا کا نام نہیں آتا۔“ ۳۸

شیخ محمد اکرام نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی روحانی تربیت و تبلیغ و اشاعت میں سلسلہ چشتیہ کے صوفیائے کرام کی خدمات مسلم ہیں اور سلسلہ چشتیہ کی طرح، سلسلہ سہروردیہ بھی بہت پرانا ہے، لیکن ٹھوس تبلیغی کاموں میں، سلسلہ چشتیہ سے سلسلہ سہروردیہ کا پلہ بھاری ہے۔ سہروردی صوفیوں کو ہندوستان کے سیاسی اور ثقافتی مراکز سے دور رہے، علاوہ انہیں سلسلہ چشتیہ کی طرح سلسلہ سہروردیہ میں وہ اہل قلم بھی نہیں جو سہروردیوں کے کارناموں کو اجاگر کرتے، اس لئے سہروردی سلسلے کو وہ شہرت نصیب نہیں ہو سکی جو سلسلہ چشتیہ کو نصیب ہوئی۔ تاہم مغربی پنجاب، سندھ، بنگال، گجرات اور کشمیر وغیرہ میں سہروردی صوفیاء میں شیخ بہاء الدین رکیہ سہروردی (۱۱۷۲ھ-۱۲۶۲ھ)، شیخ رکن الدین ابوالفتح (وفات ۱۳۳۳ھ)، حضرت سید جلال الدین مخدوم جہانیاں جہاں گشت (۵۰۷ھ-۵۸۵ھ) اور ان کے بھائی سید صدر الدین راجو قتال (وفات ۵۸۷ھ)، شیخ جلال الدین تھریزی

(وفات ۱۲۶۴ء)، مخدوم لال شہباز (وفات ۱۲۷۴ء)، شیخ جلال مجدد سلمٹی (وفات ۱۳۴۰ء) اور امیر کبیر سید ہمدانی (۱۳۱۳ء-۱۳۸۴ء) اور ان کے رفقا وغیرہم نے دین کی تبلیغ و اشاعت میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ ۵۹

شیخ بہاء الدین زکریا سہروردی جن کا روحانی مرکز توجہ زیادہ تر ملتان، سندھ اور بلوچستان کا علاقہ رہا، ان کی اشاعت اسلام کی جدوجہد کا تذکرہ کرتے ہوئے شیخ محمد اکرام لکھتے ہیں:

”انور غوثیہ میں لکھا ہے کہ حضرت کے وعظ سن کر ملک سندھ، علاقہ ملتان اور لاہور کے اہل ہنود میں سے بے شمار خلقت نے جس میں بہت متمول تاجر اور بعض دایان ملک بھی تھے دین اسلام اختیار کیا اور حضور کے مرید ہوئے۔“ ۵۰

”غیر مسلم خصوصاً ہندو خدمت میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہوتے۔ ایک عورت مسلمان ہو کر ولی ہو گئی۔ تمام رات بیدار رہ کر عبادت کرتی اور اکثر مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ کے طواف میں روحانی لذت حاصل کرتی۔ حضرت مخدوم جہانیاں اچے سے تشریف لاتے تو راستے میں بہت سے غیر مسلم ان کے دست مبارک پر اسلام لاتے۔“ ۵۱

شیخ محمد اکرام نے در منظوم کے حوالے سے لکھا ہے کہ مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے ہاتھ پر بیعت سے غیر مسلم اسلام لائے۔ ستر آرنڈ نے لکھا ہے کہ حضرت مخدوم نے گجرات میں اشاعت اسلام کا کام کیا۔ بہادرپور سرکاری گزٹ میں ہے کہ مغربی پنجاب کے جن آٹھ قبائل کے ہندوؤں نے حضرت مخدوم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، ان میں کھل کے راجپوتوں کا ایک مشہور بڑا قبیلہ بھی شامل ہے۔ ۵۲

حضرت مخدوم کی وفات کے بعد آپ کے بھائی راجو قنال نے اچہ اور گجرات میں اشاعت اسلام کی خدمت انجام دی۔ ۵۳

سندھ میں اشاعت اسلام کے لئے جدوجہد کرنے والوں میں شیخ بہاء الدین زکریا اور مخدوم لال شہباز قنندر (وفات ۱۲۷۴ء) اور چیر منگو کے اسمائے گرامی خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ ۵۴

آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے تو دوسری طرف بہت سے ہندوؤں نے آپ کے دست حق پر اسلام قبول کیا۔ بنگال میں ایک جگہ ”ہندو دھول“ کے نام سے مشہور ہے، وہاں ایک بڑے تار ب کے پاس ایک ہندو راجہ نے مندر تعمیر کیا، تھا، شیخ جلال الدین نے وہیں قیام کیا اور بہت سے ہندوؤں کو داخل اسلام کیا۔ شیخ جلال الدین جب آسام کے کامروپ پہاڑی علاقے میں پہنچے تو وہاں کے غیر مسلم باشندوں نے آپ کے فیوض و برکات سے مذہب اسلام کو قبول کر لیا۔

بنگال میں شیخ سراج، شیخ علاء الدین علاء الحق، حضرت نور قطب عالم (وفات ۱۳۱۵ء)، شیخ جلال الدین مجدد سلمٹی (وفات ۱۳۴۰ء)، بنگال کے غازی اولیاء اور شیخ جلال الدین گجراتی (وفات ۱۳۷۶ء) کی جدوجہد سے بھی اسلام کی اشاعت میں کافی تقویت پہنچی۔ ۵۵

گجرات میں اسلام کی اشاعت پر توجہ مبذول کرنے والوں میں مخدوم جہانیاں اور ان کے بھائی راجو قنال کے علاوہ، سید موسیٰ وراق، مخدوم سید حسین خٹک سوار، شیخ حسام الدین، شیخ جمال الدین اچی، حضرت چراغ دہلوی اور ان کے مرید شیخ سراج الدین کے اسمائے گرامی خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ ۵۶

دکن میں طبل عام سید مظہر ولی (وفات ۱۲۲۵ء)، بابا فخر الدین سہروردی، حضرت سید عبدالقادر ناگوری، خواجہ علاء الدین، خواجہ شمس الدین بلخی (وفات ۱۵۵۵ء)، حضرت قلیدر عرف بابا بدھن، شیخ منتخب الدین، حضرت سید بندہ نواز گیسو دراز (۱۳۳۱ء-۱۳۴۲ء) کے فیضان توجہ سے اسلام کی توسیع و اشاعت ہوئی۔ ۵۷

کشمیر میں اسلام چودھویں صدی کے آغاز میں پہنچا، یہاں اسلام حضرت بلبل شاہ کے ذریعہ پھیلا۔ بلبل شاہ کے فیض سے کشمیر کا راجہ رنجن دیو کے اہل خانہ اور اس کے امراء داخل اسلام ہوئے۔ بلبل شاہ کے ہاتھ پر اسلام لانے والے غیر مسلم کی تعداد دس ہزار بتائی جاتی ہے۔ کشمیر میں اسلام کی اشاعت کرنے والی دوسری اہم شخصیت امیر کبیر سید ہمدانی (۱۳۱۳ء-۱۳۸۴ء) کی ذات گرامی ہے۔ آپ کے ذریعہ ۳۷ ہزار کشمیری دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ امیر کبیر کی وفات کے بعد آپ کے صاحبزادے میر محمد ہمدانی نے کشمیر میں اشاعت

اسلام کو وسعت بخشی۔ ۵۸

مراجع

- (۱) مولانا ابوالحسن علی ندوی، تزکیر و احسان یا سلوک و تصوف، ص ۱۳
- (۲) ڈاکٹر عبدالرزاق جیلانی، الشیخ عبدالقادر جیلانی، ص ۱۳۲
- (۳) حوالہ سابق، ص ۱۵۴
- (۴) عقیف عبدالفتاح طبارہ، روح الدین الاسلامی، ص ۲۰۴
- (۵) محمد خلیف تبریزی، مشکوٰۃ شریف جلد اول، ص ۱۱
- (۶) مولانا بدر عالم میرٹھی، ترجمان السنۃ جلد اول، ص ۵۷۷-۵۷۸
- (۷) حوالہ سابق، ص ۵۷۸-۵۷۹
- (۸) مولانا محمد ادریس کاندھلوی، معارف القرآن جلد سوم، ص ۵۳۳
- (۹) مولانا اشرف علی تھانوی، امثال الاقوال والاحوال، ص ۶، حوالہ رسالہ قشیریہ
- (۱۰) مولانا سید محمد جیلانی، پراسپیکٹس الجملۃ الصوفیہ، ص ۷
- (۱۱) حوالہ سابق، ص ۷
- (۱۲) علامہ ابن عابدین، شامی جلد اول، ص ۴۱۔ اور شیخ عبدالقادر جیلانی، ص ۱۵۱-۱۵۲
- (۱۳) حوالہ سابق، ص ۴۱
- (۱۴) علامہ شبلی نعمانی، سیرت العمان، ص ۱۸۹
- (۱۵) ڈاکٹر عبدالرزاق جیلانی، الشیخ عبدالقادر جیلانی، ص ۴۸، بحوالہ کشف المحجوب، ج ۱، ص ۳۳۱
- (۱۶) حوالہ سابق، ص ۱۳۸، حوالہ الطبقات الکبریٰ للشیرازی
- (۱۷) حوالہ سابق، ص ۱۳۸-۱۳۹، بحوالہ توبہ القلوب، الشیخ امین الکردی، ص ۴۰۵
- (۱۸) حوالہ سابق، ص ۱۳۹، بحوالہ لطف الرحمن والاخلاق للشیرازی، ص ۵۰
- (۱۹) حوالہ سابق، ص ۱۵۰
- (۲۰) حوالہ سابق، ص ۱۵۰-۱۵۱
- (۲۱) ڈاکٹر عبدالرزاق جیلانی، الشیخ عبدالقادر جیلانی، ص ۱۵۱، بحوالہ مقدمہ ابن خلدون، ص ۳۲۹
- (۲۲) مولانا سید محمد میاں، علماء ہند کا شاندار ماضی، حصہ اول، ص ۱۱۹
- (۲۳) ڈاکٹر عبدالرزاق جیلانی، الشیخ عبدالقادر جیلانی، ص ۱۴۷، بحوالہ

بہار میں بڑے پیمانے پر رشد و ہدایت اور اشاعت اسلام کا کام حضرت شرف الدین یحییٰ منیری (۶۶۱ھ-۷۸۴ھ) اور ان کے خلفاء کے ذریعہ ہوا۔

اشاعت اسلام کے سلسلے میں ہندو پاک کے صوفیائے کرام کی داستان اس وقت تک ناقص رہے گی جب تک مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی (۱۵۶۳-۱۶۲۳ء) کی دعوت و تبلیغ، وعظ و تذکیر، ان کی اصلاحی کوششوں، روحانی تعلیمات اور تجدیدی کارناموں، ان کے صاحبزادہ محترم خواجہ محمد معصوم (م ۱۶۶۸ء) (جن کے ہاتھوں پر ۹ لاکھ لوگوں نے توبہ کر کے اسلام سے اپنا رشتہ استوار رکھا اور سات ہزار آدمی خلافت سے سرفراز ہوئے) کی رشد و ہدایت کی غلصانہ جدوجہد اور فکر اسلامی کی اشاعت میں حضرت مجدد، ان کے صاحبزادگان اور خلفاء اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (۱۷۰۳ء-۱۷۶۲ء) و ان کے خاندان کی دینی و علمی اور روحانی مساعی جلیلہ کی تفصیلات نہ بیان کی جائیں، لیکن ان علمائے ربانین کے تجدیدی کارناموں، اور ان کی دینی و علمی، اصلاحی و روحانی خدمات پر اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ اس مضمون میں ان پر مزید کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مذکورہ بالا تفصیلات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ تصوف پر بے عملی اور تعطیل کا الزام عائد کرنا بے بنیاد ہے۔ خلفائے راشدین اور حضرات تابعین کے بعد، اسلام کی اشاعت و تبلیغ میں، ائمہ مجتہدین، علمائے ربانین اور صوفیائے کرام کا نمایاں رول اسلامی تاریخ کا سب سے روشن باب ہے۔

یہاں اس بات کا اظہار بھی ضروری ہے کہ خلفائے راشدین اور حضرات تابعین کے عہد زریں کے بعد جب اسلام میں خارجی اثرات نفوذ کرنے لگے تو تصوف میں بھی غیر اسلامی رجحانات پیدا ہوئے۔ چنانچہ تصوف میں غیر اسلامی چیزیں شامل کرنے والے صوفیاء پر محققین صوفیائے کرام نے نہ صرف تنقید کی بلکہ ان پر زندیق ہونے کا فتویٰ بھی صادر کر دیا۔ لہذا بعض صوفیاء کے غیر اسلامی رجحانات کے پیش نظر اس خالص تصوف پر بھی اعتراض کرنا (جس کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے) اور اسے غیر اسلامی قرار دینا صحت مندانہ از فکر نہیں ہے۔

- (۳۱) (حوالہ سابق، ص: ۲۹۳)
 (۳۲) (حوالہ سابق، ص: ۵۲۳ تا ۵۱۶)
 (۳۸) (حوالہ سابق، ص: ۵۲۸-۵۲۹)
 (۳۹) (شیخ محمد اکرام۔ آب کوثر، ص: ۲۹۲ تا ۳۱۳)
 (۵۰) (حوالہ سابق، ص: ۲۵۶)
 (۵۱) (سید صباح الدین عبدالرحمان، بزم صوفیہ، ص: ۵۰۶)
 (۵۲) (شیخ محمد اکرام، آب کوثر، ص: ۲۸۳-۲۸۴)
 (۵۳) (حوالہ سابق، ص: ۲۸۶)
 (۵۴) (حوالہ سابق، ص: ۲۹۳ تا ۲۹۵)
 (۵۵) (حوالہ سابق، ص: ۲۹۷ تا ۳۲۳)
 (۵۶) (حوالہ سابق، ص: ۳۲۶ تا ۳۳۱)
 (۵۷) (حوالہ سابق، ص: ۳۵۷ تا ۳۷۳)
 (۵۸) (حوالہ سابق، ص: ۳۷۳ تا ۳۸۲)
 (۳۳) (سید اقبال احمد جون پوری۔ توحید و معرفت، ص: ۳۱۳۔ بحوالہ مرجع البحرین، ص: ۲۰)
 (۳۵) (مولانا ابوالحسن علی ندوی، اسلامی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، ص: ۳۲۵)
 (۳۶) (ڈاکٹر عبدالرزاق جیلانی، اشیخ عبدالقادر جیلانی، ص: ۱۵۸)
 (۳۷) (حوالہ سابق، ص: ۱۵۸-۱۵۹)
 (۳۸) (مولانا اکبر شاہ خاں نجیب آبادی، تاریخ اسلام جلد دوم، ص: ۶۶۱)
 (۳۹) (مولانا ابوالحسن علی ندوی، اسلامی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، ص: ۱۸۰)
 (۴۰) (مولانا اکبر شاہ خاں نجیب آبادی، تاریخ اسلام جلد سوم، ص: ۳۷۰)
 (۴۱) (حوالہ سابق، ص: ۳۷۵-۳۷۶)
 (۴۲) (مولانا ابوالحسن علی ندوی، تزکیہ و احسان، ص: ۶۶-۶۷۔ بحوالہ دعوت اسلام از مسٹر آرملڈ، ص: ۳۳۰-۳۳۱)
 (۴۳) (حوالہ سابق، ص: ۶۹۰، ۷۰۷، ۷۱۷۔ بحوالہ دعوت اسلام، ص: ۲۵۶)
 (۴۴) (ڈاکٹر عبدالرزاق جیلانی، اشیخ عبدالقادر جیلانی، ص: ۵۹۔ بحوالہ دینیات لارہانیہ از مولانا علی میاں ندوی، ص: ۱۲۶)
 (۴۵) (حوالہ سابق، ص: ۱۶۰)
 (۴۶) (حوالہ سابق، ص: ۱۶۰)
 (۴۷) (شیخ محمد اکرام۔ آب کوثر، ص: ۱۹۰-۱۹۱)
 (۴۸) (حوالہ سابق، ص: ۱۹۲)
 (۴۹) (حوالہ سابق، ص: ۱۹۲)
 (۵۰) (مولانا ابوالحسن علی ندوی، تاریخ دعوت و عزیمت حصہ سوم، ص: ۱۶۶-۱۶۷)
 (۵۱) (سید صباح الدین عبدالرحمان، بزم صوفیہ، ص: ۱۷۶)
 (۵۲) (شیخ اکرام۔ آب کوثر، ص: ۲۳۳)
 (۵۳) (مولانا ابوالحسن علی ندوی، تاریخ دعوت و عزیمت حصہ سوم، ص: ۱۶۸-۱۶۹)
 (۵۴) (سید صباح الدین عبدالرحمان، بزم صوفیہ، ص: ۲۷۷)
 (۵۵) (حوالہ سابق، ص: بزم صوفیہ، ص: ۲۷۹)

میری زندگی کا حاصل میرے دیں کی سرفرازی
 میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے نمازی
 تصوف کے حوالے سے آج پوری دنیا میں ایک نئی
 بیداری آرہی ہے۔ صوفیہ نمبر کے ذریعہ آپ نے
 ایک بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کی پہل کی ہے، اس کے
 لئے ہم تہہ دل سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔

جامعہ عارفیہ سید سراواں، الہ آباد

صوفیہ نمبر کے لئے
 شیخ طریقت کو مبارکباد
 ڈاکٹر امان اللہ اشرفی
 خدا کی ترنگ ہوم، واقعی نگر، میسور روڈ، بنگلور

- (۴۰) (مولانا ابوالحسن علی ندوی، تاریخ دعوت و عزیمت حصہ سوم، ص: ۱۶۶-۱۶۷)
 (۴۱) (سید صباح الدین عبدالرحمان، بزم صوفیہ، ص: ۱۷۶)
 (۴۲) (شیخ اکرام۔ آب کوثر، ص: ۲۳۳)
 (۴۳) (مولانا ابوالحسن علی ندوی، تاریخ دعوت و عزیمت حصہ سوم، ص: ۱۶۸-۱۶۹)
 (۴۴) (سید صباح الدین عبدالرحمان، بزم صوفیہ، ص: ۲۷۷)
 (۴۵) (حوالہ سابق، ص: بزم صوفیہ، ص: ۲۷۹)

صوفیہ اور حقوق انسانی

ڈاکٹر عبد السلام جلالی

شعبہ تاریخ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

مراقبہ بہتر ہے اسکندری سے

یہ آدم گری ہے وہ آئینہ سازی

خالق کائنات کا انسان کو ایک ہی جوہر (آب و آتش و خاک و باد) سے پیدا کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان آپس میں برابر ہیں جس کی تشریح پوری طرح اس حدیث پاک سے ہوتی ہے "الساس سو اسہ کاسنان المشط" انسان کنگھی کے دانتوں کی طرح برابر ہیں۔ اس بات کی تصدیق کہ انسان عقلی اعتبار سے یکساں اور برابر ہیں۔ آج سائنس کے ذریعہ بھی ہو چکی ہے۔ جدید سرجری کے ذریعہ عضو کی پیوند کاری گردہ قلب اور خون کی منتقلی کرتے وقت مذہب، ذات پات اور نسل و قبیلہ کا خیال نہیں کیا جاتا بلکہ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے کہ طبی اعتبار سے یہ اعضا صحت مند ہیں۔ صحت مند ہونے کی صورت میں بلا امتیاز مذہب و ملت اور بغیر تفریق نسل و قوم بوقت ضرورت یہ اعضا کسی بھی فرد بشر کے جسم میں منتقل کیے جاسکتے ہیں، جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ ساخت اور بناوٹ کے اعتبار سے انسان ایک ہی جوہر سے مرکب ہے تو اس رشتہ سے اس کا ایک دوسرے کے لئے معاون و مددگار ہونا بھی فطری ہے۔

سلسلہ سہروردیہ کے ایک بزرگ اور فارسی ادب کے مشہور اہل قلم شیخ سعدی شیرازی حیات انسانی کا تصور پیش کرتے ہوئے نئی نوع انسان کو ایک جسم کی مانند قرار دیتے ہیں فرماتے ہیں:

بنی آدم اعضای یکدیگرند کہ در آفرینش ز یک جوہرند

عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضو ہارا نما ند قرار

یعنی جس طرح جسم کے کسی ایک حصہ میں تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے اعضا کو سکون نہیں ملتا ہے اسی طرح جب ایک انسان کو کوئی

تکلیف پہنچے تو دوسرے انسان کو اس کا احساس ہو اور اسے دور کرنے کے لئے وہ کوشاں ہو۔ یہ بات بھی انسان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ اس کی تخلیق و ترکیب کی خصوصیت (Properties) کا ظہور بھی ہونا چاہیے۔ یعنی اسے زمین (خاک) کی طرح عاجز و منکسر سورج (آتش) کی طرح شفیق، دریا (آب) کی طرح غنی اور ہوا (باد) کی طرح لطیف اور مفید ہونا چاہیے۔ صوفیائے کرام کے نزدیک یہ نظریہ محبوب و پسندیدہ رہا ہے اور اسے انہوں نے تقرب الہی کا باعث بتایا ہے چنانچہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "اگر کوئی شخص اس بات کا خواہاں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا دوست اور محبوب بنالے تو وہ اپنے اندر یہ تین باتیں (۱) دریا کی سی سخاوت (۲) زمین کی سی تواضع و انکساری (۳) اور سورج کی سی شفقت پیدا کرے" اللہ اس کو اپنا دوست بنالے گا۔

جب انسان کی فکر اور اس کا عمل اس مقام پر پہنچ جائے اور وہ اس بات کا خور ہو جائے تو یقیناً اس سے بغض، حسد، نفرت، غیبت اور مردم آزاری وغیرہ جیسے غیر انسانی افعال سرزد ہی نہیں ہوں گے۔ گویا ان افعال بد سے اجتناب اور اس کا ترک کرنا تکریم انسانیت ہے۔ حسن اخلاق، اخلاص، اخوت، محبت، سخاوت، احسان، عفو، درگزر، سادگی، تواضع اور تحمل کا خور ہونا تکمیل انسانیت ہے۔

اسلام اپنے ماننے والوں کو ان باتوں کی تلقین بھی کرتا ہے اور ان سے ان باتوں کی تکمیل کا مطالبہ بھی کرتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اسلام کے ان مطالبات کو پورا کر کے امن و آشتی اور اخوت و بھائی چارگی کی جو اعلیٰ فضا دنیا کے سامنے پیش کی ہے اس کی نظیر تاریخ تہذیب انسانی میں نہیں ملتی۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین اور تبع تابعین

کرام کی بارگاہ، ان کی محبت، قربت اور ان کے بتائے ہوئے طرز زندگی سے حاصل ہو سکتے ہیں۔

صوفیائے کرام کے حالات زندگی کے مطالعہ سے ان کی زندگی کے مختلف پہلو سامنے آتے ہیں، ان میں سے ایک انوکھا پہلو ”گناہ سے بے زاری اور گناہ گار سے ہمدردی ہے“ یہ عجیب فلسفہ اور تصور حیات انسانی ہے جو ماہرین قانون کی نگاہ اور دستور ساز ادارے میں قابل قبول نہیں۔ یہاں تو جرم کے مطابق سزا دینا ہی قابل قبول ہے، اس لئے اس کے تحت مجرم کو سزا ملتی ہے۔ مملکت کے ذریعہ وضع کردہ قوانین کے تحت مجرم کو سزا دینا یقیناً روا ہے اور اس کی بہتری کا باعث ہے مگر بسا اوقات متعین کردہ سزائیں اپنی حدود کو پار کر کے انسانیت کو مجروح کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔

اس لئے اہل دنیا نے قیدیوں اور مجرموں کے ساتھ ہونے والے ظلم و زیادتی کے پیش نظر اقوام متحدہ نامی ایک ادارہ قائم کر کے انسانی حقوق کو ملحوظ خاطر رکھنے کی بات کی جس کے وضع کردہ قوانین میں کہا گیا ہے کہ قیدیوں اور مجرموں کے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہ کیا جائے جس سے انسانیت مجروح ہو مگر اب غریب کے قیدیوں کے ساتھ جو گھناؤنا اور وحشیانہ سلوک کیا گیا اس سے ادارہ کے وجود اور اس کے مقاصد پر حرف ضرور آجاتا ہے۔ دوسری طرف صوفیائے کرام کا طرز عمل گناہ سے بیزاری اور گنہگار سے ہمدردی کتنا مفید اور خیر خواہی پر مبنی ہے کہ جس کے ذریعہ گنہگار گناہ سے تائب ہو کر گناہ بھی ترک کر دینا ہے اور انسان و انسانیت قائم بھی رہ جاتی ہے۔

ایک بار حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عبادت خانہ میں ایک شخص چاقو رکھے ہوئے پہنچ گیا، آپ کے معتقدین میں سے کسی کی نگاہ اس شخص پر پڑ گئی۔ اس نے شور مچایا لوگ جمع ہو گئے اور اس شخص (مجرم) کو زد و کوب کرنے لگے، جب اس بات کی اطلاع حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی تو آپ نے لوگوں کو اسے زد و کوب کرنے سے منع فرمایا، اس کے بعد اس شخص کو اپنے قریب بلایا، اسے اطمینان دلایا اور جب وہ پوری طرح مطمئن ہو گیا تو

ان مطالبات کو پورا کرتے رہے اور انسانیت فروغ پاتی رہی۔ ان کے بعد رفتہ رفتہ اس طرف توجہ کم ہوتی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انسان اور انسانیت پر زوال آنا شروع ہوا۔ انسانی قدریں پامال ہونے لگیں، ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہونے لگا تو سنت اللہ کے مطابق اس پر فتن ماحول میں پھر ایک ایسا گردہ وجود میں لایا گیا جس نے دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھا۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا کام کیا، جس کے نتیجہ میں امن و آشتی کی فضا قائم ہوئی، انسانیت کا پیغام عام ہوا۔ وہ گردہ تھا صوفیائے کرام کا، جن کی زندگی کا پورا فلسفہ اور مقصد انہیں افکار و خیالات کے اعتبار اور خود اپنے عمل سے اس کی تشہیر و تبلیغ تھا۔

تصوف کی حقیقت یہی ہے کہ مذہب پر پوری سچائی کے ساتھ قائم رہتے ہوئے بد تفریق مذہب و ملت انسان اور انسانیت کی خدمت اور بھلائی کرنے کو اپنا شعار زندگی بنایا جائے۔ حقیقتاً صوفیائے کرام کی پوری زندگی اتباع شریعت، اخوت، مساوات، اخلاق اور اخلاص سے سرشار ہوتی ہے، ان کا یہ عمل اور پیغام (انسان دوستی، اخوت و بھائی چارگی) کسی مخصوص ملک، ملت، قوم اور قبیلہ کے لئے نہیں ہوتا بلکہ پورے عالم انسانیت کے لئے ہوتا ہے۔

آج عالمی سطح پر بھائی چارے (Brotherhood) کی بات کی جا رہی ہے، اس کی ترویج کے لئے قوانین و ضوابط بنائے جا رہے ہیں اور ادارے قائم کیے جا رہے ہیں، مگر نتیجہ خاطر خواہ نہیں مل رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وضع کردہ قوانین و ضوابط جرم کے روک تھام میں معاون تو ہو سکتے ہیں مگر اولاً یہ قوانین پورے طور پر نافذ العمل ہی نہیں ہو پاتے، ثانیاً یہ قوانین گنہگار کو سزا تو دلا سکتے ہیں مگر انہیں گناہ سے نفرت نہیں دلا سکتے۔ اور نہ ہی اس کے ترک کرنے پر دل کو آمادہ کر سکتے ہیں، اس کے لئے کوئی عمل (action) کارگر ہو سکتا ہے تو وہ ہے تطہیر قلب و تزکیہ نفس۔ جس انسان کا نفس طیب و طاہر ہوگا تو اسے خود ہی برے انفعال سے نفرت اور اچھے اعمال کی طرف رغبت ہوگی۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ صفائے قلب اور تزکیہ نفس کیسے اور کہاں حاصل ہو؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صفات عالیہ صرف اور صرف صوفیائے

صوفی۔ کرام کے اس تصور نے انسانی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ جس نے انسانی فکر و عمل میں ایک نیا حوصلہ اور نئی لہر پیدا کر دی۔

عام لوگوں میں یہ دستور پایا جاتا ہے کہ دو برائی کا بدلہ برائی اور بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں مگر صوفیہ کے یہاں یہ بات نہیں پائی جاتی ہے۔ وہ نیک و بد دونوں کے ساتھ نیکی سے ہی پیش آتے ہیں۔ صوفیائے کرام کا یہ دستور کہ یہ طرز عمل انسان دوستی اور امن و دوستی کو عام کرنے میں بڑا معاون و مددگار ہوتا ہے۔ حضرت نظام الدین اویسیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول اس کی پوری عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ "جب کوئی شخص کسی کی راہ میں کانٹا بچھائے تو اس کے جواب میں کانٹا نہیں بچھایا جاسکتا اور نہ اس طرح کے عمل اور اس کے رد عمل سے پوری دنیا میں کانٹے ہی کا نئے نظر آتے ہیں۔"

جب ہم اپنی چشم بینا سے دیکھتے ہیں تو ہمیں صوفیاء کی بارگاہ اور ان کی خانقاہیں محبت کا مرکز نظر آتی ہیں۔ یہاں مروجہ آزاری ہی نہیں بلکہ دل آزاری بھی گناہ منظم سمجھا جاتا ہے۔

بقول مولانا فضل رحمان گنج مراد "بانی خانقاہیں عشق کی دکانیں تھیں، جہاں انسان راحت دل کی تلاش میں جمع ہوتے تھے۔" اسی سلسلہ میں حضرت نظام الدین اویسیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "قیامت کے بازار میں کسی سوا کی اتنی قیمت اور پوچھ گچھ نہیں ہوگی جتنی دلداری اور دل خوش کرنے کی۔"

حقیقت میں دلداری اور جونی نیک بیش بہا سوا ہے، جس کی قیمت اور اس کا فائدہ دنیا میں ترقی درجات اور محبوبیت خداوندی کی شکل میں ملتا ہے اور آخرت میں اس کے بدلہ میں اجر عظیم کی خوش خبری دی گئی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے قُولُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا (سورہ البقرہ) لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اسی سے صوفیائے کرام لوگوں کی دل جوئی کرنے اور ان کے ساتھ خوش دلی سے پیش آنے کو عبادت سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ اس بات پر خود بھی عمل پیرا ہوتے اور دوسروں کو اسی کی تلقین

آپ نے اس سے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرنا چھوڑ دو گے تو ہم بھی تمہیں چھوڑ دیں گے یعنی تمہیں کوئی اذیت اور تکلیف نہیں دی جائے گی۔ اس شخص پر آپ کی بات اثر کر گئی اور وہ اس انسان کش عمل سے باز آ گیا۔

چنانچہ تاریخ و تذکرہ میں حضرات صوفیہ میں حضرت جنید بغدادی سے لے کر حضرت مخدوم اشرف جہاں یہ سنائی رہیں اللہ جمعین تک کے ایسے ہزاروں واقعات مذکور ہیں جن کے وعظ و نصیحت سے چور نے چوری، شرابی نے شراب اور بادشاہوں نے عوام پر ظلم و زیادتی سے ہاتھ اٹھا لیا۔

مشہور مؤرخ ضیاء الدین برنی اپنی کتاب تاریخ فیروز شاہی میں رقم طراز ہیں "سلطان محمد الدین کے زمانہ کے شاہنشاہ میں سے سجاد تصوف شیخ الاسلام نظام الدین اولیاء اور شیخ اسلام رکن الدین سے آرامت تھا۔ ایک دنیا ان کے انکساجبر کہ سے روشن ہوئی، ایک عالم نے ان کی بیعت کا ہاتھ پکڑا اور ان کی مدد سے گنہگاروں نے توبہ کی، ہزاروں بدکاروں اور بے نمازیوں نے بدکاری سے ہاتھ اٹھا لیا۔" نیز صاحب تاریخ فیروز شاہی آگے فرماتے ہیں "عہد طانی کے آخری چند سالوں میں شراب، معشوق، فسق و فجور، جواغاشی وغیرہ کا نام اکثر آدمیوں کی زبان پر نہیں آئے پایا۔ بڑے بڑے گناہ لوگوں کے نزدیک کفر کے مشابہ معلوم ہونے لگتے تھے۔ مسلمان ایک دوسرے کی شرم سے سود خوری اور ذخیرہ اندوزی کے کھلم کھلا مرتکب نہیں ہو سکتے تھے۔ بازاروں میں جھوٹ بولنے، کم تولنے اور آمیزش کرنے کا رواج اٹھ گیا تھا۔"

گویا گرتے ہوئے کو کھانا، بیکسوں کی فریادیں کرنا محتاجوں کی حاجت روائی کرنا صوفیائے کرام کی زندگی کا اولین مقصد تھا اور ان کے نزدیک یہ باتیں عبادت کا درجہ رکھتی تھیں، جیسا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ بہترین عبادت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ "درماندگان را فریاد رسیدن حاجت بے چارگان را روا کردن و گرسنگان را سیر کردن انیدان۔"

یعنی بے سہاروں کو سہارا دینا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھانا۔ (بہترین عبادت ہیں)۔

کرتے نظر آتے ہیں۔

جاتا ہے۔ یہاں لوگوں کے جذبات سے تھیدا نہیں جاتا ہے بلکہ ان کے جذبات کا احترام کیا جاتا ہے۔ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل اور ان کی یہ وصیت اس سلسلہ کی بہترین مثال ہے۔ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے قیام ناگور کے دوران پوری زندگی گوشت نہیں کھایا۔ نیز اپنے وصال کے وقت آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ میری روح پر گوشت کی فاتحہ نہ دی جائے۔ مریدین نے عرض کیا، حضور اگر بازار سے لاکر ایسا کریں تو؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی اسی زمرے میں ہے۔

جو لوگ اسلام اور اس کے پیروکاروں پر دہشت گردی، قتل و غارتگری کا الزام لگاتے ہیں، انہیں ایک صوفی کے اس طرز عمل سے سبق لینا چاہیے کہ جب ایک صوفی اپنے لئے کسی جانور کو بے جان کرنا جائز نہیں سمجھتا ہے تو بھلا وہ کسی انسان کے قتل کرنے کو کیسے روا رکھ سکتا ہے۔ صوفیائے کرام کے نزدیک فرد یا ذات کی نہیں بلکہ انسانیت کی قدر و اہمیت ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ نظریہ جس میں انہوں نے فرد واحد کو انسان صغیر اور انسانیت کو انسان کبیر سے تعبیر کیا ہے تصور حیات انسانی کا بہترین ترجمان ہے۔

عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی خاص موقع جشن یا تہوار پر والدین اپنے بچوں کو اچھے لباس میں ملبوس کر کے کوئی اپنے کاندھے پر، کوئی کسی سواری پر اس جشن یا تہوار میں لے جاتے ہیں اور بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں مگر ایسے حالات میں کسی کو کسی یتیم بچے کا خیال بھی نہیں آتا۔ ذرا جا کر کوئی اس وقت کسی یتیم بچے سے پوچھے کہ اس پر کیا گزری۔ اسی لئے صوفیائے کرام ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے اور ہمیشہ یہ کوشش کرتے کہ کسی کے جذبات و احساسات کو ٹھیس نہ پہنچے اور کسی کی دل شکنی نہ ہو۔ اس لئے اس سے صرف دل مجروح نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سے انسانیت مجروح ہوتی ہے اور شیخ سعدی شیرازی ایسے وقت کے لئے نصیحت کرتے ہیں۔

چون جی یتیمی سرا غلندہ پیش مدہ بوسہ پر روی فرزند خویش
ترجمہ: جب تو کسی یتیم پریشان حال کو دیکھو تو اپنے بچے کو بوسہ

اپن دل کے یہاں لوگوں کو زک دینا، ان کو نقصان پہنچانا یا اس کے بارے میں سوچنا تو غیر انسانی عمل ہے ہی۔ دوسروں کے نقصان اور اس کی محتاجی پر خوشی کا اظہار کرنا بھی ناپسندیدہ عمل سمجھا جاتا ہے۔ اس لئے کہ اس طرز عمل سے لوگوں کے دلوں کو ٹھیس لگتی ہے جو نفرت کا باعث ہوتا ہے۔ صوفیائے کرام ان باتوں کا پورا خیال رکھتے تھے۔ ایک بار بغداد کے بازار میں آگ لگ گئی جس میں بیشتر دکانیں جل کر برباد ہو گئیں جو دکانیں بچ گئیں ان میں ایک دکان حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تھی، جس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا۔ لوگوں نے آکر آپ کو اس بات کی اطلاع دی۔ اس وقت آپ کی زبان سے بے ساختہ ”الحمد للہ“ نکل گیا جو ایک فطری امر بھی ہے، مگر بعد میں جب دوسروں کے نقصانات کا احساس ہوا تو آپ کو اس عمل پر بڑی ندامت ہوئی، اس لئے کہ یہ بات ان کو انسانیت اور مردی کے خلاف لگی۔ چنانچہ آپ تمیں ساس اس کے لئے استغفار کرتے رہے۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ جس بات سے لوگ مصیبت میں مبتلا تھے، اس میں میں نے اپنے نفس کے لئے بھلائی چاہی، اس لئے میں استغفار کر رہا ہوں۔

جس انسان کو ایک دوسرے انسان کے احساسات و جذبات کا اس حد تک خیال ہوگا تو پھر اس سے نہ صرف حقیقی آدمیت، اور بشر دوستی کا تصور فروغ پائے گا بلکہ احترام انسانیت کا جذبہ عام ہوگا کہ آدمیت احترام آدمی است۔

اپنے مذہب پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہ کر دوسروں کے احساسات و جذبات اور مطالبات کا پاس و لحاظ رکھنا ہر مذہب اور تہذیب میں رہا ہے۔ اس کے برخلاف کسی قوم یا قبیلہ کے جذبات و احساسات کو ٹھیس پہنچانا مذہبی اعتبار سے بھی ناروا ہے اور انسانیت کے خلاف بھی۔ اس لئے کہ اس طرح کے طرز عمل سے ایک دوسرے کے لئے نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مگر صوفیائے کرام کی بارگاہ ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں دل آزاری اور دل شکنی کی جگہ دل جوڑنے کا کام کیا

مت دو۔ تصور حیات انسانی کے لئے یہ بہترین پیغام ہے۔

اسلام اور اس کے پیروکاروں نے حیات انسانی کا نہ صرف تصور دیا ہے بلکہ حیات انسانی کی بقا اور اس کے تحفظ کے لئے بیش بہا خدمات بھی انجام دی ہیں۔ جس کے لئے انسانیت ہمیشہ اسلامی افکار کے مہربان منت رہی ہے۔

تاریخ کے وراثت شاہد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دنیا کے اندر زندگی پھیلی ہوئی تھی، آدمی آدمی کا دشمن تھا، انسانی قدریں پامال ہو چکی تھیں۔ نسل انسانی کی افزائش کے مصدر (لڑکیوں) کو صلہ ہستی سے منایا جا رہا تھا، انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، سماج میں عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس انسان کش عمل سے منع فرمایا۔ عورتوں کو مرد کے سون قہنی کا ذریعہ اور انہیں اجر عظیم کی خوشخبری فرمائی جس کی وجہ سے نہ صرف عورتوں کی جان، عصمت اور آبرو محفوظ ہوئی بلکہ نسل انسانی کو بھی تحفظ ملا۔ اگر اسلام نے عورت کو تحفظ عطا نہ کیا ہوتا تو جس طرح اس کا نثر کیا جا رہا تھا اس سے نہ صرف نسل انسانی کا وجود خطرہ میں پڑ جاتا بلکہ نظام عالم میں خلل پڑ جاتا۔

تصوف کا سرچشمہ قرآن وحدیث ہے اور اس کی جڑیں حضرات صبیحہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اقوال واعمال سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس لئے ہمیں ان کی حیات مبارکہ اور ان کی خدمات کا مطالعہ کرنا ہوگا کہ انہوں نے تصور و تحفظ انسانی کے لئے کون سے کارہائے نیک انجام دیے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مصر کی فتح کے بعد فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے اہل مصر نے کہا ہماری کاشتکاری کا دار و مدار دریائے نیل کے پانی پر ہے۔ ہماری کھیتیاں اسی سے سیراب ہوتی ہیں مگر دریائے نیل کا یہ دستور ہے کہ ہر سال جب تک اس کے اندر کوئی خوبصورت ترین لڑکی نہ ڈالی جائے تو اس وقت تک اس کے اندر طغیانی آتی ہے اور نہ پانی دریا سے اوپر اٹھتا ہے، جس کی وجہ سے فصلیں تباہ ہوتی ہیں اور قحط پڑنے کا خطرہ لاحق ہے،

ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمرو بن عاص حیرانی و پریشانی میں پڑ گئے اور پورا واقعہ لکھ کر امیر المومنین حضرت عمر کے پاس روانہ فرمادیا اور اس سلسلہ میں آپ کی رائے طلب فرمائی۔ پڑتے ہی حضرت عمر کا ایمانی جوش بھڑک اٹھا فرمایا خدا کی قسم یہاں نہیں ہو سکتا۔ اسلام ایسی وحشیانہ رسموں کی اجازت نہیں دیتا۔ فوراً آپ نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر پورے غمیض و غضب کے ساتھ دریائے نیل کے نام پر خط لکھا جس کا مفہوم یہ تھا۔

”اب دریائے نیل اُتر تو اپنے اختیار اور خواہش سے بہتا ہے تو پھر ہم کو تجھ سے کوئی سروکار نہیں، اُتر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو اللہ کے حکم سے جاری رہنا، جیسے ہی دریائے نیل میں یہ خط ڈال دیا دریا موجیں مارنے لگا اور اس کے اندر یہی طغیانی آئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی، اس سے بعد پھر کبھی وہ خشک بھی نہیں ہوا۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ نامہ گرامی جو دریائے نیل کے نام تھا وہ صرف دریا کے اندر طغیانی، نہ کے لئے ہی نہیں تھا بلکہ اس بری رسم کو ختم کر کے تحفظ انسانی کے لئے بھی تھا۔

ہندوستان کے سماجی حالات کے مطالعہ سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں اور صوفیائے کرام کی آمد سے پہلے یہاں عورتوں کے ساتھ اختیار برتا جاتا تھا۔ سماج کی وہ حقیر ترین مخلوق تصور کی جاتی تھی، اس کی قدر و قیمت صرف اتنی تھی کہ وہ مردوں کی خواہشات کی تکمیل کا سامان تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد اسے بھی اپنے خاوند کے ساتھ بستر آگ پر ہمیشہ کے لئے سونا پڑتا تھا، مگر یہ صوفیائے کرام کی ہی جماعت تھی جنہوں نے اپنے قدم مہنت لزوم سے ہندوستان کی سرزمین کو سر فراز فرمایا، رفته رفتہ نبیوں نے اپنے قلوب و عمل سے انسان کو اس کے حقیقی معنی اور اس کی تخلیق کے مقصد سے روشناس فرمایا، احترام آدمیت کا درس دیا، جس کی وجہ سے لوگ اپنے وجود اور مقصد وجود سے آشنا ہوئے اور مکریم انسانیت کا جذبہ عام ہوا۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی اشاعت اور انسانیت نے جو کچھ بھی فروغ پایا وہ انہیں حضرات صوفیہ اور مشائخ کی رہنمائی سے ہے۔ اس سلسلہ کا ایک

اثرات انسانی زندگی اور رشتوں پر پڑنے لگتی ہیں۔

ان فاسد اور مہلک عناصر کے سد باب کے لئے ہمیں اسی قدیم صوفیانہ روش کو اختیار کرنا اور اسے فروغ دینا ہوگا تاکہ اسلام کی اشاعت اور انسانیت کو فروغ مل سکے۔ اس لئے کہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ صوفیائے کرام نے اسلام کی اشاعت اور فروغ انسانیت کے لئے جو کارہائے نمایاں انجام دیے وہ کسی بھی ادارے، جماعت اور تنظیم سے بدرجہا بہترین ہیں لیکن ساتھ ہی اہل تصوف کے بعض اخلاف کی بے توجہ یا اہمیت نہ دینے کی وجہ سے بعض صوفیاء کے یہاں جو باتیں اور رواج غیر شرعی ہیں یا نظر آتی ہیں ان کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اصل تصوف کا احیا بھی ہو جائے اور اچھے معشرے کی تشکیل ہو کر انسان اور انسانیت کا فروغ ہو سکے۔

حوالے

تاریخ فیروز شاہی :	ضیاء الدین برنی
سیر الاولیاء :	سید محمد مبارک امیر خور دگرمانی
بزم صوفیہ :	صباح الدین عبدالرحمن
لغات اشرفی :	ملفوظات سید اشرف جہانگیر
	اردو ترجمہ مولانا عبدالستار
مولانا ارواح۔ (فارسی) :	جہاں آرا بیگم
رسالہ تشیر :	ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن
	تشیری۔ اردو ترجمہ۔ ڈاکٹر پیر محمد حسن
سرور الصدور علی :	صوفی حمید الدین ناگوری

تصوف کے احیاء و اشاعت کی سنہری کاوش

صوفیہ نمبر

کے لئے مصمم قلب سے مبارک باد

حضرت مولانا مقیم اشرفی صاحب

دارالعلوم غوثیہ بڑا - قیم خانہ، پونہ، مہاراشٹر

واقعہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے، آپ موجودہ گجرات کے علاقہ جھکڑ میں قیام پذیر تھے، وہاں ایک وحشیانہ رسم مردن تھی کہ شام کے وقت قرب و جوار کی عورتیں ایک خاص مقام پر جمع ہوتی اور کاغذ کے ایک ٹکڑے پر اپنا اپنا نام لکھ کر ایک گھڑے میں ڈال دیتیں، اس کے بعد ایک ایک مرد آتا اور اس میں سے ایک پرچہ نکالتا اس میں عورت کا نام ہوتا وہ اس کے ساتھ رقص و سرود کرتا ہوا مباشرت کرتا۔ یہ ایسی بری رسم تھی جس میں رشتوں کا بھی پاس و لحاظ نہیں ہوتا۔ چاہے وہ عورت ماں کی شکل میں ہو یا بیٹی، بہن کی شکل میں۔ چونکہ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ ایسا کرنے سے ان کے دیوتا خوش ہوتے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کو جب اس بری رسم کی اطلاع ہوئی تو آپ نے وہاں کے راجہ جو ہندو تھا اسے اس بری اور وحشیانہ رسم کو ختم کرنے کے لئے کہا۔ راجہ کو اس رسم کو ختم کرنے میں تامل بھی ہوا چونکہ اس سے اسے دو طرح کی ناراضگیوں کا سامنا تھا، ایک تو عوام، دوسرے ہندو عقیدے کے مطابق دیوتا کی ناراضگی۔ مگر راجہ کے دل پر آپ کی بات اثر کر گئی اور اس نے ان باتوں کی پروا کیے بغیر اس رسم کو ختم کر دیا اور اس طرح یہ وحشیانہ رسم جو برسوں سے چلی آ رہی تھی، ختم ہو گئی۔ یہ بات صداقت پر مبنی ہے کہ ایسے موقع پر کوئی قانون اور کوئی دستور لوگوں کو ان باتوں سے نہیں روک سکتا۔ یہ صرف صوفیائے کرام کی ایمانی طاقت اور بندہ ہمتی ہوتی ہے جو ظالم بادشاہ کو ظلم کرنے اور عوام کو اپنے دل پذیر اقوال و اعمال سے برے افعال کے کرنے سے روک دیتے ہیں۔ یہ بات بھی مسلم ہے کہ کوئی بھی مہذب سماج اور مذہب ایسے غیر انسانی رسوم نہ تو روا سمجھتا اور نہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہ صرف کسی غیر انسانی فکر کا نتیجہ ہوتے ہیں۔

آج انسان بڑھتے جاتے ہیں اور انسانیت چھٹی جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم موجودہ زمانہ میں قوموں، جماعتوں اور اداروں کے اجتماعی حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں عموماً اس قوم، ادارے اور جماعت کے اندر تنگ نگلی، تنگ نظری، تعصب، جذبہ انتقام اور خود نگری جیسے فاسد اور مہلک عناصر نظر آتے ہیں۔ جن کے زہریلے

صوفیہ اور اردو ادب

ڈاکٹر رضوان الرضا رضوان

جمہور البرکات علی رُحہ

اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں بڑے بڑے ادبا، شعرا اور امر و سلاطین کی ایک طویل فہرست ہے وہیں پر ہمارے صوفیائے کرام اور اولیائے عظام کی بھی ایک بڑی تعداد اس میں کارفرما نظر آتی ہے۔

یوں تو اردو زبان کوئی قدیم یا تاریخ کے اعتبار سے بہت پرانی زبان نہیں جیسا کہ دنیا کی اور دیگر زبانوں کی ایک تاریخ ہے اور ان زبانوں سے متعلق کوئی ملک، خطہ ارض یا علاقہ نسبت رکھتا ہے۔ اردو زبان کا وجود قدیم ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے قائم ہوا اور عربی، فارسی، سنسکرت و دیگر علاقائی زبانیں آپس میں ملیں اور ایک نئی زبان تشکیل پائی جسے اردو کا نام دیا گیا یعنی یہ ایک لشکری زبان معرض وجود میں آئی۔

دراصل یہی وہ زبان ہے جس میں اس کے ساتھ دیگر زبانوں اور علاقائی بویوں کے وہ الفاظ جو اس میں باسانی شامل ہو سکتے تھے وہ شامل ہو گئے۔ لہذا اس زبان میں جس طرح دیگر زبانوں کے الفاظ کثرت سے پائے جاتے ہیں اسی طرح اس کے اندر مختلف قوموں، علاقوں اور تہذیبوں کا اثر بھی نمایاں طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔

زیر بحث اور زیر نظر عنوان 'صوفیا اور اردو ادب' پر اگر عمیق نظر ڈالی جائے تو تاریخ و تہذیب اسلامی کے اوراق جھلکانے لگتے ہیں اور ایران اردو میں تصوف و معرفت کی کرنیں پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں۔

تبلیغ اسلام کا سلسلہ پیغمبر آخر الزماں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہونے کے بعد تاقیامت جاری رہنے والا ایک ایسا سلسلہ ہے جو دنیا کے کسی نہ کسی حصہ میں کبھی نہ کبھی جاری رہا اور جاری رہے گا۔

اب اس ایک لفظ اسلام پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ مذہب جو امن و امان اور سلامتی والا ہے یہی دراصل دنیائے انسانی کی صلاح و

فلاح کے لئے اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ دین کی شکل میں آیا اور اسی کے قوانین و احکام پوری عالمی برادری کے لئے نافذ ہوئے تاکہ اسلام کا کلمہ حق پڑھ کر لوگ امن و امان اور سلامتی کی منزل پا سکیں۔ یہی وہ سلامتی کی منزل ہے جو دنیا و آخرت دونوں میں پائی جاتی ہے اور اسی منزل کی جستجو تمام اہل حق کو رہی اور راہ سلوک و معرفت پر گامزن رہنے والے یقیناً اس منزل تک پہنچتے ہیں اور اپنی ہدایت کے ذریعہ عوام و خواص کو بھی اس پر چنے کی تمقین کرتے رہتے ہیں۔

تبلیغ اسلام کا کام عموماً کبھی خطاب کے ذریعہ اور کبھی کتاب کے ذریعہ یعنی تقریر و تحریر دونوں ہی طریقوں سے انجام پایا ہے اور دونوں کے لئے عمل کی شرط لازمی قرار دی گئی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ صحابہ کرام کے ذریعہ آگے بڑھا اور پھر صحابہ کرام اور فقہاء و محدثین عظام کی ایک بڑی جماعت اس فریضہ کو ادا کرتی رہی۔ انہیں میں ایک اہم جماعت اولیائے کرام اور صوفیائے عظام کی بھی قائم ہوئی جن کے ذریعہ نہ صرف عوام و خواص کے دلوں کو فتح کیا گیا بلکہ لوگوں کے قلوب و دماغ ایمان کی روشنی سے ایسے منور ہوئے کہ ان کی کرنیں دور دور تک پھیل گئیں اور دنیا میں صوفیا کی یہ جماعت اسلام کا اعلیٰ اور رفیع پیغام عام سے عام تر کرتی گئی۔ کسی نے اپنے عمل کے ذریعہ، کسی نے اپنے خطاب کے ذریعہ اور کسی نے اپنی کتاب کے ذریعہ قرآن و سنت کو عام کیا اور سچے واقعات، داستان اور اسلام کی اہم و برگزیدہ شخصیات کے تذکروں کے ذریعہ لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا۔ ان میں بعض صوفیائے کرام نے بڑے مؤثر، معتبر اور مدبرانہ کلام بھی کہے اور اپنی واردات قلبی کو شعر کے قالب میں ڈھال کر عوام کے سامنے پیش کیا اور اس کے ذریعہ پیغام حق انہوں تک پہنچایا۔ ملک کے مختلف گوشوں میں صوفی کی یہ جماعت نسل در نسل پھیلتی گئی اور وہاں کی علاقائی زبانوں کو استعمال کر کے اسے اردو سے ہم

رشد و ہدایت اور وعظ و نصیحت کا موثر ذریعہ بن گئی جس کی وجہ سے رفتہ رفتہ اس زبان میں فکر و فن کے اظہار کی اچھی صلاحیت پیدا ہوتی گئی۔ اردو نثر کے فقرے اور جملے باقاعدہ نثری کتابوں سے پہلے صوفیائے کرام کے ملفوظات میں ملتے ہیں۔

اسی طرح سے سلسلہ قادریہ کے بزرگ اور علماء و محدثین نے بھی قدیم علم تصوف اور فلسفہ اسلام کی کتابوں کے تراجم و تفسیر کو پیش کر کے زبان و ادب کو فروغ دیا۔ اگرچہ ادب میں ان حضرات کا ذکر کم ملتا ہے مگر چند خانقاہیں آج بھی ایسی ہیں جن کے ذریعہ نسل در نسل اردو زبان و ادب کو فروغ ملا ہے۔ ان میں حضرت سیدنا میر عبد الواحد علیہ الرحمہ بلگرامی کی مشہور زمانہ تصنیف 'سبع سنابل' آج بھی صوفی کی مستند اور معتبر کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ اسی طرح خانقاہ قادریہ برکاتیہ، مرہومہ مقدسہ کے بزرگان دین کے بھی کارنامے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس میں حضرت سید شاہ حقانی علیہ الرحمہ کا اردو ترجمہ و تفسیر قرآن اور حضرت سید ابوالحسن احمد نوری علیہ الرحمہ کا رسالہ 'سراج اعرف نہایت بلند پایہ تصانیف ہیں۔ خانقاہ برکاتیہ اور سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ کے بانی حضرت سید شاد برکت اللہ عشتقی عیسیٰ علیہ الرحمہ کی نثری کتاب 'چہار انواع' بھی نہایت معرکہ آرا تصنیف ہے۔ جو اسی سلسلہ کی ہم لڑی مانی جاتی ہے۔ حضرت اپنے دور کے بڑے عالم و فاضل اور تصوف کے بلند مرتبے پر فائز تھے۔ تمام بندگان خدا کی رشد و ہدایت اور صلاح و فلاح کے لئے آپ نے نہ صرف بذات خود بلکہ اپنے خاندان اور دیگر خاندان مریدیوں کو بھی ہدایت و تبلیغ دین کے لئے وقف کر رکھا تھا۔ چنانچہ آج بھی اس خاندان کے چشم و چراغ اپنی روایت کی پاسداری ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں مخلوق خدا کو فیض یاب فرما رہے ہیں۔ حضرت صاحب ابرکات علیہ الرحمہ اپنے دور کے اہم شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ آپ کا تخلص فارسی میں عشتقی اور ہندی یا سنسکرت میں عشتکی تھا۔ آپ کے عارفانہ کلام کا مجموعہ 'ہیم پرکاش' اس وقت کے ادب اور ہندوستانی تہذیب و تمدن کا آئینہ دار ہے۔ اسی طرح سلسلہ برکاتیہ کے ایک اور بزرگ حضور آل احمد اچھے میاں قدس سرہ کی، آداب السالکین، بھی ایک گراں قدر تصنیف ہے۔

تصوف اور اردو زبان و ادب کو الگ کر کے نہیں دیکھا جاسکتا،

آہنگ کیا اور پھر نثر و نظم، دونوں ہی میدان میں اپنے اپنے کمالات و خیالات کے جوہر دکھائے جو رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں میں اپنا تاثر قائم کرتے رہیں گے۔

یوں تو اردو زبان و ادب کی تاریخ میں سینکڑوں صوفیائے کرام کے نام نامی پائے جاتی ہیں جنہوں نے اپنے اپنے حلقوں اور علاقوں میں رد و کر دس ہدایت دیا اور تحریری شکل میں کچھ نہ کچھ اپنی یادگار بھی چھوڑی۔ اگرچہ ان بزرگوں کا مقصد ہرگز یہ نہ تھا کہ ان کے اس عمل سے یا ان کی تحریر و تقریر سے کوئی زبان پر ان چڑھ رہی ہے، ماما مال ہو رہی ہے اور اپنے دامن کو ہیرے و جواہرات سے پر کر رہی ہے، بلکہ ان کا مقصد صرف عوام کی ہدایت اور انہیں حق کا پیغام دینا تھا۔ مگر ان کے اس عمل سے نہ صرف زبان و ادب کا فروغ ہوا بلکہ اس کی جڑیں مضبوط ہوئیں اور کئی شاخیں بھی وجود میں آئیں۔ ان میں قدیم زبانوں مثلاً عربی و فارسی میں اسلام کا تمام سرمایہ اور علوم و فنون کا اثاثہ بھی ہے جو سنک میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے تراجم و تفسیر کے ذریعہ بھی زبان و ادب کو ترقی اور وسعت حاصل ہوئی۔

قدیم ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے ہی یہاں پر علاقائی زبانیں عربی و فارسی سے متاثر ہونا شروع ہو گئی تھیں اور مغلیہ سلطنت کے آخر تک ہندوستان کی قومی زبان فارسی رہی پھر ہندوستانی زبانوں کے تان میل سے اردو یا ہندوی زبان نے اپنا رنگ جمنا شروع کیا۔ چنانچہ دکنی اردو، شمالی اردو اور مغربی اردو کا اثر ان اولیائے کرام اور صوفیائے نظام کے ملفوظات و کتب میں دیکھا جاسکتا ہے۔

ہندوستان میں روحانی اعتبار سے دو بڑے سلاسل کے بزرگ اور صوفیاء رشد و ہدایت کے لئے دیگر ممالک سے تشریف لائے اور یہاں آکر آباد ہو گئے۔ ان میں ایک 'سلسلہ قادریہ' کے بزرگ قاضی ذکر ہیں جن کا تعلق حضرت سید عبدالقادر جیلانی غوث اعظم محی الدین سیبانی بغدادی علیہ الرحمہ سے ہے اور دوسرے 'سلسلہ چشتیہ' کے بزرگان دین ہیں جن کا تعلق خواجہ خواجگاں حضرت سید معین الدین حسن چشتی خواجہ غریب نواز بخاری علیہ الرحمہ سے ہے۔ جن کے خلفاء اور مریدین ہندوستان میں بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ ان جلیل القدر اولیائے کرام کے خلفاء، معتقدین و مریدین کے ذریعہ قدیم اردو زبان

کیونکہ ہندوستان کی تہذیب و تمدن اور ثقافت کا اثر اردو زبان و ادب پر اس قدر گہرا ہے کہ نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔

اس سلسلہ میں جب ہم مزید قدم آگے بڑھاتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ سلسلہ قلندر یہ کے دو مشہور و معروف صوفی شعرا حضرت شاہ محمد کاظم قلندر اور آپ کے خلیفہ و خلف اکبر لسان الحق شاہ تراب علی قلندر علیہ الرحمہ کے کلام میں جملہ لسانی و شعری محاسن بھی پائے جاتے ہیں اور یہ شعرا بلند پایہ مشائخ اور اصحاب شریعت و طریقت بھی ہیں۔ جنہوں نے حقائق و معارف کے ادق مسائل اور تزکیہ نفس کے بلند وارفیع مضامین عوام کی زبان میں بیان کیے ہیں۔ رشد و ہدایت کے ان مسند نشینوں کی شاعری محض شاعری نہیں، بلکہ ایک مکمل پیغام حیات ہے۔

سلسلہ چشتیہ کے روح رواں معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ متوفی 1235ء نے اجمیر میں تبلیغ اسلام کا ایک مستقل نظام قائم کیا اور دہلی میں آپ کے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ رشد و ہدایت میں مصروف رہے۔ اسی طرح وسطی ہند میں ناگور میں آپ کے مشہور خلیفہ حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری منصب رشد و ہدایت پر فائز تھے۔ اس وقت غیر منقسم ہندوستان کے لاہور شہر میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ملوک خدا کی ہدایت فرما رہے تھے۔ اگرچہ حضرت خواجہ غریب نواز کی کوئی ایسی کتاب یا آپ کے ملفوظات اردو یا ہندی میں نہیں پائے جاتے مگر چوں کہ آپ ایک عرصہ تک ہندوستان میں بقید حیات رہے لہذا آپ کی تبلیغ اور آپ کے عمل سے یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ آپ اس وقت کی ہندوستانی تہذیب و تمدن اور بولیوں کے ساتھ ساتھ یہاں کی مروجہ زبان سے ضرور واقف ہو گئے ہوں گے کیونکہ آپ کے مریدین اگرچہ مسلم ہی ہیں مگر معتقدین کی ایک کثیر تعداد غیر مسلموں کی بھی پائی جاتی ہے۔ آپ کے دست حق پرست پر ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کے نقش قدم پر چلنے لگے۔

حضرت بابا فرید الدین گنج شکر متوفی 1265ء خواجہ غریب نواز ہندالوی کے جانشین اور خلیفہ اکبر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ تھے اور آپ ایک بلند پایہ شاعر صوفی اور اپنے زمانے کے بڑے عالم دین تھے۔ آپ کا کلام سکھوں کی مقدس کتاب گرد گرنتھ صاحب میں بھی درج ہے۔

قاضی حمید الدین ناگوری متوفی 1274ء کا تعلق بخارا کے شاہی خاندان سے تھا۔ آپ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے استاد، ایک جید عالم اور خدا رسیدہ بزرگ تھے۔ خواجہ غریب نواز کے ہمراہ ہندوستان میں داخل ہوئے اور ناگور میں سکونت پذیر ہوئے۔ آپ نے تبلیغ اسلام اور پیغام حق لوگوں میں پہنچایا۔ آپ کے کئی رسالے بطور یادگار پائے جاتے ہیں۔ ان بزرگوں کے گھروں میں بھی عمومان دنوں میں ہندوستانی زبان بولی جانے لگی تھی جسے ہندی یا اردو زبان ہی کہا جاتا ہے۔ اسی سلسلہ کی چودہویں صدی عیسوی کے صوفی میں حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ کا نام نہایت نمایاں اور قابل ذکر ہے۔ آپ کا سن وفات ۱۳۲۳ء ہے۔ آپ ترکی نسل سے تھے اور آپ کے والد امیر سیف الدین محمود گنج کے امرا میں شمار کیے جاتے تھے، مگر چنگیز خان کے حملوں سے تنگ آکر آپ ہندوستان آئے۔ امیر خسرو بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اور بڑی خوبیوں اور صلاحیتوں کے مالک تھے۔ شاعری کا شوق پیدا کن تھا۔ کم عمر ہی میں تمام مروجہ علوم و فنون میں کمال حاصل کر لیا تھا اور فارسی زبان کے ساتھ عربی، ہندی، اردو اور سنسکرت زبانیں بھی سیکھ لیں اور ہندوستانی و ایرانی موسیقی میں بھی مہارت پیدا کی۔ چنانچہ ایران اور ہندوستان کے راگوں کے میل سے کئی راگنیں ایجاد کی تھیں۔ ستار اور تولی کے موجد بھی امیر خسرو ہیں۔

امیر خسرو حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین دیا کے محبوب ترین مرید اور خلیفہ تھے۔ امیر خسرو نے فارسی اور ہندوستانی زبان، جسے وہ ہندوی کہتے تھے، میں اپنی شاعری کا لوہا منوایا ہے۔ وہ اس زبان کو جو دہلی کے بازاروں میں بولی جاتی تھی زبان دہلوی بھی کہتے تھے۔ وہ اس زبان کے پہلے شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ آپ کی پہیلیاں، مکرئیاں اور معے بڑے مشہور و مقبول ہیں۔ آپ نے گیتوں، لوریوں اور دوہوں وغیرہ کے علاوہ ایسے شعر بھی کہے جنہیں اردو بھی سمجھا جاسکتا ہے اور فارسی بھی۔ اسی طرح آپ کے اکثر دوہوں میں ہندی یا اردو زبان کا استعمال بھی پایا جاتا ہے۔ آپ نے ہندی میں بھی بکثرت دوہے اور نظمیں لکھی ہیں۔

”خالق باری“ امیر خسرو کی بہترین تصنیف ہے جو بچوں کے ادب کی پہلی تصنیف سمجھی جاتی ہے جو عرصہ تک بچوں کے درس و تدریس

میں شامل رہی وراہی سے اردو میں ادب انتشار کا آغاز ہوا۔

پندرہویں صدی عیسوی کے مذہبی سرمایہ پر تھکاڑے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں، خوشہ پور صوفی بزرگ ایسے بزرگ ہیں جن کا ذکر کیے بغیر اردو زبان و ادب کی تاریخ ناممکن رہے گی۔ ان میں پہلا نام حضرت سید محمد نسیمی خوجہ بندہ نواز گیسو دراز کا ہے۔ خوجہ بندہ نواز گیسو دراز کے آباؤ اجداد غیر متعلقین دہلی سے دوست آباؤ تشریف لے آئے تھے۔ جب سلطان محمد تغلق نے دوست آباؤ بندہ نواز کا ارا سلطنت بنایا تھا۔ اس وقت حضرت محبوب الہی کے بہت سے خلفاء مریدین دہلی سے دوست آباؤ آکر رشد و ہدایت میں مصروف ہو گئے تھے۔

خوجہ بندہ نواز نے جنوبی ہند میں شاعت اسلام کی زبردست خدمات انجام دی ہیں۔ آپ اپنے وقت کے ایک جلیل القدر منس، محدث، فقیہ، صوفی، بلند پایہ عالم اور عارف کامل تھے۔ آپ گہرے تشریف لائے اور ہمیں آپ کا وصال ہوا۔ خوجہ بندہ نواز حضرت خوجہ نسیر الدین چراغ دہلی کے مرید اور خلیفہ تھے۔ علم تصوف میں آپ کی متعدد تصانیف ہیں، آپ کے مریدوں اور معتقدین کا حلقہ نہایت وسیع تھا۔ جنہیں آپ تصوف، حدیث اور فقہ کے ساتھ سلوک کا درس دیا کرتے تھے۔ آپ کے نام سے بہت سے رسالے درج ذیل منسوب ہیں جن میں معراج العاشقین، ہدایت نامہ اور شکار نامہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی رسالے کئی زبان یعنی قدیم اردو میں مثلاً تلاوت الہ جوا، دار، سرار، تمثیل نامہ، بہشت مسائل وغیرہ ہیں۔ ان کتابوں کا موضوع تصوف اور سلوک ہے۔ حضرت بندہ نواز ایہ ہند پایہ صوفی شاعر بھی تھے اور آپ شہباز، محمد اور بندہ بخش فرماتے تھے۔ آپ کی نظم اور کلام و شعر کے مختلف نمونے کی بیاضوں میں سے ہیں۔ بعض بیاریوں کے نسخے بھی آپ کے بیاضوں میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت بندہ نواز کے بعد ایک اور اہم نام شاہ میراں جی شمس العشاق کا ہے، آپ نے ۱۳۹۶ء میں اس عام فانی سے پردہ فرمایا۔

آپ ان اولیائے کرام میں سے ہیں جن کا فیض صد ہا مخلوق خدا کی ہدایت کا باعث ہوا۔ آپ نے بجا پور میں نہ صرف قیام فرمایا، بلکہ وہاں آپ نے ایسے خاندان کی بنیاد ڈالی جس میں ان کے جانشین کے بعد

نمبر کئی پشت تک بڑے صاحب علم اور صاحب ذوق ہوئے۔ انہوں نے اردو کو اپنی زبان سمجھا اور اسی زبان میں سلوک و معرفت پر متعدد رسالے اور مثنویاں لکھیں۔ یوں تو آپ کی پیدائش مکہ معظمہ میں ہوئی تھی مگر آپ نے ایک رات خواب میں حضور اکرم کی زیارت فرمائی اور حضور کے قلم سے آپ ہندوستان تشریف لائے اور پھر بجا پور میں آپ نے قیام فرمایا۔ آپ کی بدولت بجا پور میں اردو زبان کو بڑا فروغ حاصل ہوا اور یہاں بڑے خوش بیان اور بلند خیال شاعر پیدا ہوئے۔ میراں جی کا انتقال عادل شاہی دور میں ہوا۔ آپ نے اردو میں درس و تدریس کے علاوہ تعلیم و تلقین اور تصنیف و تالیف کا بھی کام انجام دیا ہے۔ آپ کی کتابوں میں خوش نامہ، خوش لغز، شہادت الحقیقت، لغز مرغوب، شرح مرغوب، القلوب مشہور اور اہم ہیں جن میں تصوف اور معرفت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔

اس کے بعد سولہویں صدی عیسوی کے مشہور و معروف صوفیاء اور اولیائے کرام کا ذکر پایا جاتا ہے، جنہوں نے اردو زبان کے ذریعہ نہ صرف تبلیغ دین اور رشد و ہدایت کا کام انجام دیا بلکہ آپ حضرات کی تصانیف آج بھی مشعل راہ ہیں۔ ان میں جو قابل ذکر صوفیاء ہیں ان کے اسمائے گرامی اس طرح ہیں

حضرت شیخ بہاؤ الدین باہن متونی ۱۵۰۶ء، آپ برہان پور کے اولیاء اللہ میں سے ایک ہیں، آپ کی کتاب خزانہ رحمت مشہور ہے، جس میں آپ نے اپنے پیروں مرشد حضرت شیخ حزیز مدد کے مثنویات اور ارشادات جمع کیے ہیں۔ آپ ایک ایسے شاعر بھی تھے اور باہن بخش فرماتے تھے، آپ کے کلام کا موضوع تصوف اور معرفت ہے۔

شیخ عبد القدوس گیسوی متونی ۱۵۳۸ء، ایک بڑے عالم اور صوفی تھے۔ آپ کی ایک کتاب رشد نامہ بہت مشہور ہے، جس میں تصوف اور وحدت الوجود کے نکات بیان کیے گئے ہیں۔

حضرت شیخ مین الدین کنج، عالم متونی ۱۳۹۲ء، بھی چودھویں صدی عیسوی کے ایک مشہور بزرگ ہیں، آپ نے دکنی زبان میں کئی مذہبی رسالے لکھے جو اب نایب ہیں۔ اسی طرح حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری علیہ الرحمہ جن کی وفات ۱۳۷۰ء میں ہوئی۔ بہار کے قصبہ منیر کے رہنے والے تھے۔ زبردست عالم دین اور ان اولیا

مقرر کیے۔ دوسرے یہ کہ تصوف و اخلاق اور شریعت و طریقت کو اپنی نظم و نثر کے ذریعہ پیش کیا۔ جاتم نے سادہ اور سلیس زبان میں معرفت و سلوک کی تعلیم دی اور اپنی تصانیف کے ذریعہ نصیحت کی ہے۔ آپ سلسلہ چشتیہ کے ان بزرگوں میں ہیں جن کی تصانیف نے اپنے مریدوں اور معتقدین میں ہی نہیں بلکہ عوام میں بھی غیر معمولی مقبولیت حاصل کر لی تھی۔ جاتم کی کتابوں میں مشہور و معروف یہ ہیں: ارشاد نامہ، وصیت الہادی، سکھ سہیلا، منفعت الایمان، حجت البقاء، بشارت الذکر اور عبرت آدم وغیرہ شعری تصانیف ہیں اور نثر میں معرفت القلوب، بہشت مسائل اور کلمۃ الحقائق قابل ذکر ہیں۔ جاتم کی کلمۃ الحقائق کی بڑی اہمیت ہے۔ اسے قدیم اردو کی اولین نثری کتاب مکمل حاست میں مانی جاتی ہے۔

سترہویں صدی عیسوی میں حضرت شیخ خوب محمد چشتی کا نام اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کا سن وفات ۱۶۲۲ء ہے۔ آپ احمد آباد گجرات کے مشہور بزرگ ہیں۔ آپ صاحب تصنیف ہی نہیں بلکہ صاحب سخن بھی تھے۔ آپ کی ایک کتاب 'خوب ترنگ' ہے، جو دراصل ایک صوفیانہ مثنوی ہے اور ایک زمانہ تک بڑی مقبول رہی۔ برسوں بعد حضرت خدوم عبدالحق سادی نے اس کی شرح مفتاح التوحید کے نام سے لکھی۔

دوسرے بزرگ حضرت میراں جی خدا نیا ہیں جن کا انتقال ۱۶۶۳ء میں ہوا۔ آپ خوبہ بندہ نواز گیسو دراز سلسلہ کے ایک مشہور شاعر و ادیب گزرے ہیں۔ آپ حیدر آباد میں پیدا ہوئے بعد میں پنجپور آئے اور یہیں درس و تدریس اور رشد و ہدایت میں مصروف ہو گئے۔ آپ اردو کے ان قدیم نثر نگاروں میں ہیں جن کی تصانیف نے اردو نثر کی راہ متعین کی اور اس کا معیار مقرر کیا۔ آپ کی کتابوں میں رسالہ وجودیہ اور رسالہ مرغوب القلوب قابل ذکر ہیں۔ ان میں مسائل تصوف پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت سلسلہ بہ سلسلہ اور درجہ بہ درجہ مختلف دور میں مختلف علاقوں میں مختلف اہل علوم و فنون کے ذریعہ ہوئی۔ اس میں جب ہم اردو نثر کے ارتقاء کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ابتدائی نقوش و نمونے مختصر جملوں، فقروں کی شکل میں مختلف صوفیائے کرام کے مخطوطات میں ملتے ہیں، جنہیں اردو

میں سے ہیں جن کا فیض آج بھی جاری ہے اور جن سے حقوق خدا بہت پائی ہے۔ آپ کے بتائے ہوئے اور ادا اور وظائف سانپ، پنچواں سایہ کے اتارنے اور دفع امراض کے لئے پڑھے جاتے ہیں۔ آپ پوری زبان اور ہندی کے شاعر بھی مانے جاتے ہیں۔

حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری مولہویں صدی عیسوی کے بہت بڑے بزرگ اور صوفی تھے۔ ہمایوں بادشاہ آپ کا بڑا معتقد تھا۔ آپ کا مرید اکبر بھی تھا مگر بعد میں منحرف ہو گیا۔ حضرت غوث گوالیاری کے ہندی قول اور ہندی اشعار قدیم بیاضوں میں ملتے ہیں، 'جواہر خمسہ' آپ کی مشہور کتاب ہے۔ آپ کا انتقال ۱۵۶۳ء میں ہوا۔

حضرت شاہ علی محمد دیوگام دھنی گجرات کے بلند پایہ عارف و صوفی تھے، اہل گجرات پر آپ کی تعلیم و ہدایت کا بڑا اثر ہوا، آپ کا مجموعہ 'جواہر اسرار اللہ' توحید اور وحدت الوجود سے بھرپور ہے۔ شاہ علی محمد کا کلام خدائے تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہے، وہ اپنے عشق کو کئی طرح سے جتاتے ہیں۔ آپ کا طرز کلام ہندی شعرا کا سا ہے۔ آپ کی زبان سادہ ہے اور غیر مانوس الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس لئے کلام کو آسانی سے سمجھنا مشکل ہے۔

حضرت شیخ وجیہ الدین احمد علوی متوفی ۱۵۸۹ء اپنے وقت کے بہت بڑے عالم و صاحب باطن بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کا انتقال احمد آباد میں ہوا ہے۔ آپ نے حضرت غوث گوالیاری سے روحانی فیض حاصل کیا۔ آپ کے مریدوں نے آپ کی باتوں کو مخطوطات کی شکل میں جمع کر کے کتابی شکل دی جس کا نام 'بحر الحقائق' ہے۔

اس صدی کی ایک اور اہم شخصیت شاہ برہان الدین جاتم کی ہے۔ آپ نے ۱۵۹۸ء میں انتقال فرمایا۔ آپ حضرت میراں جی حسن العشاق کے فرزند اور خلیفہ تھے۔ بڑے عالم اور صوفی شاعر گزرے ہیں، علوم ظاہری و باطنی میں آپ نے کمال حاصل کیا اور جنوبی ہند میں اپنی تعلیم و تربیت اور رشد و ہدایت کو عام کیا اور اپنی تصانیف کے ذریعہ فیض پہنچایا۔ تاریخ ادب اردو میں ڈاکٹر جمیل جاسی لکھتے ہیں کہ آپ نے تصوف کے فلسفہ وجود کو مرتب کر کے اسے ایک باقاعدہ شکل دی اور آب و آتش اور خاک و ہوا کے تعلق سے وجود کا مطالعہ کر کے اس کے چار مدارج واجب الوجود، ممکن الوجود، ممنوع الوجود اور عارف الوجود

اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے اور جگہ جگہ معرفت و سلوک کے اسرار و رموز واضح کیے ہیں جس سے صوفیا کا ہی انداز سخن اور ان کا مقصد و مطلب ظاہر ہوتا ہے، مگر آپ کو صوفی شاعر نہیں تسلیم کیا جاسکتا۔ اگرچہ آپ ایک مرد مومن ہی نہیں بلکہ صاحب وجدان بھی ہیں، اور صاحب ایمان و ایقان بھی۔ معرفت الہی اور عشق محبوب الہی آپ کے دل و دماغ میں رچا بسا ہے۔ کلام نہایت پر اثر اور عبرت آمیز ہے۔ جس میں اخلاقیات اور انسانی جذبہ ہمدردی اور آدمیت اور مرد مومن کی حقیقی شناخت جسے وہ خودی کا نام دیتے ہیں اپنے کلام میں جابجائی پیش کیا ہے۔

بہر حال اردو زبان و ادب اور صوفیا میں ایک گہرا اور ناقابل فراموش تعلق ہے، جس کے بغیر اردو کی تاریخ نامکمل ہے۔ اسی طرح جدید دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام سلاسل کے بڑے اکابر اور بزرگان دین نے بھی اپنی تصانیف مجموعہ ہائے نعت و حمد و مناقب کے ذریعہ اردو ادب کی خدمت کی ہے۔

”پر صغیر ہندوپاک میں تصوف کا موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، مگر مجھے اس بات کا بے حد افسوس ہے کہ علمی حلقوں میں اس کی طرف ابھی تک اتنی توجہ نہیں دی گئی جس کا یہ مستحق ہے اور اگر کچھ حلقوں میں دی بھی گئی ہے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ بہر حال مجھے خوشی ہے کہ حضرت سید محمد جیلانی اشرف نے تصوف کا چراغ عالمی اور آفاقی سطح پر روشن کرنے کی قابل ستائش کوشش کی ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم شعوری طور پر دور حاضر میں تصوف کی معنویت کو نہ صرف سمجھنے کی کوشش کریں بلکہ ایک جذبہ کے تحت اس تحریک میں شامل ہو جائیں۔ جو انشاء اللہ صحیح معنوں میں ہماری بقا اور روشن مستقبل کی باعث ہو سکتی ہے۔“

پروفیسر محمد اسحاق خاں

(بحوالہ صوفی جرنل ۲۰۰۷ء، جس ۲۷)

نثر کی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ان نثر پاروں میں اردو کی اولین نثری کتاب مختلف ادبی مورخین نے جن ناموں سے منسوب کیے ہیں، ان میں ایک نام حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کا بھی ہے۔ آپ انھوں صدی بھری کے بڑے عظیم المرتبت صوفی بزرگ ہیں، آپ بڑے صاحب کشف و کرامات و کمالات تھے۔ ۲۳ سال کی عمر میں آپ نے سمنان کی بادشاہت چھوڑی اور ہندوستان آکر مختلف علما و صلحا و فقہاء سے علوم ظاہری و باطنی میں اکتساب فیض کیا۔

داستان تاریخ اردو میں پروفیسر حامد حسن قادری نے لکھا ہے کہ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ نے ۷۰۸ھ میں اردو میں تصوف پر ایک رسالہ لکھا تھا جسے وہ اردو کی پہلی نثری تصنیف قرار دیتے ہیں مگر بعد کے محققین نے اس پر شبہ کا اظہار کیا ہے۔ بہر حال حضرت کا یہ رسالہ اولین اردو نثر کا نمونہ ضرور ہے جو اب نایاب ہے۔

اردو زبان و ادب میں جدید دور کے وہ شعرا جن کا تعلق صوفیا کے سلسلہ سے براہ راست نہ تھا مگر انہیں صوفی شاعر مانا جاتا ہے، ان میں خواجہ میر درد دہلوی کا نام اہم ہے، درد کے والدین سادات سے تھے، والد کا نام خواجہ ناصر تھا اور عند لب متفکھ کرتے تھے۔ درد نے والد سے مذہبی تعلیم حاصل کی۔ اور موسیقی سے بھی آپ کو گہرا لگاؤ تھا۔ آپ نے ۲۹ سال کی عمر میں دنیا کو چھوڑ کر رویشی اختیار کی اور روایت خیالات ہی ہمیں ان کی شاعری میں ملتے ہیں۔ آپ نے اخلاق اور انکساری کا درس دیا۔ آپ خود اس کے پیکر تھے۔

دوسرا اہم نام مرزا مظہر جان جاناں کا ہے۔ ۱۷۸۱ء میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ بڑے عالم و صوفی شاعر تھے۔ عربی فارسی زبانوں کے ماہر تھے۔ اردو میں بھی شعر کہتے تھے۔ بڑے بڑے امرا ان کا احترام کرتے تھے۔ آپ کو شاعری کا بڑا اچھا ذوق حاصل تھا۔ صنائع کے حدود وچہ استعمال سے گریز کرتے تھے۔ ابہام گوئی سے کام کو پاک و صاف کہتے تھے۔ آپ کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اردو شاعری کو ابہام گوئی سے پاک کرنے میں مدد کی اور اسے فطری اظہار کا راستہ دکھایا۔ آپ کا کلام پر اثر ہے۔

انیسویں صدی کے اہم شعرا میں ڈاکٹر محمد اقبال کا نام بھی بڑی اہمیت کا حامل اور بلند مرتبہ ہے۔ آپ نے اگرچہ صوفیا و اولیائے کرام کی تاریخ ان کے ملفوظات اور کرامات و انکشافات سے متاثر ہو کر انہیں

امام غزالی کی حیات و خدمات

ڈاکٹر محمد شریف

شعبہ سنی دینیات، اے۔ ایم۔ یو۔ علی گڑھ

کوشش کرے۔ نبوت کا سلسلہ بند ہونے کے بعد سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ ہر صدی میں عام انسانوں میں سے ہی ایک نہ ایک ایسا مومن کامل پیدا فرماتا ہے جس کے ذریعہ سے اللہ کو دین کی خدمت لینا مقصود ہوتی ہے۔ پھر اس شخص کو اپنے فہم خاص سے نواز کر اس کے ذہن کو دین کی طرف راغب کرتا ہے اور اس کی عقل و فہم کو اس قدر کشادہ اور متور کر دیتا ہے کہ وہ شخص مختلف علوم و فنون میں اپنے ہم عصروں میں ممتاز اور یکتا نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عبقری شخص سے دین کی خدمت اور اشرف المخلوقات کی رہنمائی کا فریضہ انجام دلاتا ہے۔ انہیں چند لوگوں میں سے، جن کو اللہ تعالیٰ صرف دین اسلام کی خدمت کے لئے چن لیتا ہے، ایک ہمہ گیر شخصیت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے۔ جن کی حالت زندگی اور خدمات کو یہاں مختصر انداز میں یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔

حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مکاتیب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ حجۃ الاسلام امام محمد بن محمد الغزالی ان عدیم المثال مفکرین عالم میں سے ہیں جو بڑی مدت کے بعد پیدا ہوتے ہیں، جن کی نگاہیں باریک سے باریک حقیقت کو دیکھتی ہیں اور جن کی نظروں میں انسانی زندگی کے تمام انفرادی، اجتماعی نقوش پوری وضاحت و تفصیل کے ساتھ نمایاں رہتے ہیں۔ نبض عالم پر ان کی انگلیاں ہوتی ہیں اور چہرہ دنیا پر ان کی نگاہیں، مزاج صبح و شام ان پر روشن ہوتا ہے اور امراض نفسی کی کوئی صورت ان سے پوشیدہ نہیں ہوتی۔

امام غزالی اپنی زندگی میں مختلف مدارج سے گزرے، شک و فریب کی شاید کوئی ایسی وادی نہ ہوگی جس سے ان کے فکر کو گزرنے پڑا ہو، اور بے اطمینانی و انتشار کی کوئی گھاٹی نہ ہوگی جہاں ان کے ذہن نے چکر نہ لگایا ہو، لیکن بالآخر وہ یقین و علم کے اسی مضبوط چٹان پر جا پہنچے جہاں سے مرغ زار حقیقت دکھائی دیتا ہے اور جہاں پہنچ کر

اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے اس کی معرفت حاصل کرے۔ لیکن اللہ کی ذات لامحدود ہے اور انسان کی ذات محدود ہے۔ انسان اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے۔ اور ایک محدود انسان کی عقل و فہم ایک لامحدود ذات کو سمجھنے کے لئے ناکافی ہے بلکہ اس لامحدود ذات کو سمجھنا ناممکن ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں اپنی معرفت کے لئے انبیاء کرام کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنایا اور پھر اپنا خلیفہ بنا کر اس کائنات میں بھیجا تاکہ وہ اللہ کی وحدانیت کو اس کائنات میں بتائیں۔ یہیں سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور انسانی تخلیق کی ابتدا بھی ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب جب قوم گمراہیت کی طرف گئی اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو ان مقامات پر مبعوث فرمایا جہاں جہاں قوم کو ہدایت کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی یا جہاں جہاں قوم گمراہیت کے دلدل میں پھنس رہی تھی تاکہ نبی یا رسول اللہ کی وحدانیت اور معرفت الہی کو اس قوم کو بتائیں جو تاریکی کے دلدل میں پھنس چکی تھی۔

اور یہ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا۔ لیکن جب کوئی پودا لگایا جاتا ہے تو پہلے وہ بڑھتا ہے پھر اس پر پھل آتا ہے پھر پھل آنے کے بعد وہ پودا اپنی انہما کو پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح سورج مشرق سے نکلتا ہے اور نصف النہار کے وقت اپنے شباب پر ہوتا ہے اور پھر شام ہوتے ہی غروب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہو گیا۔ اب نہ ہی کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول جو خدا کی وحدانیت اور اس کے رسول کی رسالت کے بارے میں بتا کر بھٹکتی ہوئی قوم کو راہ راست پر لانے کی

امام غزالی امام الحرمین کے انتقال کے بعد نیش پور سے نکلے، اس وقت ان کی عمر ۲۸ سال کی تھی، لیکن بڑے بڑے کبیر السن ۳۴ سے زیادہ ممتاز اور باکمال سمجھے جاتے تھے۔ ۸۔

درس و تدریس سے فارغ ہونے کے بعد امام غزالی نظام الملک کے دربار میں پہنچے، نظام الملک نے ان کی شہرت اور ممتاز قابلیت کی بنا پر بڑے اعزاز و اکرام سے دربار میں ان کو لیا، یہاں اہل کمال کا مجمع تھا، علمی مباحثے اور دینی مناظرے درباروں اور مجلسوں یہاں تک کہ تقریبات شادی و غمی کا ایک ضروری عنصر تھے، امام غزالی ان مباحثات و مناظرے میں سب پر غالب رہتے تھے۔ ۹۔

امام غزالی ۴۸۴ھ میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ بغداد میں داخل ہوئے اور مدد رسہ نظامیہ میں درس شروع کیا، تھوڑے ہی دن میں ان کے درس، حسن تقریر اور تبحر علمی کی بغداد میں دھوم مچ گئی، طلب و علمانے ہر طرف سے ہجوم کیا، ان کی مجلس درس مرجع خلافت بن گئی، تین تین سو منتہی طالب علم اور سو سو امر اور سو اس میں شرکت کرتے تھے، رفتہ رفتہ انہوں نے اپنی مالی دماغی، علمی فضیلت اور طاقتور شخصیت سے بغداد میں یہ اثر و رسوخ پیدا کر لیا کہ ارکان سلطنت کے ہمسر بن گئے۔ ۱۰۔

اور بقول ایک معاصرین عبد الغفار خراسی کے کہ ان کے جاہ جلال کے سامنے امر اور وزیر اور خود بارگاہ خلافت کی شان و شوکت ماند پڑ گئی۔ ۱۱۔ امام غزالی نے طاہران میں ۱۴ جمادی الآخر ۵۰۵ھ کو ۵۵ سال کی عمر میں انتقال کیا۔ ۱۲۔

ابن جوزی نے ان کے انتقال کا واقعات کے بھائی احمد غزالی کی روایت سے اس طرح بیان کیا ہے ”دوشنبہ کے دن وہ صبح کے وقت بستر خواب سے اٹھے، وضو کر کے نماز پڑھی، پھر کفن منگوایا، اور آنکھوں سے لگا کر کہا، آقا کا حکم سر آنکھوں پر، یہ کہہ کر پاؤں پھیلا دیے لوگوں نے دیکھا تو روح پرواز کر چکی تھی“ ۱۳۔

تعلیمات اور اس کے اثرات:

امام غزالی فلسفہ کو منظر عام پر لائے اور انہوں نے اس ظلم کو توڑ ڈال جس کی بدولت اس نے ایک پر، سرار حیثیت اختیار کر رکھی تھی۔ امام غزالی نے کہا کہ فلسفہ محض غور و فکر کا نام ہے، دور فلسفیوں کے نظامات فکری ہر ذی فہم انسان کے سمجھ میں آسکتے ہیں۔ ۱۴۔

انسان پر خود انسانیت کے سربستہ راز کھل جاتے ہیں، جہاں علم کا آفتاب اپنی کرن چھوڑ کرتا ہے اور جہاں تجربہ کا بدل موتی نکھیرتا ہے۔ ۱۵۔ (مکاتیب امام غزالی، مترجم عبد الوہاب ظہوری، اشاعت ۱۹۶۰ء، ناشر انٹرنیشنل پریس کراچی، ص: ۷۷-۷۶)

نام و نسب اور ولادت:

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہے، کنیت ابو حامد اور لقب ”حجة الاسلام“ زین الدین الطوسی ہے۔ ولد کا نام بھی محمد تھا۔ آپ فقیہ بھی تھے، صوفی بھی، فقہ شافعی تھے اور عقیدہ اشعری۔ ۱۶۔

امام غزالی طوس کے ضلع میں ۴۵۰ھ/۱۰۵۸ء کو طہران میں پیدا ہوئے۔ ۱۷۔
تعلیم و تدریس:

آپ کے علم و فضل کی شہرت شرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہے، اللہ نے آپ کو حسن تقریر سے نوازا، آپ کی تحریر میں فصاحت بھی ہے، سہولت بیان بھی، اور حسن اشارات بھی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو مختلف علوم و فنون پر پوری دسترس حاصل تھی، علمی رسوخ میں وہ اپنے معاصرین پر ممتاز تھے، اللہ نے انہیں شرافت نفس، حسن کردار، استقامت، زہد، سادگی اور تواضع جیسی صفات عطا فرمائی تھیں۔ ۱۸۔

امام غزالی نے اپنے وطن میں شیخ احمد الرازکانی سے فقہ شافعی کی تعلیم حاصل کی پھر جرجان میں ابو نصر اسماعیل سے پڑھا، اس کے بعد نیشاپور چا کر امام الحرمین کے صدقہ درس میں شامل ہوئے اور تھوڑی ہی مدت میں اپنے رفقا میں جو ۴۰۰ کی تعداد میں تھے، ممتاز ہو گئے۔ اور اپنے نام و راستہ کے (معید) بن گئے۔ ۱۹۔

امام غزالی میں شروع ہی سے ایک متشککانہ رجحان کا اظہار ہوتا ہے۔ صوفیانہ ماحول میں رہنے سہنے اور صوفیانہ ریاضتوں میں حصہ لینے کے باوجود شروع میں ان پر تصوف کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ان کا رجحان سبباً دینی اور فقہی باریکیوں کی چھان بین کی طرف تھا جس کا آغاز اس وقت ہوا جب ان کی عمر میں برس سے بھی کم تھی۔ ۲۰۔

مولانا ابوالحسن ندوی لکھتے ہیں کہ ”امام الحرمین ان کی تعریف میں فرماتے تھے کہ غزالی بحرِ خاں ہے۔“ ۲۱۔

مختصر یہ کہ فلسفے کے ایجابی پہلو میں امام غزالی نے القشیری کے کام کو جاری رکھا اور اسلام کے عقیدہ صحیحہ میں تصوف کی حیثیت زیادہ مستحکم کر دی، اس طرح امام غزالی سے ”اسلامی الہیات“ کی نشوونما کا دوسرا عظیم الشان دور شروع ہوتا ہے۔ ۱۵

جس طرح کہ اشعری نے عقائد صحیحہ کی حمایت میں منطقی استدلال کو کام میں لاکر ”اسلامی الہیات“ کے پہلے دور کا آغاز کیا تھا۔ ۱۶
امام غزالی اس گزرے ہوئے زمانہ کو پر اشتیاق نظر سے دیکھتے ہیں جب مذہب میں سادگی تھی اور یہی چیز تھی جو انہیں اس طرف لے گئی کہ الہیات کا مطابقت قرآن مجید اور حدیث کی بنا پر کریں، عملی طور پر ان کی کوشش یہ تھی کہ لوگوں کے مذہبی جذبات کو بیدار کریں اور روز حساب کے قہر و غضب سے ڈرا کر انہیں پرانے راستوں پر چپنے کی تلقین کریں۔ خود امام غزالی کی تبدیلی خوف اور دہشت کا نتیجہ تھی۔ امام غزالی کا خدا کی محبت پر زور دینا، بظاہر عجیب نظر آتا ہے، مگر یہ خوف محبت کے اسی حسین امتزاج کا ایک حصہ تھا جو اولیاء اللہ کی جذباتی زندگی اور نظام فکری میں، جس سے وہ واقف تھے، پایا جاتا ہے۔ ۱۷

خلوص نیت:

امام غزالی کے تبدیلی مسلک کے بارے میں اور تو اور خود امام غزالی کے معاصرین بھی ان کی تبدیلی مسلک کو استعجاب کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ عام احساس یہ بھی تھا کہ ایک نزاع پسند اور متشکک فقیہ کا ایک ایسے دلی میں تبدیل ہو جانا جو صاحب وجد ہو اور حیثیت الہی کے بارے میں چند وعظ بھی کرتا ہو ایک زبردست انقلاب ہے۔ ۱۸
فیضان محبت عام تو ہے عرفان محبت عام نہیں
اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں

امام غزالی کے مناقب:

شیخ جمال سنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”مہمات“ میں امام غزالی کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے کہ ”وہ اپنے زمانے کے قطب ہیں۔ ان کا وجود ہر ذی وجود کے لئے باعث برکت ہے۔ ان سے صرف وہی لوگ حسد رکھتے ہیں جو زندیق و ملحد ہیں“ ۱۹

ملا علی قاری بیان کرتے ہیں کہ جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو بخاری ان کے سینے پر رکھی ہوئی تھی، ابن عربی کہتے ہیں

کہ لوگوں کا یہ گمان صحیح نہیں ہے کہ وہ محض فلسفی تھے۔ ان کی کتابیں خود اس غلط نظریے کی تردید کرتی ہیں۔ ۲۰

شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب ”مرج البحرین“ میں لکھتے ہیں کہ امام غزالی اوائل عمر میں فقہائے متکلمین کے طریقے پر تھے، لیکن آخر عمر میں بکے صوفی بن گئے تھے اور اس گرد و میں اعلیٰ ترین مقام حاصل کیا۔ ۲۱
بعض ارباب کشف نے صحبت معنوی کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ذلک رجل وصل المقصود، یہ وہ شخص ہے جو مقصود تک پہنچ گیا ہے۔ ۲۲

امام غزالی کے تلامذہ:

امام غزالی کے تلامذہ کی تعداد بہت ہے، خود امام غزالی نے اپنے ایک خط میں یہ تعداد ایک ہزار بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے بعض تلامذہ نے بڑا نام پایا، جو آسمان علم کا آفتاب و مہتاب تھے۔ ۲۳
جنی گفتگو:

امام غزالی معرفت الہی کے کسب کے لئے اپنی زندگی میں ایسے ادوار سے گزرے ہیں جن میں وہ کروہ شک و ریب کے شکار ہوئے جس کو وہ اپنی کتاب ”المصدق من الصلال“ میں لکھتے ہیں کہ میں نے سب چھوڑ چھاڑ کر بغداد کو الوداع کہا اور جو کچھ میرے پاس مال و متاع تھا اس میں سے بقدر کفاف رکھ کر سب بانٹ دیا، بغداد سے شام آیا اور وہاں دو سال کے قریب رہا، وہاں میرا کام عزت و ضروت اور مجاہدے کے سوا کچھ نہ تھا، میں نے علم تصوف سے جو کچھ حاصل کیا تھا، اس کے مطابق نفس کا تزکیہ، اخلاق کی درستی و تہذیب اور ذکر اللہ کے لئے اپنے قلب کو مصفا کرنے میں مشغول رہا، میں مدت تک دمشق کی جامع مسجد میں مستغف رہا، کبھی مسجد کے منارے پر چڑھ جاتا اور تمام دن دروازے بند کیے، وہیں بیٹھا رہتا، دمشق سے میں بیت المقدس آیا، وہاں بھی روزانہ حجرہ کے اندر چلا جاتا اور تمام دروازے بند کر لیتا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کے بعد طبیعت میں حج و زیارت کا شوق اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے برکات سے استفادہ کا خیال ہوا۔ چنانچہ میں حج ز گیا اور حج کرنے کے بعد اہل و عیال کی کشش اور بچوں کی دعاؤں نے مجھے وطن پہنچایا جان نکلے میں وطن کے

نام سے کوسوں بھاگتا تھا، وطن میں بھی میں نے تباہی کا اہتمام رکھا اور قلب کی صفائی سے ناقل نہیں ہوا، لیکن جو حادثہ واقعات، اہل و عیال کے افکار، اور معاشی ضرورتیں طبیعت میں انتشار پیدا کرتی رہتی تھیں۔ اور دوسری جمعی اور سکون قلب مسلسل نہیں رہتا تھا۔ لیکن میں اس سے مایوس نہیں ہوتا تھا اور وقتاً فوقتاً اس سے لذت یا بھوتا رہتا تھا اور دوسری اسی حالت میں گزار گئے۔ ان تباہیوں میں مجھے جو انکشافات ہوئے اور جو کچھ مجھے حاصل ہوا اس کی تفصیل اور اس کا استقصا تو ممکن نہیں، لیکن ناظرین کے نفع کے لئے اہم ضروریات کہوں گا کہ مجھے یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ صوفیائی اللہ کے راستہ کے سالک ہیں۔ ان کی سیرت بہترین سیرت، ان کا طریق سب سے زیادہ مستقیم اور ان کے اخلاق سب سے زیادہ تربیت یافتہ اور صحیح ہیں۔ اگر عقلا کی عقل، عمل کی حکمت اور شریعت کے رمز شناسوں کا علم مل کر بھی ان کی سیرت و اخلاق سے بہتر لانا چاہے تو ممکن نہیں۔ ان کے تمام ظاہری و باطنی حرکات و سکنات مشکوٰۃ نبوت سے، خوذ ہیں۔ اور نور نبوت سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی نور نہیں جس سے روشنی حاصل کی جائے۔ ۲۴

خلوت سے جلوت کی طرف:

مکمل تھ کر، امام غزالی اسی خلوت و عزت کی حالت میں رو جاتے اور بقیہ عمر بھی روحانی لذت اور یکسوئی کے سکون و اطمینان میں گزار دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان سے جو عظیم الشان کام لینا تھا اس کے لئے ضروری تھا کہ وہ اس خلوت سے نکلیں اور درس و تدریس، تالیف و تصنیف اور اجتماعی زندگی اختیار کریں تاکہ خدق کو نفع ہو، الحاد و فلسفہ کی تردید اور عقلی و عملی طور پر اسلام کی برتری و برصداقت ثابت کرنے کے لئے خصوصاً جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یقین و مشاہدے کے مقام تک پہنچا دیا تھا۔ عالم اسلام میں ان سے زیادہ کوئی موزوں شخصیت نہیں تھی چونکہ یہ کام خدا کو منظور تھا اور اسلام کو اس کی سخت ضرورت تھی۔ اس لئے خود ان کی طبیعت میں اس کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہوا اور ان پر اس چیز کا غلبہ ہوا کہ یہی عزیمت کا کام اور انبیاء علیہم السلام کی نیابت اور وقت کا فریضہ اور افضل عبادت ہے۔ ۲۵

مذکورہ احساسات کو امام غزالی خود بیان کرتے ہیں اور خلوت سے جلوت میں آنے کا سبب تحریر کرتے ہیں کہ "میں نے دیکھا کہ فلسفہ کے اثرات بہت سے مدعیان تصوف کی گمراہی، بہت سے علما کی بے عملی اور

مشکمین کی غلط اور ضرور نمازندی کی وجہ سے اکثر طبقات کا ایمان متزلزل ہو چکا ہے اور عقائد پر اچھا خاصا اثر پڑ چکا ہے، بہت سے فلسفہ زدہ لوگ ظاہری احکام کے پابند بھی ہیں، لیکن نبوت اور دین کی حقیقت پر ان کا ایمان نہیں ہے، بعض لوگ محض جسمانی ورزش کے خیال سے نماز پڑھتے ہیں، بعض محض سوسائٹی، اہل شہر کی عادت کی پیروی اور اپنی حفاظت کے لئے، بعض احکام شرعی کی مادی منفعتیں اور ان کے نہ کرنے کے دنیوی نقصانات بتاتے ہیں۔ اور اگر ان نقصانات سے بچ جائے تو ان کے ارتکاب میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، میں نے دیکھا کہ میں ان شبہات سے دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں اور بہ آسانی اس پر قادر ہوں، میرے دل میں شدت سے خیال پیدا ہوا کہ مجھے یہی کام کرنا چاہیے، میں نے اپنے دل میں کہا کہ تجھے یہ غفلت و عزالت کب جائز ہے، مرض پھیل گیا ہے اور طبیب خود بیمار ہیں، اللہ کی مخلوق ہلاکت کے کنارے پہنچ گئی ہیں اور اب میرے لئے عذر باقی نہیں رہا، اب میری ٹوٹ نشینی اور غفلت پسندی محض سستی اور راحت طلبی اور تن آسانی کے لئے ہوگی، چنانچہ میں نے چند اہل قلوب اور اہل مشاہدات سے بھی اس بارے میں مشورہ کیا، انہوں نے بھی بالاتفاق مجھے ترک عزت کا مشورہ دیا، اس کی تائید میں بہت سے صلحانے متواتر خواب بھی دیکھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ میرا یہ اقدام بڑی خیر و برکت کا باعث ہوگا اور پانچویں صدی کے شروع جس میں ایک ہی مہینہ باقی تھا کوئی شاید عظیم الشان تجدیدی کام ہوگا۔ اس لئے کہ حدیث میں آیا ہے کہ "اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر ایک ایسے آدمی کو پیدا کرتا ہے جو اس امت کے دین کو تازہ کر دیتا ہے۔" ۲۶

مذکورہ حدیث کی تشریح کرتے ہوئے مشہور محدث اور فقیہ حافظ ابن عساکر رقم طراز ہیں کہ "پہلی صدی کے مجدد عمر بن عبد العزیز ہیں، دوسری صدی کے امام شافعی، تیسری صدی کے امام ابو الحسن اشعری، چوتھی صدی کے ابو بکر باقانی اور پانچویں صدی کے ابو حامد غزالی ہیں" ۲۷ مولانا ابوالحسن ندوی لکھتے ہیں کہ ۴۹۹ھ کو امام صاحب نے پھر نیشاپور کا رخ کیا اور مدرسہ نظامیہ کی مسند درس کو زینت دی اور دوبارہ تدریس و افادہ کا کام شروع کیا، لیکن اب امام غزالی کے درس و تدریس اور صلاح و ارشاد اور اس انقلاب سے پہلے کے تدریس و مشائخ اور وعظ و ارشاد میں فرق تھا۔ پہلے وہ نفس کے تقاضے اور

وقت فلسفہ اسلام پر حملہ آور تھا اور متکلمین اسلام صفائی کے وکیل تھے، فلسفہ اسلام کی بنیادوں پر تیشہ چلاتا تھا، اور علم کلام سپر بننے کی کوشش کرتا تھا، اسی وقت تک متکلمین و علمائے اسلام کے رد میں کسی نے خود فلسفہ کی بنیادوں پر ضرب لگانے کی جرأت نہیں کی، فلسفہ جن "مفروضات پر قائم تھا، ان پر جرح کرنے اور خود ان کی عملی تنقید کرنے کی صدیوں تک کسی کو ہمت نہیں ہوئی، امام ابو الحسن اشعری کو چھوڑ کر جن کو فلسفہ سے برا و راست واسطہ نہیں پڑا، پورے علم کلام کا لہجہ معذرت "میز اور مدافعت تھا، امام غزالی پہلے شخص ہیں جنہوں نے فلسفہ کا تفصیلی و تنقیدی مطالعہ کیا، اس کے بعد "مقاصد الفلاسفہ" کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس میں آسان زبان اور سلیجے ہوئے طریقے پر منطق، الہیات اور طبعیات کا خلاصہ پیش کیا اور پوری غیر جانبداری کے ساتھ فلاسفہ کے نظریات اور مباحث کو مدون کر دیا، کتاب کے مقدمہ میں انہوں نے وضاحت کے ساتھ لکھ دیا کہ "ریاضیات میں قیل و قال کی گنجائش نہیں اور دین کا اس سے نفی و اثبات کوئی تعلق نہیں لیکن اصل مذہب کا تضاد الہیات سے ہے، منطقیات میں بھی شاذ و نادر غلطیاں ہیں، اگر کچھ اختلاف ہے تو اصطلاحات کا، طبعیات میں ضرور حق و باطل کی امیزش ہے، اس لئے اس کا موضوع بحث دراصل الہیات اور کسی قدر طبعیات ہے، منطق محض تمہید و اصطلاحات کے لئے" ۲۹

امام غزالی نے اس کتاب سے فارغ ہو کر جس کی علم کلام کے حلقہ میں سخت ضرورت تھی، اپنی معرکہ آراء کتاب "تہافت الفلاسفہ" لکھی جس کی خاطر امام غزالی نے "مقاصد الفلاسفہ" لکھی تھی، اس کتاب میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے فلسفہ کے الہیات و طبعیات پر اسلامی نقطہ نظر سے تنقید کی اور اس کی علمی کمزوریوں، اس کے استدلال کے ضعف اور فلاسفہ کے باہم تناقض و اختلاف کو پوری جرأت و قوت کے ساتھ ظاہر کیا۔ ۳۰

اس کتاب میں ان کا لہجہ پر از اعتماد، ان کی زبان طاقتور اور شگفتہ ہے کہیں کہیں وہ طنزیہ اور شوخ طرز بیان بھی اختیار کر لیتے ہیں جس کی فلسفہ سے مرعوب حلقوں میں ضرورت تھی اور جو بڑا نفسیاتی اثر رکھتا ہے، اس کے پڑھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ کتاب کا مصنف فلاسفہ کے مقابلے میں احساس کمتری کے ہر شائبہ سے پاک، اعتماد و یقین سے لبریز اور فلسفہ سے بالکل مرعوب نہیں ہے، وہ فلاسفہ یونان کو اپنی

طبیعت کے جذبہ سے کرتے تھے، اب وہ اپنے کو مامور اور آلہ کار سمجھتے تھے، چنانچہ خود پوری صاف گوئی سے لکھتے ہیں کہ "اگرچہ علم کی نشر و اشاعت کی طرف میں نے پھر رجوع کیا ہے، لیکن درحقیقت اس کو پہلی حاست کی طرف بازگشت کہنا صحیح نہیں ہے، میری اس پہلی اور دوسری حالت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، میں پہلے اس علم کی اشاعت کرتا تھا، جو حصول جاہ کا ذریعہ ہے اور میں اپنے قول و عمل سے اسی کی دعوت دیتا تھا اور یہی میرا مقصود نیت تھا، لیکن اب میں اس علم کی دعوت دیتا ہوں جس سے جاہ سے دست بردار ہونا پڑتا ہے، اب میں اپنی اور دوسرے کی اصلاح چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنے مقصود تک پہنچوں گا، یا اس سے پہلے میرا کام تمام ہو جائے گا، لیکن اپنے یقین و مشہدے کی بنا پر میرا ایمان ہے کہ اصل طاقت اللہ کی طاقت ہے، اسی سے آدمی گمراہی اور شر سے بچ سکتا ہے اور ہدایت و طاقت کی طاقت حاصل کر سکتا ہے، دراصل میں نے اپنی طرف سے حرکت نہیں کی، اللہ نے مجھے حرکت میں لایا ہے، میں نے خود کام شروع نہیں کیا ہے، اللہ نے مجھے کام میں لگایا ہے، میری دعا ہے کہ پہلے اللہ میری اصلاح فرمائے، پھر مجھ سے دوسروں کی اصلاح ہو، پہلے مجھے راہ پر لگائے، پھر مجھ سے دوسروں کی رہنمائی فرمائے، حق مجھ پر منکشف ہو جائے اور اس کے فضل سے مجھے اتباع کی توفیق ہو، باطل مجھ پر واضح کر دے، اور مجھے اس کی پیروی سے بچائے۔" ۳۱

امام غزالی کا تجدیدی کارنامہ:

"دعوت و عزیمت" کے مصنف حمید الاسلام حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کے تجدیدی کارناموں پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں امام غزالی نے جو مجددانہ کام انجام دیا اسی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

(۱) فلسفہ اور باطلیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کا مقابلہ اور اسلام کی طرف سے ان کی بنیادوں پر حملہ۔

(۲) زندگی و معاشرت کا اسلامی و اخلاقی جائزہ اور ان کی تنقید و اصلاح۔

فلسفہ پر عمل جراحی:

امام غزالی علیہ الرحمہ کے پہلے اور سب سے بڑے کارنامہ کی تفصیل یہ ہے کہ فلسفہ الٰہی دیا باطلیت کے خلاف اس وقت تک جو کچھ کہا جاتا رہا تھا، اس کی حیثیت صرف مدافعت و جواب دہی کی تھی، اس

تہافت الفلاسفہ کے اثرات:

تاریخ دعوت و عزیمت کے مصنف لکھتے ہیں کہ فلسفے پر یہ دلیرانہ تنقید اور کسی حد تک تحقیر علم کلام کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز تھا، جس کا سربراہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے سر ہے۔

فلسفہ کی جراحی کے اس سلسلے کا آغاز امام غزالی ہی کی تصنیفات سے ہوتا ہے۔ ”تہافت الفلاسفہ“ نے فلسفہ کے خیالی طسم پر کاری ضرب لگائی اور اس کی عظمت، وحشی تقدس کو کافی نقصان پہنچایا، اس کتاب کی تصنیف نے فلسفہ کے حلقوں میں ایک اضطراب اور غم و غصہ پیدا کر دیا، مگر ۱۰۰ برس تک اس کے جواب میں کوئی شایان شان کتاب تصنیف نہیں ہوئی، یہاں تک کہ چھٹی صدی ہجری کے آخر میں فلسفہ کے مشہور پر جوش وکیل اور ارسطو کے حلقہ بدش ابن رشد (م ۵۹۵ھ) نے ”تہافت التہافت“ کے نام سے اس کا جواب لکھا، علمائے مغرب کہتے ہیں کہ اگر ابن رشد فلسفہ کی حمایت کے لئے نہ کھڑا ہو جاتا تو فلسفہ غزالی کے حملوں سے نیم جان ہو چکا تھا، ابن رشد کی حمایت نے اس کو ۱۰۰ برس تک کے لئے پھر زندہ کی عطا کر دی۔ ۳۵

باطنیہ پر حملہ:

مولانا ابوالحسن مزید لکھتے ہیں کہ فلسفہ کے علاوہ امام غزالی نے فتنہ باطنیہ کی طرف بھی توجہ کی، انہوں نے قیام بغداد اور مدرسہ نظامیہ کی تدریس کے زمانے میں باطنیوں کی تردید میں خلیفہ وقت کے اشارہ سے ”المکملہ فی“ تالیف کی تھی، جس کا تذکرہ امام غزالی نے اپنی خود نوشت تلاش حق کی کہانی ”المحکمہ من المصالح“ میں کیا ہے، اس کتاب کے علاوہ اس موضوع پر ان کی تین کتابیں اور ہیں، جو غالباً اس بازگشت زمانہ کی تصنیف ہیں ”حجۃ الحق“، ”مفصل الخلاف“، ”قاسم الباطنیہ“ ۳۶ امام غزالی کی تصنیفات کی فہرست میں اسی موضوع پر دو کتابیں ”فضائح الالباحیہ“ اور ”مواہم الباطنیہ“ اور بھی ملتی ہیں، باطنیہ کے رد کے لئے درحقیقت اہل سنت کے حلقہ میں ان سے زیادہ موزوں آدمی ملنا مشکل تھا، وہ فلسفہ و تصوف اور ظاہری علوم اور تحقیق و معارف دونوں کو چوں سے واقف تھے، اور باطنیہ کی اسرار فردوسی اور ان کی عقلی سازش کا آسانی سے پردہ فاش کر سکتے ہیں، باطنیہ کا بڑا حربہ فلسفہ اور اس کی اصطلاحات تھیں، اس لئے امام غزالی جیسا جامع شخص اور

صف اور سطح کا آدمی سمجھتا ہے، اور ان سے مساویانہ و حریفانہ باتیں کرتا ہے، اس وقت ایک ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی جو فلسفہ سے آنکھیں ملا کر بات کر سکے اور بجائے مدافعت اور جواب دہی کے فلسفہ پر پورا وار کرے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ”تہافت الفلاسفہ“ میں یہی خدمات انجام دی ہیں۔ ۳۷

کتاب کی تمہید میں لکھتے ہیں ”ہمارے زمانہ میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کو یہ زعم ہے کہ ان کا دل و دماغ عام آدمیوں سے ممتاز ہے، یہ لوگ مذہبی احکام و قیود کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے سقراط و پلراط، افلاطون و ارسطو کے پرہیز نام سے اور ان کی شان میں ان کے مقلدوں کی مبالغہ آرائیاں اور قصیدہ خوانی سنی، ان کو معلوم ہوا کہ ریاضیات، منطقیات، طبیعیات و الہیات میں انہوں نے بڑی موثر کافیاں کی ہیں، اور ان کا عقل و دہن میں کوئی ہمسرہ نہ تھا، اس عالی دماغی اور ذہانت کے ساتھ وہ مذاہب اور ان کی تفصیلات کے منکر تھے اور ان کے نزدیک ان کے اصول و قواعد فرضی و مصنوعی ہیں، بس انہوں نے بھی تھکید ا انکار مذاہب کو اپنا شعار بنالیا اور تعلیم یافتہ اور روشن خیال کہلانے کے شوق میں مذاہب کا انکار کرنے لگے تاکہ ان کی سطح عوام سے بلند سمجھی جائے اور وہ بھی عقائد و حکما کے زمرہ میں شمار ہونے لگیں، اس بنا پر میں نے ارادہ کیا کہ ان حکمائے الہیات پر جو کچھ لکھا ہے، اس کی غلطیاں دکھاؤں اور ثابت کروں کہ ان کے مسائل اور اصول باز سچے اطفال اور ان کے بہت سے اقوال و نظریات حد درجہ کے مضحکہ خیز بلکہ عبرت انگیز ہیں۔“ ۳۸

اس کتاب میں آگے چل کر ان کا زور بیان اور طنز آمیز طریقہ تحریر اور شوخ ہو جاتا ہے اور ذات و صفات باری کے متعلق فلاسفہ کے عجائبات اور عقول و افلاک کا پورا شجرہ نسب لکھ کر جو فلاسفہ نے تصنیف کیا ہے لکھتے ہیں کہ ”تمہارا یہ سارا بیان اور تفصیلات محض دعاوی اور تحکسات ہیں بلکہ درحقیقت تاریکیوں پر تاریکیاں ہیں اگر کوئی شخص اپنا ایسا خواب بھی دیکھنا بیان کرے تو اس کے سوائے مزاح کی دلیل ہوگی۔“ ۳۹

آگے چل کر لکھتے ہیں ”مجھے حیرت ہے کہ دیوانہ آدمی بھی ان خود ساختہ باتوں پر کیسے قانع ہو سکتا ہے، چہ جائیکہ وہ عقلاً جو بزم خود معقولات میں بال کی کھال نکالتے ہیں۔“ ۴۰

بغداد میں ان کو تحقیق حق کا شوق پیدا ہوا، تمام مذاہب کو چھانا کسی سے قسلی نہیں ہوئی، آخر تصوف کے طرف رخ کیا، لیکن وہ قال کی چیز نہ تھی بلکہ سرنا پا حال کا کام تھا اور اس کا پہلا زینہ اصلاح باطن اور تزکیہ نفس تھا۔ امام صاحب کے مثل نعل اس کیفیت کے بالکل مدراہ تھے، قبول عام و ناموری جاہ و منزلت، مناظرات، وحی دلات، اور پھر تزکیہ نفس شتان ہینہ علاج

ایں رہ کہ می روی تو بمنزل نمی رود

آخر سب چھوڑ چھاڑ کر ایک کملی پہن کر بغداد سے نکلے اور دشت پیاکی شروع کی، سخت مجاہدات اور ریاضات کے بعد بزم راز تک رسائی پائی، یہاں پہنچ کر ممکن تھا کہ اپنی حالت میں مست ہو کر تمام عالم سے بے خبر بن جاتے لیکن

بیاد آ رہیافاں بادہ پیارا

کے لحاظ سے افادہ عام پر نظر پڑی دیکھا تو آدے کا آوا بگڑا ہوا ہے، امیر و غریب، عام و خاص، عالم و جاہل اور رند و زاہد سب کے اخلاق تباہ ہو چکے ہیں اور ہوتے جاتے ہیں، علما جو دلیل راہ بن سکتے تھے طلب جاہ میں مصروف ہیں، امام غزالی یہ دیکھ کر ضبط نہ کر سکے اور اس حالت میں یہ کتاب لکھی۔ دیباچہ میں خود لکھتے ہیں کہ:

"میں نے دیکھا کہ مرض نے تمام عالم کو چھالیا ہے اور سعادت اخروی کی راہیں بند ہو گئی ہیں، علما جو دلیل راہ تھے زمانہ ان سے خالی ہوتا جاتا ہے، جو رہ گئے ہیں وہ نام کے عالم ہیں جن کو ذاتی اغراض نے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے اور جنہوں نے تمام عالم کو یقین دلایا ہے کہ علم صرف تین چیزوں کا نام ہے، مناظرہ (جو غرور و نمود کا ذریعہ ہے)، وعظ (جس میں عوام کے دلفریبی کے لئے رنگین اور شیع فکرے استعمال کیے جاتے ہیں)، فتویٰ (جو مقدمات کے فیصل کرنے کا ذریعہ ہے) باقی آخرت کا علم تو وہ تمام عالم سے ناچید ہو گیا ہے اور لوگ ان کو بھول بھلا چکے یہ دیکھ کر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور مہر سکوت ٹوٹ گئی۔" ۳۳

تقدیر و احتساب:

مولانا ندوی لکھتے ہیں کہ "احیاء العلوم" کے تالیف سے جو

عقلیات کا مصداق ان کی تردید کا کام کر سکتا تھا، چنانچہ اس کام کو انہوں نے بخوبی انجام دیا اور ان کو بخوبی طور پر بے وقعت اور بے اثر بنا دیا۔ ۳۴

زندگی اور معاشرت کا اسلامی جائزہ:

امام غزالی علیہ الرحمہ کا دوسرا اصلاحی کارنامہ زندگی و معاشرت کا اسلامی جائزہ اور اس کی اصلاح و تجدید کی کوشش تھی، ان کی اس کوشش کا نمونہ اور کامیاب نتیجہ ان کی زندہ جاوید تصنیف "احیاء علوم الدین" ہے۔ احیاء علوم الدین کے مترجم مولانا ندیم الوداجی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ کتاب تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف اور اسرار شریعت کا حسین مجموعہ اور ایک عظیم انسائیکلو پیڈیا ہے۔ "تاریخ اسلام میں جن چند کتابوں نے مسلمانوں کے دل و دماغ اور ان کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے اور جن سے اسلامی حلقے طویل عرصہ تک متاثر رہے ہیں، ان میں "احیاء علوم الدین" کو ممتاز مقام حاصل ہے۔

حافظ زین الدین العراقي صاحب "الفہ" (م ۸۰۶ھ) جنہوں نے احیاء کی احادیث کی تخریج کی ہے لکھتے ہیں کہ "امام غزالی کی احیاء العلوم اسلام کی اعلیٰ ترین تصنیفات میں سے ہے۔ ۳۵

عبد الغافر ذری جو امام غزالی کے معاصر اور امام الحرمین کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں کہ "احیاء العلوم کے مثل کوئی کتاب اس سے پہلے تصنیف نہیں ہوئی" ۳۶

شیخ محمد گزرونی کا دعویٰ تھا کہ "اگر دنیا کے تمام علوم مٹا دیے جائیں تو میں "احیاء العلوم" سے ان کو دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ ۳۷

حافظ ابن جوزی نے بھی بعض باتوں سے اختلاف کے باوجود اس کتاب کی تاثیر اور مقبولیت کا اعتراف کیا ہے، اور اس کا خلاصہ "منہاج المقاصدین" کے نام سے لکھا۔ ۳۸

یہ کتاب خاص حالات و کیفیات اور خاص جذبہ کے ساتھ لکھی گئی ہے، بغداد سے انہوں نے طلب حق اور تلاش یقین کا جو سفر شروع کیا تھا اور جو دس برس کے مجاہدات اور بادیہ پیمائی کے بعد کامیابی پر ختم ہوا "احیاء العلوم" اس سفر کی سوغات تھی جو امام غزالی اہل وطن کے لئے لائے، یہ ان کے قلبی تاثرات، علمی تجربات، اصلاحی خیالات اور وجدانی کیفیات کا آئینہ ہے۔ ۳۹

مولانا شبلی نے "العزالی" میں لکھا ہے کہ:

ضروری ہے اور جیسے حساب کیونکہ دنیوی معاملات میں بھی اس کی ضرورت ہے اور خاص طور پر میراث کی تقسیم میں بھی ضروری ہے۔ ۳۶۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ

”ہماری اس بات پر کوئی تعجب نہ کرے کہ طب اور حساب کو بھی فرض کفایہ میں شامل کر رہے ہیں۔ کیونکہ صنعت اور دستکاری کے فنون بھی فرض کفایہ ہی ہیں جیسے کاشتکاری، جو، بہ پن، ساکسی، بلکہ تلی لکانا اور درزی گیری وغیرہ بھی فرض کفایہ ہیں۔“ ۳۷۔

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ

”کتنے شہر کے شہر ایسے ہیں جن میں سوائے غیر مسلموں کے کوئی طبیب یا ڈاکٹر نہیں ملتا حالانکہ فقہ کے بہت ان احکام میں جن میں ڈاکٹر کے قول پر اعتماد ہے غیر مسلم کی شہادت معتبر نہیں ہے۔“ ۳۸۔

یہاں کوئی دوچار خاص علوم کی بحث نہیں ہے بلکہ جس زمانہ میں بھی جن علوم سے دنیا کا نظم و نسق متعلق ہو وہ تمام علوم و فنون ضروری اور فرض کفایہ قرار پائیں گے۔ ۳۹۔ چنانچہ جتنی اسلحہ و رتوت و طاقت کے متعلق تو قرآن کریم میں صراحتاً موجود ہے کہ

و اعدوا للہم ما استطعتم من قوۃ و من رباط الحبل
ترجمہ اور تیار رکھو ان کے لئے جتنی استطاعت رکھتے ہو قوت و طاقت اور بندھے ہوئے گھوڑے۔ (سورہ انفال، آیت نمبر ۶۰)

محمد عبداللہ دہلوی لکھتے ہیں کہ:

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں گھوڑے کی سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی وغیرہ کی مشق کرنا سامان جہاد تھا۔ آج بندوق، توپ، ہوائی جہاز، آبدوز کشتیاں، آہن پوش کروڑرو وغیرہ کا تیار کرنا اور استعمال میں لانا اور فنون حربیہ کا سیکھنا بلکہ ورزش کرنا وغیرہ وغیرہ سب سامان جہاد ہے۔“ ۴۰۔

یہ ساز و سامان ہر ہر نوع کا اتنی وافر مقدار میں ہونا چاہئے کہ

ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم (سورہ انفال، آیت نمبر: ۶۰)
ترجمہ۔ ”تا کہ تم خوفزدہ کر دو اپنی جنگی تیاریوں سے اللہ کے دشمن

اصلاح و تربیت امام غزالی کے پیش نظر تھی اس کے لئے آمادگی، شوق اور اپنی اور اپنے ماحول کی اصلاح کا تقاضہ پیدا کرنے کے لئے ضروری تھا کہ ان کمزوریوں اور خرابیوں کی نشاندہی کی جائے جو علمی و دینی حلقوں اور مسلم معاشرے میں بالعموم پھیلی ہوئی تھیں نیز اس حقیقت و آشکارا کیا جائے کہ نفس و شیطان نے کس کس طرح سے مختلف طبقات فریب دے رکھا ہے، دینی مفاہیم و حقائق کس طرح تبدیل ہو گئے ہیں، لوگ حقائق و مقصد سے ہٹ کر غلو ہر و اشکال اور رسوم میں کس طرح گرفتار ہیں اور مقصد اصلی سعادت اخروی اور رضائے الہی سے کس طرح غافل ہیں۔ اس کے سنے انہوں نے اپنے زمانے کی زندگی اور معاصر سوسائٹی کا پورا جائزہ لیا اور اس کی سب، گت تنقید کی اور ہر طبقے کے امراض اور مغالطوں کو صفائی کے ساتھ بیان کیا، مقصد اور وسائل و آلات میں فرق کیا، علوم میں، دنیوی علوم اور علوم دینی اور پھر معلوم محمودہ اور معلوم مذمومہ فرض میں اور فرض کفایہ کی تقسیم کی، وقت کے فریضہ اور اصل کام کی طرف توجہ دلائی، اہل دولت اور انبیاء کی کوتاہیوں اور ان کی مخصوص بیماریوں کو کھول کر بیان کیا، سلاطین و حکام پر جرأت کے ساتھ تنقید کی اور ان کے جبر و ظلم، خلاف شرع اعمال و قوانین کی مذمت کی، اس کے علاوہ جمہور عوام کے امراض اور مختلف طبقات اور مقامات کے منکرات، مذموم عادات اور مخالف دین رسوم و بدعات کی تفصیل کی، اس طرح یہ کتاب اسلام میں پہلی مفصل و مدلل کتاب ہے، جس میں پوری زندگی اور گزشتہ ہوئے اسلامی معاشرہ کا قوت کے ساتھ احتساب کیا گیا ہے اور اخلاقی بیماریوں کے عوارض و اسباب اور ان کا طریق علاج بتایا گیا ہے۔ ۴۱۔

علوم دنیوی کی اہمیت امام غزالی کی نظر میں:

”قرآن سے ستاروں تک“ کے مصنف محمد عبداللہ دہلوی، امام غزالی کی نظر میں علوم دنیوی کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: ”حجۃ ۱، سلام حضرت امام غزالی نے علم کی دو قسمیں بیان کی ہیں ایک دینی اور دوسری دنیوی۔ اس کے بعد دونوں میں سے کچھ کچھ مقدار فرض کفایہ قرار دی ہے۔“ ۴۲۔

امام غزالی علم دنیا کے متعلق فرماتے ہیں کہ ”ہر وہ علم فرض کفایہ میں آتا ہے جس کے بغیر دنیاوی معاملات کی تکمیل میں چارہ نہ ہو۔ جیسے علم طب یا ڈاکٹری، اس لئے کہ بدن انسانی کی بقا کے لئے اس کا ہونا

کو“ (ترجمہ تفسیر ضیاء القرآن - صفحہ ۱۶۱ - جلد ۱)

مذکورہ بحث سے ثابت ہوا کہ ہر وہ علم و فن، صنعت و حرفت جس کی دنیا کے انتظام میں ضرورت ہو خواہ جدید ہو یا قدیم امام غزالی کے فرمان کے مطابق ضروری اور فرض کفایہ ہوں اور اس کا حاصل کرنا باعث اجر و ثواب ہوگا۔ ۵۱

لیکن دوا لازمی شرطیں ہمیشہ زندگی کے ہر مرحلہ میں پیش نظر رہیں گی۔
(۱) ہر چیز کا استعمال اور علم و فن میں اشتغال، شریعت کے مقرر کردہ قوانین اور اصول کے مطابق ہوگا اور حدود و شریعت سے باہر قدم رکھنا جائز نہ ہوگا۔

(۲) دوسرے تمام چیزیں اسباب و وسائل ہیں اور انہیں رسائل ہی کے مقام پر رکھا جائے گا۔ مقاصد کے مقام پر نہیں لایا جائے گا۔ ۵۲
مولانا شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں کہ:

”ترک و اعتدال اور اختیار تقویٰ کی قید کو ٹھوکر رکھ کر ہر قسم کی طبیعت سے مومن مستفید ہو سکتا ہے اور زندگی کے ہر شعبہ میں ترقیات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔“ ۵۳
حکام و سلاطین:

امام غزالی نے صرف تحریر و تصنیف پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جب ان کو بادشاہ وقت سے ملنے کا اتفاق ہوا تو بھرے دربار میں بھی انہوں نے کلمہ حق بلند کیا، ملک شاہ سلجوقی کا سلطان سنجر پور سے خراسان کا فرماں روائتھا، امام غزالی نے ملاقات کے وقت اس سے خطاب کر کے کہا کہ: ”افسوس کہ مسلمانوں کی گردنیں مصیبت اور تکلیف سے نونئی جاتی ہیں اور تیرے گھوڑے کی گردنیں طوقہائے ذری کے بار سے“۔ ۵۴

محمد بن ملک شاہ کو جو سنجر کا بڑا بھائی اور اپنے وقت کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، ایک ہدایت نامہ لکھ کر بھیجا جس میں اس کو حاکمانہ ذمہ داریوں، خوف خدا اور اصلاح ملکی کی طرف متوجہ کیا۔ ۵۵

تصنیفات:

امام غزالی کی تصانیف بھی بے شمار ہیں، مگر چہ انہوں نے ۵۵/۵۴ برس کی عمر پائی تقریباً بیس برس کی عمر کے بعد تصنیف و تالیف کا آغاز کیا، اس دوران بہت سے ماہ و سال سیاحت میں گزرے، درس و تدریس کا مشغلہ بھی جاری رہا، طہارن حق اور سالکان طریقت کی تربیت میں بھی مشغول

رہے۔ ان تمام مصروفیات کے باوجود اتنی بہت سی تصانیف یا دیگر چھوڑنا حیرت انگیز ہے، مسلمان مورخین نے امام غزالی کی لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد نانوے بیان کی ہے۔ اور مغربی مورخین نے اٹھسٹ ۵۶ مولانا تقدس علی خاں صاحب نے مکاشفۃ القلوب کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ اس کے مقدمہ میں ادیب شبیر جناب علامہ شمس بریلوی نے جیہ: ”اسلام امام غزالی کی تصانیف کے بارے میں لکھا ہے کہ:

”امام صاحب نے خود اپنے ایک مکتوب میں جو انہوں نے ۳۵ سال کی عمر میں لکھا تھا، اس سلسلہ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ: ”میں نے علوم دین میں تقریباً ۷۰ کتابیں لکھی ہیں۔“ اس حوالہ میں صرف علوم دین پر لکھی جانے والی تصانیف کا ذکر کیا گیا ہے، جدل و خلاف اور رد و فلاسفہ پر، جو امام صاحب کا پسندیدہ موضوع تھا، لکھی جانے والی کتابوں کا امام صاحب نے شمار نہیں کیا ہے۔ امام صاحب کے بعض سوانح نگار حضرات آپ کی تصانیف و تالیفات کی تعداد ۲۰۰ بتاتے ہیں۔“ ۵۷

لہذا امام غزالی کی چند اہم تصانیف کا یہاں تعارف کرایا جا رہا ہے جن سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ امام غزالی نے تصانیف کے ذریعہ سے کس قدر اہم خدمات انجام دی ہیں۔ حجۃ الاسلام امام غزالی کی تصنیفات کی تعداد مختلف علما نے اپنی اپنی تصنیفات میں جو کچھ بتائی ہے ان میں سے چند اہم کتابوں کو درج کیا جا رہا ہے۔ دائرہ معارف اسلامیہ نے آپ کی تصنیفات کے متعلق لکھا ہے:

(۱) احیاء علوم الدین یہ ان کے تمام نظام فلسفہ کے خلاصہ کی حیثیت سے منفرد ہے یہ اور بات ہے کہ فلسفے یا کلام یا تصوف کی آخری تفصیلات اس کتاب میں ہے کہیں زیر بحث نہیں آئیں۔ احیاء و حصوں میں منقسم ہے اور ہر حصہ دو ربعوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ عبادت کے ظواہر اور مذہبی رسوم سے متعلق ہے اور دوسرے میں زندگی کے باطنی پہلو، قلب اور اس کے اعمال خیر و شر سے بحث کی گئی ہے۔ چاروں ربیع یہ ہیں: (۱) ربیع العبادات (بندے کے اعمال اپنے رب کی جانب)۔ (۲) ربیع العادات (عادت و اطوار سے متعلق)۔ (۳) ربیع المہذبات (زندگی کے جاہل امور)۔ (۴) ربیع النہیات (نجات دہندہ امور)۔ ہر ربیع میں

سال پہلے لکھی تھی جو اصول فقہ کے ارکان ثلاثہ میں شمار کی جاتی ہے۔ اور یہ کتاب امام غزالی کی آخری تصنیف ہے۔ ۱۱

(۱۴) حکاشفة القلوب : یہ کتاب تزکیہ نفس اور حسن معاشرت پر ایک عظیم اصلاحی شاہکار ہے، اس کتاب کا اردو ترجمہ حضرت علامہ تقدس علی خان نے کیا ہے اور یہ کتاب ہندوستان میں کتب خانہ "رضوی کتاب گھر" سے شائع ہو چکی ہے۔

(۱۵) کیمیائے سعادت : یہ کتاب فارسی زبان میں بالکل احیاء العلوم کے ارکان و ابواب و فصول کے عنوانات کی تقسیم و ترتیب کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ یعنی یہ بھی چار ارکان مقدسہ پر منقسم ہے اور ہر رکن دس ابواب پر مشتمل ہے۔ وہ چار ارکان یہ ہیں۔ رکن اول عبادات، رکن دوم معاملات، رکن سوم مہلکات اور رکن چہارم منجیات۔ ۱۲

(۱۶) السوجیز : فقہ میں عرب ممالک میں یہ کتاب سب سے اہم سمجھی جاتی ہے اور اس کی متعدد علمائے شروحات لکھی ہیں۔ ۱۳

حوالے

- ۱۔ مکاتیب امام غزالی، مترجم عبد الوہاب ظہیری، اشاعت ۱۹۶۰ء، ناشر انٹرنیشنل پریس کراچی، ص: ۷۷۔
- ۲۔ احیاء العلوم، مترجم مولانا نعیم الواہدی، ناشر دارالکتاب وچ بند، ص: ۱۶ جلد ۱۔
- ۳۔ تاریخ دعوت و عزیمت، ابوالحسن علی ندوی ۱۹۹۲ء، ص: ۱۳۰۔ ج: ۱۔
- ۴۔ احیاء العلوم، ص: ۱۶ جلد ۱۔
- ۵۔ تاریخ دعوت و عزیمت، ص: ۱۳۰ جلد ۱۔
- ۶۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، دانش گاہ پنجاب لاہور، اشاعت ۲۰۰۱ء، پنجاب یونیورسٹی لاہور، صفحہ ۲۸۲ جلد ۱۳۔
- ۷۔ تاریخ دعوت و عزیمت، ص: ۱۳۰۔
- ۸۔ نفس مصدر صفحہ ۱۳۰۔
- ۹۔ نفس مصدر صفحہ ۱۳۰۔
- ۱۰۔ طبقات الشافعیہ الکبریٰ، صفحہ ۱۰۷ جلد ۴، بحوالہ تاریخ دعوت و عزیمت، صفحہ ۱۳۱ جلد ۱۔
- ۱۱۔ نفس مصدر، صفحہ ۱۰۷ جلد ۴، بحوالہ نفس مصدر، صفحہ ۱۳۱ جلد ۱۔
- ۱۲۔ تاریخ دعوت و عزیمت، صفحہ ۱۸۹ جلد ۱۔
- ۱۳۔ اتحاد السادة المتعلمین، ص: ۱۱، ۱۲، بحوالہ تاریخ دعوت و عزیمت،

دس کتب ہیں، ان چالیس کتب میں سے پہلی کا موضوع علم ہے، دوسری کا کلام اور آخری کا مسائل معاد۔ اس کے علاوہ پوری کتاب امام موصوف کی ذاتی واردات، روایات اور عملی ہدایات پر مشتمل ہے۔

(۲) مقاصد الفلاسفہ : اس میں قطعی طور سے ثبوت پر ہر مباحث کے علاوہ ہر بحث پر فلاسفہ کی تعلیمات کا بیان ہے جس کو ایک حکایت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔

(۳) تہافت الفلاسفہ : اس کتاب میں ثابت کیا گیا ہے کہ فلاسفہ کے پاس اپنے نظام کا کوئی عقلی ثبوت نہیں ہے۔

(۴) المصنوع بہ علی غیر لعلہ : اس کتاب میں معرفت ربوبیت، معرفت ملائکہ، حقائق معجزات اور معرفت معاد و آخرت پر بحث کی گئی ہے۔

(۵) مشکوٰۃ الانوار : اس میں اللہ بحیثیت نور کا صوفیانہ مفہوم اور نور باطنی کی اللہ تک رہنمائی کی بحث ہے۔ یہ کتاب امام غزالی کے آخری دنوں کی تصنیف ہے۔

(۶) جواهر القرآن : اس کتاب میں علوم القرآن پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔

(۷) الحکمة فی مخلوقات اللہ : اس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی آفرینش میں حکمت بتائی گئی ہے۔

(۸) الرسالة اللدنیہ : یہ کتاب اس علم کے بیان میں ہے جس کا فیضان براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہے۔

(۹) ہدایۃ الہدایہ : یہ کتاب اسلامی آداب کا مجموعہ ہے۔

(۱۰) التشجیر فی علم التعبير : یہ کتاب تعبیر روایہ کے اصولوں سے متعلق ہے۔ ۵۸

تاریخ دعوت و عزیمت کے مصنف نے آپ کی تصنیفات کے متعلق لکھا ہے۔

(۱۱) المنقذ من الضلال : یہ امام غزالی کی خودنوشت ہے جس میں تلاش حق کی کہانی کو پیش کیا ہے۔ ۵۹

(۱۲) مستظہر ی : یہ کتاب امام غزالی نے باطنیہ کے رد میں لکھی تھی یہ کتاب خلیفہ مستظہر کی فرمائش پر لکھی تھی اور اس کتاب کا نام بھی خلیفہ کی نسبت سے رکھا۔ ۶۰

(۱۳) المستصفی : امام غزالی نے یہ کتاب انتقال سے ایک

- ۱۳۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ۔ صفحہ ۴۸۴۔ جلد ۲۱۳
- ۱۴۔ نفسِ مصدر۔ صفحہ ۴۸۴۔ جلد ۲۱۳
- ۱۵۔ نفسِ مصدر۔ صفحہ ۴۸۴۔ جلد ۲۱۳
- ۱۶۔ نفسِ مصدر۔ صفحہ ۴۸۵۔ جلد ۲۱۳
- ۱۷۔ نفسِ مصدر۔ صفحہ ۴۸۵۔ جلد ۲۱۳
- ۱۸۔ احیاء العلوم۔ مترجم مولانا ندیم الہادی، ناشر دارالکتاب دہلی۔ صفحہ ۱۸۔ جلد ۱
- ۱۹۔ نفسِ مصدر۔ صفحہ ۱۹۔ جلد ۱
- ۲۰۔ ایضاً
- ۲۱۔ ایضاً
- ۲۲۔ ایضاً
- ۲۳۔ ایضاً
- ۲۴۔ تاریخِ دعوت و عزیمت۔ صفحہ ۱۳۶ تا ۱۳۷
- ۲۵۔ ایضاً
- ۲۶۔ ایضاً جس: ۱۳۸ تا ۱۳۹ ج ۱
- ۲۷۔ احیاء العلوم جس: ۱۸۵ تا ۱۸۶ ج ۱
- ۲۸۔ المختار من المصطلحات جس: ۳۸۰ تا ۳۸۱ بحوالہ تاریخِ دعوت و عزیمت، جس: ۱۳۰ تا ۱۳۱ ج ۱
- ۲۹۔ تاریخِ دعوت و عزیمت، صفحہ ۱۳۱ تا ۱۳۲ ج ۱
- ۳۰۔ ایضاً
- ۳۱۔ ایضاً جس: ۱۳۲ ج ۱
- ۳۲۔ تہافت الفلاسفہ۔ صفحہ ۳۲۲۔ بحوالہ دعوت و عزیمت صفحہ ۱۳۲ تا ۱۳۳
- ۳۳۔ ایضاً، صفحہ ۳۰۹ تا ۳۱۰ بحوالہ ایضاً صفحہ ۱۳۲
- (۳۳۔ ایضاً صفحہ ۳۳ بحوالہ ایضاً صفحہ ۱۳۲)
- ۳۵۔ تاریخِ فلاسفۃ الاسلام فی المشرق والمغرب۔ محمد فطی حیدر، صفحہ ۷۲ بحوالہ تاریخِ دعوت و عزیمت صفحہ ۱۳۵
- ۳۶۔ ان تینوں کتابوں کا تذکرہ امام غزالی نے ”جواب القرآن“ میں کیا ہے، بحوالہ تاریخِ دعوت و عزیمت، صفحہ ۱۳۶ جلد ۱
- ۳۷۔ تاریخِ دعوت و عزیمت، صفحہ ۱۳۶ تا ۱۳۷ جلد ۱
- ۳۸۔ تعریف الاحیاء بفہما کل الاحیاء، شیخ عبدالقادر الجسسی۔ بحوالہ تاریخِ دعوت و عزیمت، صفحہ ۱۳۷ جلد ۱
- ۳۹۔ نفسِ مصدر، بحوالہ تاریخِ دعوت و عزیمت، صفحہ ۱۳۷ جلد ۱
- ۴۰۔ نفسِ مصدر، بحوالہ نفسِ مصدر، صفحہ ۱۳۷ جلد ۱
- ۴۱۔ تاریخِ دعوت و عزیمت، صفحہ ۱۳۷ جلد ۱
- ۴۲۔ نفسِ مصدر، صفحہ ۱۳۷ جلد ۱
- ۴۳۔ احیاء العلوم، صفحہ ۲۱، جلد ۱
- ۴۴۔ احیاء العلوم، صفحہ ۲۱، جلد ۱
- ۴۵۔ احیاء العلوم، صفحہ ۲۱، جلد ۱
- ۴۶۔ احیاء العلوم، صفحہ ۲۱، جلد ۱
- ۴۷۔ احیاء العلوم، صفحہ ۲۱، جلد ۱
- ۴۸۔ احیاء العلوم، صفحہ ۲۱، جلد ۱
- ۴۹۔ احیاء العلوم، صفحہ ۲۱، جلد ۱
- ۵۰۔ احیاء العلوم، صفحہ ۲۱، جلد ۱
- ۵۱۔ قرآن سے ستاروں تک، صفحہ ۱۹۲
- ۵۲۔ نفسِ مصدر، صفحہ ۱۹۲ تا ۱۹۳
- ۵۳۔ خواش مولانا شبیر احمد عثمانی، صفحہ ۱۰۷۔ سورہ مائدہ ۸۸۔ بحوالہ قرآن سے ستاروں تک، صفحہ ۱۹۲
- ۵۴۔ قرآن سے ستاروں تک، صفحہ ۱۹۲
- ۵۵۔ یہ ہدایت نامہ ایک رسالہ کی شکل میں ہے اور ”فتوح السلوک“ کے نام سے مشہور ہے، بحوالہ تاریخِ دعوت و عزیمت صفحہ ۱۹۱
- ۵۶۔ احیاء العلوم، صفحہ ۱۹۱ جلد ۱
- ۵۷۔ مکاشفۃ القلوب۔ مترجم حضرت علامہ تقدس علی خاں، اشاعت ۱۹۸۷ء
- ۵۸۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، صفحہ ۴۸۵ تا ۴۸۶، مختصراً جلد ۲۱۳
- ۵۹۔ تاریخِ دعوت و عزیمت، صفحہ ۱۳۶ جلد ۱
- ۶۰۔ نفسِ مصدر، صفحہ ۱۳۱ جلد ۱
- ۶۱۔ نفسِ مصدر، صفحہ ۱۸۹ جلد ۱
- ۶۲۔ مکاشفۃ القلوب۔ مترجم حضرت علامہ تقدس علی خاں (نے جو اردو ترجمہ کیا ہے اس کے مقدمہ میں ادیب شبیر جناب علامہ جس بیلوی نے جو کیسے سعادت کا تعارف کرایا ہے یہ اسی سے ماخوذ ہے) اشاعت ۱۹۸۷ء، ناشر رضوی کتاب گھر صفحہ ۳۸۵ تا ۳۸۶
- ۶۳۔ احیاء العلوم، صفحہ ۲۱، جلد ۱

سیرت غوث اعظم ایک نظر میں

مولانا شاہ ہلال احمد قادری

خانقاہ جمعیۃ پھلواری شریف، پٹنہ

حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ورنہ روفیوض براہ راست نازل ہوتے تھے۔

مؤرخین اور تذکرہ نگار آپ کے علم و فضل اور ولایت و معرفت کے ذکر میں رطب اللسان ہیں۔ اخبار الاخیار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ آپ کی ذات گرامی مرجع خلائق تھی۔ علمائے عراق آپ سے علمی استفادہ کرتے، آپ کے تخریصی کا عرب و عجم میں خفہ تھا، دور دور سے آپ کے پاس فتاویٰ آتے، آپ سوال ملاحظہ فرماتے اور برجستہ جواب لکھواتے، حافظہ غیر معمولی، مطالعہ وسیع اور نظر عمیق تھی، مسائل ہر وقت مستحضر رہتے، مسائل کا جواب دینے میں کبھی کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، ہر جواب اتنا مدلل اور مکمل ہوتا کہ ملّا حیران رہ جاتے، علم و تحقیق میں آپ کو مجتہد کا درجہ حاصل تھا، لیکن اس کے باوجود سلف صالحین کی، اتباع و تقلید اختیار فرمائی، زیادہ تر فقہ حنبلی کے مطابق فتویٰ دیتے۔

یہی حال عرفان و ولایت میں آپ کے علم و مرتبت کا تھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کے بعد اللہ نے آپ کی قطبیت و ولایت کو لوگوں پر ظاہر کر دیا اور عوام و خواص کے دلوں میں آپ کی عظمت ڈال دی، عرب و عجم میں آپ کو ایسی مقبولیت و مہرہیت حاصل ہوئی کہ آسمان و زمین آپ کے شہرہ و آوازہ سے گونج اٹھے، سلسلہ سہروردیہ کے سرخیل شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین عمرو سہروردی، جو حضور غوث الاعظم کے فیض یافتہ اور خلیفہ تھے، فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر سلطان الطریقہ تھے، تصرفات و خوارق عادات کے اظہار میں آپ کو یدِ طولیٰ حاصل تھا اور آپ متصرف فی الوجود تھے۔ امام عبد اللہ یافعی نے خلاصۃ الفاخر کے نام سے آپ کی کرامات و تصرفات کو جمع کیا ہے۔

جب ہزاروں عارفین و صدیقین کے مجمع میں بر سر منبر حضرت

رطب شامی ہونے کیوں اپنی فقیری حسرت کب سے کرتے ہیں غلامی شدہ جیدنی کی

حضرت پیران پیر کا اسم مبارک عبد القادر، لقب محی الدین، کنیت ابو محمد تھی۔ عوام و خواص میں آپ کی شہرت پیران پیر، غوث اعظم و غوث الثقلین کے القاب سے ہے۔ ولادت گیان کے ایک گاؤں میں ۷۴۷ھ میں ہوئی۔ والد ماجد حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ اور والدہ، جدہ حضرت سیدہ فاطمہ ام الخیر کی تربیت میں بچپن گزارا۔ والدہ جد نہا حسنی تھے و والدہ مکرمہ مسیٰ النسب تھیں اور مشہور شیخ وقت حضرت عبد اللہ صوملی کی صاحبزادی تھیں۔ اس طرح حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی ذات میں قربت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی جہتیں جمع ہو گئی تھیں اور توجہات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مورد و مرکز تھے۔ آپ کا گھرانہ اور برکات کا مرکز تھا اور کیوں نہ ہوتا، والدہ ماجدہ بڑے عالم و فاضل اور ولی کامل تھے، زہد و تقویٰ ان کا بے مثل تھا، خوف آخرت اور خشیت الہی ہر وقت غالب رہتی، والدہ ماجدہ اپنے وقت کی رابعہ بصریہ تھیں، عفت و طہارت اور ذوق عبادت میں وہ ایسی بلند مرتبہ خاتون تھیں کہ خواتین امت میں ان کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ ایسے مثالی والدین کی تربیت اور نورانی گھر کے ماحول میں سیدنا غوث اعظم اخلاق نبوی سے مزین اور صلاح و تقویٰ کے پیکر جمیل بن گئے۔

سترہ سال کی عمر تک گھر ہی پر اپنے والد گرامی سے علوم ظاہری و باطنی حاصل کرتے رہے، والد کی وفات کے بعد حصول علم کے شوق میں بغداد شریف لائے اور ان کے بعد انفرن اور یکتائے روزگار علما سے جملہ علوم و فنون کی تکمیل کی، تعلیم باطنی جو باقی رہ گئی تھی وہ حضرت شیخ حماد باس اور حضرت شیخ ابو سعید مبارک مخزومی قدس سرہما کی صحبت میں رہ کر مکمل فرمائی، لیکن نسبت ارادت آپ کو براہ راست

غریبوں اور ناداروں کی آپ کو بڑی فکر رہتی، ان کی مدد کرتے رہتے، فرماتے تھے کہ اگر ساری دنیا کی دولت میرے قبضہ میں ہو تو میں بھوکوں کو کھانا کھلا دوں، سائل کو کبھی واپس نہ کرتے، خواہ جسم کا کپڑا اتار کر کیوں نہ دیتا پڑتا۔

عشق الہی آپ پر غالب تھا اور اس غلبہ عشق میں پچیس برس تک صحراء عراق میں سرگرداں رہے، اس عرصے میں کسی انسان کی شکل نہیں دیکھی، آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس رجال الغیب اور جنوں کی جماعتیں آتی تھیں اور میں ان کو طریق حق کی تعلیم دیتا تھا، وہیں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے آپ کو بغداد میں قیام کرنے کی تلقین کی۔ آپ نے ان کے مشوروں پر عمل کیا اور بغداد میں مستقل قیام اختیار فرمایا۔

حضور غوث پاک جس وقت گیلان سے بغداد تشریف لائے اس وقت خلافت عباسیہ کا آفتاب لب بام تھا، حکومت سمٹ کر بغداد میں محصور ہو گئی تھی۔ عالم اسلام کا حال یہ تھا کہ وحدت ملی پارہ پارہ ہو کر چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں بٹ گئی تھی۔ بغداد میں چند فقرا تھے جو کبھی کبھی مظالم کے خلاف آواز اٹھانے کو شش کرتے تھے، لیکن مادیات کا ایسا غلبہ تھا کہ ان کی آواز صدا صحرا ثابت ہوتی۔ حضرت غوث اعظم نے مادیات کے سیل رواں کو اپنی زبردست روحانی و اخلاقی قوتوں سے روکا، بغداد میں آپ کی قائم کردہ علمی و روحانی درس گاہ سے چالیس سال تک علوم و معارف کا چشمہ جاری رہا۔ گرچہ علوم دینیہ کی آپ نے خوب اشاعت فرمائی۔ آپ کے تلامذہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ حقہ درس بہت وسیع تھا لیکن آپ کا اصل کارنامہ نفوس انسانی کی تہذیب و اصلاح اور مردہ دلوں کی مسیحائی تھی۔ رشد و ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ حضرت کے مواعظ تھے۔ آپ کی مجلس وعظ میں سامعین کی تعداد ستر ہزار تک پہنچ جاتی تھی۔ آپ کے مواعظ میں بجلی کا اثر تھا، ہر مجلس وعظ میں سینکڑوں فاسق و فاجر تائب ہوتے، کفار و مشرکین اور یہود و نصاریٰ کی بڑی بڑی جماعتیں قیوں ایمان سے شرف ہوتیں، آپ کی زبان مقدس سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ ایسا موثر ہوتا کہ اہل دل تاب نہ لاتے، کوئی گریباں چاک کر کے جنگل کی راہ لیتا، کوئی جیل مار کر بے ہوش ہو جاتا اور کتنے سونچے عشق الہی وہیں پر

نے اعلان فرمایا کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو تمام عارفین نے اپنے اپنے سروں کو جھکا لیا۔ یہاں تک کہ تذکرہ نگاروں کی روایت کے مطابق جو اولیاء اللہ جس ٹھٹھے اور جس علاقے میں جہاں پر تھے وہیں اپنا سر جھکا دیا۔ کسی عارف کو آپ کے اس ارشاد کی صداقت میں ذرہ برابر شبہ نہیں ہوا کیونکہ سب جانتے تھے کہ آپ قطبیت کبریٰ اور ولایت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہیں اور اپنے تمام اقوال و افعال میں حکم الہی کے پابند ہیں۔

مؤرخین کا اس پر اتفاق ہے کہ سیدنا عبدالقادر جیلانی نور اللہ مرقدہ سے کرامتوں کا صدور بکثرت ہو، آپ کی کرامتیں حد تو اتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ یعنی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے آپ کی کرامتیں بیان کی ہیں کہ ان کو جھٹلایا نہیں جاسکتا، کرامت وایت کی دلیل نہیں ہے، لیکن حضور غوث الاعظم کی کرامتیں حضرت کی دلیل ہیں، کیونکہ آپ اظہار کرامت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور تھے۔

آپ کی ذات گرامی خلق نبوی کا مکمل نمونہ تھی۔ آپ تمام تر جہالت علمی اور قدر و منزلت کے باوجود ایسے خلیق اور متواضع تھے کہ راہ چلتے ہوئے کوئی بچی بھی آپ کو روکتی تو رک جاتے، اس کی بات سنتے اور اس کا کام کر دیتے۔ غریبوں اور فقیروں کے پاس بیٹھتے، امرا و حکام کے دروازے پر کبھی نہیں گئے، طلباء اور مہمانوں کی لغزشوں سے چشم پوشی کرتے۔ آپ کے سامنے اگر کوئی شخص قسم کھاتا تو اس کے جھوٹ سے واقف ہونے کے باوجود اس کی بات مان لیتے، بڑے خوش گفتار، خوش خلق اور خندہ رو تھے۔ جو آپ سے پاس بند جاتا آپ کی شیریں بیانی سے خوش اور محفوظ ہو کے اٹھتا۔

ایک معاصر بزرگ کا بیان ہے کہ ”میری آنکھوں نے حضرت شیخ عبدالقادر سے بڑھ کر کوئی خوش خلق، فراخ حوصلہ، کریم النفس، رقیق القلب، محبت اور تعققات کا پاس کرنے والا نہیں دیکھا، آپ اپنی عظمت و سحر و سحر اور وسعت علم کے باوجود چھوٹوں کی رعایت فرماتے، بڑوں کی توقیر کرتے، سلام میں سہقت فرماتے، کمزوروں کے پاس اٹھتے بیٹھتے، غریبوں کے ساتھ تواضع اور انکساری سے پیش آتے، حالانکہ آپ کسی سربراہ آدرہ یا رئیس کے لئے تعظیماً کھڑے نہیں ہوئے اور نہ کسی وزیر یا حاکم کے دروازے پر گئے۔“

نعت پاک

تین سے پرے ذاتِ خدا ہے
محمد ابتدا ہے، انتہا ہے
محمد وجہ تخلیقِ مکانی
مگر تالا مکانِ رونقِ فزا ہے
محمد شرحِ ما زانِ البصر ہے
ادھر جلوہ ادھر جلوہ نما ہے
محمد مصطفیٰ قرآنِ ناطق
محمد ذاتِ پاکِ حق نما ہے
محمد تاجدارِ جملہ عالم
محمد سرورِ کل انبیا ہے
وہی سوزِ دلِ صدیقِ اکبر
وہی دسبِ علی مشکلِ کشا ہے
جنید و بایزید و شمسِ حمزہ
اسی کا سلسلہ در سلسلہ ہے
سمجھ میں آئے بھی کیا شانِ احمد
کہ سرِ مہم کا پردہ پڑا ہے
گندِ گارم دے فرخندہ ہاشم
محمد شافعِ روزِ جزا ہے

ڈاکٹر سید امین اشرف

گل سمنان، بدر باغ، علی گڑھ

جاں بحق ہو جاتے، آپ کی ہدایت کے اثر سے لاکھوں انسان معاصی سے تائب ہو کر اللہ والے بن گئے۔

حضورِ غوثِ پاک کی ہدایت کے ہمہ گیر اثرات صرف عراق تک محدود نہ رہے، بلکہ ایک مؤرخ کے بیان کے مطابق آپ کی ہدایت کا اثر بسطام، نیشاپور، تہرہیز، ہمدان، اصفہان، موصل، شیراز، کرمان، حلب، قیساریہ، طاکبہ، دمشق اور سکندریہ تک پہنچ گیا تھا۔ آپ کے خطبات 'الفتح الربانی' کے نام سے جمع کیے گئے تھے، آپ کے مواعظ دینی، اخلاقی اور روحانی تعلیمات کا مجموعہ ہیں، اس میں آپ نے دنیا دار علماء اور ریاضکار صوفیوں پر سخت تنقیدیں کی ہیں۔ سلاطین وقت اور طبقاتِ امرا کو ان کے ظلم و ستم پر سخت زجر و تنبیہ فرمائی ہے۔ بنیادی طور پر آپ کی تعلیمات میں توحید و رسالت، اخلاص و تقویٰ، اتباع سنت اور خوفِ آخرت پر زور ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ ساری نیکی دینی باتوں میں ہے۔ حکامِ الہی کی تعظیم اور خلقِ اللہ پر شفقت و مہربانی اور بھلائی کی جڑ، قوسِ فعل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اہل بغداد کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں۔ اے باشندگانِ بغداد! تمہارے اندر نفاق زیادہ اور اخلاص کم ہو گیا ہے اور اقوالِ بلا اعمال بڑھ گئے ہیں۔ عمل کے بغیر قول کسی کام کا نہیں۔

ظلم و زیادتی سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ ظالموں کا سختی سے احتساب فرماتے، شریعت کے ظاہری احکام یعنی فرائض و واجبات اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی سختی سے تاکید فرماتے۔ اسی کے ساتھ تصوف و سلوک اور احسان و معرفت کی باتیں فرماتے۔ تصوف کے مدعی اور شریعت سے غافل رہنے والے صوفیوں کے بارے میں حضرت کا ارشاد سننے کے قابل ہے، فرماتے ہیں:

"تجھ پر افسوس ہے کہ دعویٰ تو یہ کرتا ہے کہ تو صوفی ہے اور تو سراپا کدورت ہے، صوفی وہ ہے جس کا باطن و ظاہر کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کی وجہ سے صاف ہو جائے، پس جوں جوں اس کی صفائی بڑھے گی وہ اپنی ہستی کے سمندر سے نکلا اور صفائی قلب کے سبب اپنے ارادہ و اختیار کو چھوڑتا جائے گا۔"

باقی صفحہ ۱۹۳ پر

محبوب الہی کا منہج تزکیہ و تربیت

ڈاکٹر سید محمد اسد علی خواجہ

سینئر لکچرر شعبہ فارسی، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

رشد و ارشاد پر مامور فرمادیا تاکہ ہدایت خلق کا سلسلہ جاری رہے۔
بالفاظ دیگر بعلمہم اور یزکیہم کے لئے یا لترتیب مدارس اور
خانقاہوں کو مامن و ماویٰ مقرر فرمادیا۔

تزکیہ، زکائی کا مصدر ہے جس کے معنی ہیں پاک کرنا، صالح
بنانا، بڑھانا، زائد ہونا، مفسرین کرام نے تزکیہ کو عمل کامل بنانے،
نفسانی آلائشات اور شرک و معصیت اور ظاہری و باطنی نیز حس و معنوی
آلودگیوں سے پاک کرنے، دلوں کو، نچھ کر صیقل کرنے، کفر و ضلالت
اور ارتکاب محرمات و معاصی اور خصال ناپسندیدہ و منکات ردیہ
و ظلمات نفسانیہ وغیرہ سے پاکیزہ کر کے اخلاق فاضلہ و اعمال صالحہ
سے مزین کرنے کے معنی میں استعمال کیا ہے، جس کے لئے حضور
پر نور شرف النور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا اور محققہ طور پر یہ
مؤمنین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم قرار پایا۔ پھر قد افلح من
نزکی (اعلیٰ ۱۳) (تحقیق کہ فلاح پائی اس نے جس نے تزکیہ
حاصل کیا)۔ اور قد افلح من زکیہا (نفس ۹) (تحقیق مراد کو پہنچی
جس نے سنوار لیا نفس کو)۔ سے رب لا یزال نے ازکیہ کی فلاح
و فیروز مندی اور کامیابی و کامرانی کا اعلان فرماتے ہوئے جنس
عدن تجری من تحتہا الانہر جلد بن فیہا و ذلک جراء
من نزکی (طہ ۷۶) (باغ ہیں بسنے کے، بہتی ہیں ان کے نیچے
سے نہریں، ہمیشہ رہا کریں گے ان میں اور یہ بدلہ ہے اس کا جس نے
تزکیہ حاصل کیا)۔ سے ان پر اپنے انعامات و کرام اور بخششوں کی
تفصیل بیان فرمادی ہے۔

خیر القرون کے بعد افراد امت کے تزکیہ نفوس اور تصفیہ باطن کا
یہ سلسلہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی وساطت سے
مختلف سلاسل کے صوفیائے کاملین و مشائخ عظام کو سپرد ہوا،
جنہوں نے ہند و معتزلت، نصائح و اعمال صالحہ، ذکر و اذکار، تسبیح و تہلیل

خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الخیۃ و الامت کے فرائض منصبی کی جو
فہرست ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے اس میں ایک فریضہ تزکیہ قلوب اور
تصفیہ باطن کا بھی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

کما ارسلنا فیکم رسولاً منکم یتلو علیکم آیتنا
و یزکیکم و بعلمکم الکتاب و الحکمۃ و بعلمکم مالہم
تکونوا تعلمون (سورہ بقرہ، ۱۵۱)

یعنی جیسا ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں کا جو تم پر ہماری
آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور کتاب اور پختہ علم
سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔
دوسری جگہ یوں ارشاد فرمایا گیا:

لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیکم رسولاً من
انفسہم یتلو علیہم آیتہ و یزکیہم و بعلمہم الکتاب
و الحکمۃ (آل عمران: ۱۶۳)

یعنی اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر جو بھیجا ان میں ایک
رسول ان ہی میں کا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک
کرتا ہے اور انہیں کتاب کو حکمت سکھاتا ہے۔

ان آیات کریمہ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ باری تعالیٰ
نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے مبعوث فرمایا کہ وہ
انسانوں کو پڑھائیں، سکھائیں اور پاک باطن بنائیں اور اس بعثت
نبوی کو اپنے مؤمنین پر احسان عظیم سے تعبیر فرمایا ہے۔ چونکہ جناب
رسالت پندہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسرا مرسل
برحق نہیں آنے والا ہے اس لئے ہدایت انسانی سے وابستہ دواہم امور
ہے بعلمہم اور یزکیہم میں سے بعلمہم کے کار منصبی کے لئے اللہ
تعالیٰ نے علمائے برحق کو مسند درس و تدریس پر جلوہ افروز فرمایا اور
یزکیہم کی خدمت نبوت جلیلہ کے لئے صوفیائے باصفا کو سجادہ ہائے

اور التہاب حب رسول کے ذریعہ تہل الی اللہ، وصول حق اور فائے
ذات کے مرتبے تک سالکین رکھ چھپ کر محسوس نہ کر سکے بنادیں
فرشتہ گرچہ برون از طہم الذک است
نگاہ او بہ تماشاے این کف خاک است
حدیث شوق ادائی تو ان مخلوقات دوست
بنالہ ای کہ ز آلائش نفس پاک است

شیخ المشائخ محبوب الہی حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رضی اللہ
عنہ کی ذات والا صفات بھی انہی دارشین اسرار و علوم سینہ میں سے ایک
ہے جنہوں نے اپنی چھتق تزکیہ و تربیت سے رب و دان طریقت سے
دلوں میں ایسی آگ روشن فرمائی کہ جس کی حرقت نے نہ جانے کتنے
مفسوش و ناسرہ کو زرب ناب بنادیا اور مریدوں کے حق میں اللہم وفقہ
لعمرك صاتک واحفظہ عن المعاصی والمکروہات
وعافہ عن بلاء الدیاء و عذاب الآخرة کی شیخ کی دعا، باب
اجابت تک کچھ یوں پہنچی کہ اکثر بیشتر آسمان و ایت واقعات کے نجوم و
کواکب ہوئے۔

محبوب الہی حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے متوسطات تک آپ نے تعلیم اپنے دامن ملافہ ہدایوں میں ہی
حاصل کی۔ پھر سورہ سال کی عمر میں دہلی تشریف لے گئے۔ جس
مشاہیر وقت اس تہذیب سے استفادہ کیا، ہدایوں میں تحصیل علم کے دوران
جب کہ محبوب الہی کی عمر ۱۲ سال تھی آپ نے ابو بکر خراط یا ابو بکر قوال کی
زبانی حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب و مراتب
سنے اور اسی وقت حضرت گنج شکر قدس سرہ کی محبت و ارادت آپ کے
دل میں جا گزری ہوئی اور رفتہ رفتہ عشق کی یہ منزل آپہنچی کہ حضرت شیخ
کا نام حرز جاں ہو گیا برنار کے بعد ۱۰ مرتبہ "شیخ فرید الدین" اور ۱۰
مرتبہ "مولانا فرید الدین" بطور وظیفہ ورد فرمانے لگے۔ دھیرے دھیرے
سے جب دوستوں کو اس شیفتگی کا علم ہوا تو وہ حضرت محبوب الہی کو حضرت
گنج شکر کی قسمیں دینے لگے، واقعاً بقول مولانا جی۔

نہ تنہا عشق از دیدار خیزد

بسا کین دولت از گفتار خیزد

چنانچہ فوائد الفواد میں مرقوم ہے:

"بعد ازاں (بو بکر خراط) حکایت کرد کہ از آنجاں دراجو
ہسن آدم شاہی را دیدم چنین وچنین الغرض چون
من قب فرید الدین قدس اللہ سرہ و سریز در گوش من افتد
مرایب محبتی و ارادتی بتصدق در دل متمکن شد تا چنان شد
کہ بعد از ہر نمازی وہ باری گفتیم "شیخ فرید الدین" وہ
بار گفتیم "مولانا فرید الدین" پس این محبت بغایت رسید
کہ جملہ یاران مرا ازین معنی خبر شد تا چنان شد کہ اگر
از من بکنی پرسیدندی و خواستندی کہ سو گند و ہند گفتندی سو
گند شیخ فرید بخور۔"

(فوائد الفواد، جلد ۳، مجلہ ۲۲، ص ۲۵۳، حسن تجزی، رد واکاوی دہلی ۹۹۰)

جب حضرت محبوب الہی دہلی پہنچے تو اتفاق سے حضرت شیخ
فرید الدین گنج شکر کے چھوٹے بھائی اور مرید و خلیفہ شیخ نجیب الدین متوکل
قدس سرہ کے جوار میں اقامت اختیار کی۔ اس اتفاق نے حضرت محبوب
الہی کے انہر عشق کو خوب خوب بھڑکایا۔ شامل اقبیاء کے حوائے سے
پروفیسر ثار احمد فاروقی، خواجہ حسن ثانی کی مترجمہ فوائد الفواد کے مقدمے
میں لکھتے ہیں کہ "۶۶ھ میں جب حضرت محبوب الہی نے حضرت شیخ
فرید الدین گنج شکر کی زیارت کے لئے اجودھن کا سفر کیا تو فرط عقیدت
اور نور محبت میں گنج کی طرح احرام باندھا اور اس انداز میں دیار شیخ کے لئے
روانہ ہوئے کہ کئی کئی دن تک بھوکے پیاسے سفر کرتے ہوئے جب
اجودھن پہنچے اور شیخ کا سامنا ہوا تو فرط جذبات اس قدر حاوی تھے کہ منہ
سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر نے انہیں دیکھتے
ہی خوش آمدید کہا اور یہ شعر پڑھا۔

ای آتش فراقت دلہا کباب کردہ

سیلاب اشتیاق جانہا خراب کردہ

کچھ دنوں قیام کے بعد حضرت محبوب الہی نے حضرت بابا فرید
قدس سرہ سے بیعت کی درخواست پیش کی۔ آپ نے فوراً منظور
فرمایا اور مرید کر کے اپنا ایک پیر بن خود اپنے دست مبارک سے پہنایا
اور پھر حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا، آج میں نے ایک ایب درخت
لگایا ہے جس کے سائے میں بہت سی خلق خدا آرام پائے گی۔"

اجودھن میں چار ماہ قیام کے دوران حضرت محبوب الہی نے

کہا ہے لیکن جو چھ اس کو ملے اسے جمع نہ کرے بلکہ عبادت پر خرچ کرتا رہے اور کسی چیز سے دل نہ لگائے۔ فرماتے ہیں

”ترک دنیا تس نیست کہ کسی خود را برہنہ کند
مثلاً شکوہ بہ بند دو ہنشد، ترک دنیا آنست کہ لباس
پوشد و طعام نخورد، اما آنچه می رسد روان می درود جمع نہ
کند و با وسیل نکند و خاطر را پیچیزی متعلق ندارد۔“

(فوائد الفوائد، مجلس ۶، ج ۱۳-۱۲)

مرد سالک کو چاہئے کہ ہمت بلند رکھے اور آلائشات دنیا اور شہوات نفس میں نہ الجھے۔ حضرت محبوب الہی دنیا و لذائذ دنیا کے ترک کا بڑا اہتمام فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ کون ایسا ہے جس نے ان وارذل شے یعنی دین کو ترک کیا اور اعلیٰ و اشرف شے یعنی وصول حاصل کی اسے نصیب نہ ہوا۔ آپ ترک دنیا کو اصل دلائل تصور فرماتے تھے و اس ضمن میں یوں ارشاد فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ وصیت کرے کہ میری موت کے بعد میری میراث کا ایک تہائی حصہ اس شخص کو دیا جائے جو انہوں میں سب سے بڑا اشمند اور صاحب عقل ہو تو اس وصیت کو ہی طرح پورا کیا جائے گا کہ وہ مال اس شخص کو دیا جائے گا جو تارک دنیا ہوگا۔ اسی ضمن میں حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ دنیا صرف سیم و زر و مال و اسباب کا نام نہیں بلکہ بطحک دنیا کا تیرا پیٹ تیری دنیا ہے۔ جتنا تو کم خورد ہوگا اتنا ہی بڑا تارک دنیا ہوگا، جیسا کہ یہ بتا جاتا ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ میں شکم یہ نمازی سے معاف کرنا دوں اور بھوکے سونے والے سے گریز کرتا ہوں۔ چنانچہ فوائد الفوائد میں مرقوم ہے:

”خمن در ترک دنیا افتد۔ فرمود کہ اصل دلائل آنست کہ از دنیا پرہیز کنند۔ بر نسبت این معنی فرمود کہ اگر مردی وصیت کند کہ ثلث مال من بعد از من بمردی دھند کہ او عقل الناس باشد، حکم این چگونہ باشد؟ فرمود کہ حکم این آن باشد کہ آن مال بمسکین و ہند کہ تارک دنیا باشد۔ مناسب این معنی فرمود کہ دنیا نہ بہمن زر و سیم و اسباب و غیر آنست۔ از بزرگی روایت فرمود کہ او گفت است ”بطحک دنیا کا“

شکم تو دنیا سے تست، ہر چہ کمتر خوری از تارکان دنیا باشی

بڑے مرتبہ طے فرمائے اور درسیات کی بعض کتابیں بھی حضرت شیخ سے پڑھیں۔ بعد ازاں دہلی موٹ آئے۔ آپ نے اجودھن کا سفر دس مرتبہ کیا جس میں ۶۶۸ھ و ۶۶۹ھ میں دوسرا اور تیسرا سفر ہوا۔ تیسرے سفر کے بعد جب آپ دہلی لوٹے تو دو ماہ بعد حضرت بابا فرید قدس سرہ کا وصال ہو گیا اور آپ نے وصال سے قبل اپنے داماد اور مرید و خلیفہ حضرت بدراختی کو وصیت کی کہ جب نظام الدین دہلی سے آئیں تو میرا مصلیٰ، عصا، تسبیح، خرقہ اور نعلین ان کو دے دینا۔ یہ گویا تفویض خلافت و جانشینی کا واضح اشارہ تھا۔ تفویض خلافت کے بعد آپ نے دہلی میں مستدرشد و ارشاد آراستہ فرمائی اور مخلوق کی ایک کثیر تعداد آپ کے فیوض و برکات سے مستفیض ہوئی اور ہزاروں قلوب کو تزکیہ و تصفیہ کی دولت نصیب ہوئی

حضرت شیخ المشائخ محبوب الہی رضی اللہ عنہ تزکیہ کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سالک کا کمال چار چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے: قلة الطعام، قلة الکلام، قلة المصام اور قلة الصحبة مع الامام۔ یعنی کم کھانا، کم بولنا، کم سونا اور مخلوق سے کم خد ط کرنا۔ اگر سالک ان چار چیزوں پر قدرت پالیتا ہے تو اسے تزکیہ کمال حاصل ہوتا ہے۔ طعام، کلام و مصام و صحبت میں تخفیف مرد سالک کے لئے نفس امارہ کو کچلتے کا بہترین ذریعہ ہیں اور جب نفس امارہ رام ہو کر نفس مطمئنہ سے مبدل ہو جاتا ہے اور نفس کی سرکشی پامال ہو کر رضائے الہی کی راہ اختیار کر لیتی ہے تو ایسے ہی انفاس مبارکہ کے لئے ارشاد ربانی ہوتا ہے:

يا ابتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك وارضية مرضية
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي (اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، پھر شامل ہو میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری بہشت میں۔ انفجر ۳۰-۲۸)

صوفیائے برحق دنیا کو حصول تزکیہ اور وصول حق کی راہ میں بڑا رخنہ سمجھتے رہے ہیں اور اسی بنا پر سالکین راہ کو ترک دنیا کی ترغیب دلاتے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت محبوب الہی قدس سرہ بھی اپنے مسترشدین کو ترک دنیا کی تعلیم دیتے تھے۔ ترک دنیا سے حضرت محبوب الہی کا منشا قطعاً یہ نہ تھا کہ سالک پرہیزگار محض ایک لنگوٹی میں زندگی بسر کر دے بلکہ یہ مراد تھی کہ کپڑے بھی پہنے، کھانے بھی

وہرچہ سیر خوری نہا شئی۔۔۔“

(نوائد الفوائد ج ۲ مجلس ۲۳، ص ۱۲۲-۱۲۱)

اپنی ایک مجلس ارشاد میں ترک دنیا کے ضمن میں حضرت محبوب الہی نے ایک حکایت یوں بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم شہنشاہِ فقر و توکل صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درویش کو اختیار عطا فرمایا کہ دنیا اور جو کچھ کہ اس کے اندر ہے تو اسے اختیار کر لیا عقیقی اور جو کچھ اس میں تہہ ہارے لئے ہے اسے منتخب کر لو۔ اس درویش نے بارگاہِ ایزدی میں عرض کیا کہ اے میرے رب! جو کچھ تو نے میرے لئے عقیقی میں مہیا کر رکھا ہے میں اسے ہی پسند کرتا ہوں۔ اس مجلس رسول میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، یہ سن کر وہ رونے لگے۔ صحابہ نے رونے کا سبب پوچھا تو حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا کہ یہ جو جناب رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک درویش کو دنیا و عقیقی کے درمیان اختیار دیا گیا تو یہ درویش خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ ہیں ”المختار هو المختار“

ترک دنیا سے متعلق ایک دوسری حکایت جو حضرت محبوب الہی اپنے متوسلین کی تربیت و تزکیہ نفس کے لئے بیان فرماتے تھے اور وہ یوں ہے کہ ایک بزرگ ایک مرتبہ پانی پر مصلیٰ بچھا کر نماز پڑھ رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ! لیکن! خضر سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوا ہے انہیں اس سے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ حضرت خضر علیہ السلام اسی وقت تشریف لائے اور اس صاحب دل سے دریافت فرمایا کہ آخر میں نے کون سا گناہ کبیرہ کیا ہے جس سے میں توبہ کروں؟ ان بزرگ نے جواب دیا کہ تم نے صحرا میں ایک درخت لگا تھا، اب خود اس کے سائے میں بیٹھتے ہو، آرا سا اٹھاتے ہو اور کہتے ہو کہ میں نے یہ اللہ کے لئے کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت خضر نے اسی وقت توبہ کی۔ پھر ان بزرگ نے حضرت خضر سے ترک دنیا کے متعلق فرمایا کہ ایسے رہو جیسے میں رہتا ہوں۔ حضرت خضر نے پوچھا آپ کس طرح رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں ایسے رہتا ہوں کہ اگر مجھے ساری دنیا عطا کر دی جائے اور یہ کہا جائے کہ اس کا حساب و کتاب تم سے نہیں ہوگا۔ اسے قبول کر لو ورنہ تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو بھی میں اس

دنیا کو قبول نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے دریافت فرمایا وہ کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی مغفوض ہے۔ جس چیز کو اللہ دشمن رکھتا ہو اسے میں دوست کیسے بنا سکتا ہوں اس لئے دنیا کے بجائے جہنم قبول کر لینا مجھے گوارہ ہوگا۔

ترک دنیا سے متعلق اسی طرح ایک اور حکایت حضرت محبوب الہی سے یوں منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام ایک خوابیدہ شخص کے پاس پہنچے اور اسے آواز دی کہ اٹھو اللہ کی عبادت کرو۔ اس سوئے ہوئے سالک مرتاض نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کی وہ عبادت کر لی ہے جو احسن عبادات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے کونسی عبادت کی ہے تو اس نے جواب دیا کہ رکت المدینا لاہلہا ”میں نے دنیا والوں کے لئے دنیا چھوڑ دی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ”من رضى الله تعالى بقليل من الرزق رضى الله عنه بقليل من العمل“ یعنی جو اللہ سے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا اللہ بھی اس سے تھوڑی عبادت پر راضی ہو گیا اور پھر فرمایا وہ شخص جو دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا کہ اس کے پاس درہم و دینار میں سے کچھ بھی نہ تھا تو جنت میں اس سے زیادہ ملنی کوئی نہ ہوگا۔

دنیا کیا چیز ہے اور کیا چیز دنیا نہیں ہے اس کی تصریح کرتے ہوئے حضرت محبوب الہی نے دنیا کو چار حصوں میں اس طرح تقسیم فرمایا ہے کہ:

- ۱۔ ایک وہ ہے جو ظاہری اعتبار سے بھی دنیا ہے اور باطنی اعتبار سے بھی دنیا ہے۔
- ۲۔ ایک وہ ہے جو نہ ظاہری اعتبار سے دنیا ہے اور نہ باطنی اعتبار سے۔
- ۳۔ ایک وہ ہے جو ظاہری اعتبار سے تو دنیا نہیں لیکن باطنی اعتبار سے دنیا ہے۔
- ۴۔ ایک وہ ہے جو ظاہری اعتبار سے تو دنیا ہے لیکن باطنی اعتبار سے دنیا نہیں ہے۔

پہلے زمرے میں ہر وہ چیز آتی ہے جو ضرورت انسانی سے زیادہ ہو یعنی لازمہ حیات کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب ظاہری اور باطنی

اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں طاعت لازمہ اور طاعت متعدیہ۔ طاعت لازمہ تو طاعت کی وہ قسم ہے جس کا انتفاع محض طاعت کرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے مثلاً نماز، روزہ، حج اور اوراد و تسبیحات وغیرہ جب کہ طاعت متعدیہ طاعت کی وہ قسم ہے جس کا فائدہ دوسروں کو پہنچتا ہے۔ مثلاً دوسروں کی ذات پر خرچ کرنا، طعام داری کرنا، شفقت و رافت کا سلوک کرنا اور جہاں تک ممکن ہو سکے دوسروں کے ساتھ عطف و مہربانی کا معاملہ کرنا۔ طاعت متعدیہ کا ثواب بے انتہا ہے۔ طاعت لازمہ کی قبولیت کے لئے خلوص نیت شرط ہے لیکن طاعت متعدیہ ہر حال میں مایوس و مشابہ ہے۔ یقیناً طاعت و عبادت شروع میں نفس پر گراں گذرتی ہے لیکن سالک جب صدق دل اور اخلاص نیت کے ساتھ اس میں منہمک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ از وجلالت اور توفیق عطا فرمادیتا ہے اور اس کے لئے تیسرا و آسانی کی راہیں استوار ہو جاتی ہیں۔

سالک جب تک راہ سلوک پر ہوتا ہے کمالیت کا طلب گار ہوتا ہے۔ راہ سلوک میں کسی شخص کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں سالک، واقف اور راجع۔ سالک جب تک کمال طاعت اور صفا و خلوص نیت کے ساتھ منزل سلوک طے کرتا رہتا ہے سالک رہتا ہے۔ اگر اس کی طاعت و عبادت کے ذوق میں کوئی سقم یا فتور واقع ہوتا ہے تو سالک کے مرتبہ سے تنزلی پا کر واقف کے مرتبہ پر آ جاتا ہے یعنی حضوری میں توقف سے دو چار ہو جاتا ہے۔ اگر معاوہہ و تابت سے اس کی کیفیت توقف پر غالب آ جاتا ہے تو پھر سالک کے مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے بصورت دیگر اگر اسی حال پر قائم رہے تو مزید تنزلی پا کر راجع کے مرتبہ پر آ جاتا ہے جو سفر سلوک میں ایک عظیم اور جانکاد حادثہ ہے پھر اس لغزش سلوک کے نتیجے میں اسے جن سات کیفیتوں سے دو چار ہونا پڑ سکتا ہے وہ اعراض، حجاب، تفاصل، سلب مزید، سلب قدیم، تسلی اور عداوت ہیں جنہیں اس طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ محبوب و محبت یعنی خدا و بندہ میں اگر بندے سے کوئی ناگوار عمل سرزد ہو جائے تو محبوب یعنی خدا اعراض کرنے لگتا ہے۔ اگر محبت معذرت کر بیٹا ہے تو مودت سابقہ غالب آ جاتی ہے ورنہ محبت کے اپنی خطا پر مصر ہونے کی صورت میں حجاب کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ اگر محبت اب بھی معذرت و تابت کر لے تو ٹھیک ورنہ تفاصل یعنی محبوب و محبت میں جدائی اور

اعتبار سے دنیا ہیں۔ دوسرے زمرے میں خلوص و صفائے نیت کے ساتھ طاعت خداوندی ہے کہ جو نہ ظاہری اعتبار سے دنیا ہے اور نہ ہی باطنی اعتبار سے۔ تیسرے زمرے میں تصنع و ریا کے ساتھ منفعت دنیاوی کی غرض سے کی جانے والی طاعت ایزدی ہے جو ظاہری اعتبار سے دنیا تو نہیں لیکن باطنی اعتبار سے بلاشبہ دنیا ہے۔ جب کہ چوتھے زمرے میں اجتہاد احکام حق کی نیت سے حق زوجیت جو بظاہر تو دنیا ہے لیکن حقیقتاً دنیا نہیں ہے۔ حضرت محبوب الہی سالکین راہ کو ترک اختیار کی تعلیم بھی دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ سالک کو اپنے اختیار سے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ شخص جو کسی کا محکوم ہوتا ہے حاکم سے بہتر ہوتا ہے۔ اس ضمن میں حضرت محبوب الہی سے ایک حکایت یوں منقول ملتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس سرہ نماز جمعہ کے لئے خانقاہ سے باہر تشریف لائے اور مریدوں سے پوچھا کہ جامع مسجد کا راستہ کون سا ہے؟ ایک مرید نے بتایا کہ یہ راستہ ہے۔ حاضرین نے ان سے پوچھا کہ آپ تو متعدد مرتبہ نماز جمعہ کے لئے جامع مسجد جا چکے ہیں کیا آپ راستہ نہیں پہچانتے؟ حضرت شیخ نے جواب دیا جانتا ہوں لیکن اس سے پوچھ لیا کہ تھوڑی دیر کے لئے دوسرے کا محکوم بن جاؤں۔

شیخ المشائخ حضرت محبوب الہی قدس سرہ سالکین کو طاعت و عبادت کی بہت زیادہ تشویق و ترغیب دلاتے تھے اور فرماتے تھے کہ سالک کو چاہیے کہ مسلسل طاعت و عبادت اور اوراد و اذکار اور تسبیح و تہلیل میں مشغول رہے یا مشائخ کی کتابیں ہی پڑھتا رہے۔ کسی لمحہ بھی اسے بیکار نہیں رہنا چاہیے۔ فرماتے ہیں ہر وجود و عدم کے درمیان ہوتا ہے یعنی وجود میں آنے سے پہلے معدوم تھا اور پھر وجود کے بعد معدوم ہو جائے گا اس لئے اس وجود کو بھی ٹھیک ویسے ہی معدوم سمجھنا چاہئے جیسے ایام مخصوص میں عورت اگر پہلے روز خون دیکھے اور دوسرے روز طہر پائے پھر تیسرے روز خون ہو تو دوسرے روز کے طہر کا بھی عدم طہر میں اعتبار کیا جائے گا **الوجود بین العدمین كالطهر المتخلل بین الدمین** پھر فرماتے ہیں کہ جب حیات دنیوی بھی عدم کا ہی حکم رکھتی ہے تو عظمت و غنمت میں بسر کرنے کے بجائے طاعت و عبادت اور مشغولی حق میں بسر کرنا چاہئے کہ اصلاً یہی کام، کام ہے۔

طاعت کی توضیح کرتے ہوئے حضرت محبوب الہی فرماتے تھے کہ

توکل، توکل کا قسم اعلیٰ واولیٰ ہے۔ یعنی اپنے حوائج میں بندے کا ذات حق کو وکیل بنانا اولیٰ درجہ کا توکل ہے، اپنے حوائج کا سوال تک نہ کرنا اوسط درجے کا توکل ہے اور مرضی حق پر اپنے حوائج کو موقوف کر دینا اعلیٰ درجے کا توکل ہے۔

یہی وہ خطوط و مناج ہیں جو شیخ المشائخ حضرت محبوب الہی سیدنا شیخ نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ نے سلوک کے سفر میں اپنے متوسلین و قبحین کے لئے مقرر فرمائے تھے بلکہ ان کے منہج تزکیہ و تربیت سے متعلق یہ چند سطور ان کی برحق مرشدانہ حیات میں سے شتے نمونہ از خروارے کی ہی حیثیت رکھتی ہیں ورنہ ویسے مرشد باکمال اور شیخ اجل کی حیات کا ایک ایک لمحہ سالکین راہ کے لئے مشعل فروزاں سے کم نہیں اور تصوف کی راہ میں حضرت محبوب الہی کے متعینہ مناج و خطوط پر ایقان و ائقان کی قدیلوں میں سفر کر کے سالکین بالیقین آج کے جنید و بایزید ہو سکتے ہیں۔

ہر باب ازین کتاب نگارین کہ برکنی
بچون بہشت گوئی از آن باب خوشتر است

بقیہ صفحہ: ۱۸۶ کا

دنیا دار علما کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا:

”اے وہ شخص جو علم کا دعویٰ کرتا ہے، ورنہ دنیا داروں سے دنیا چاہتا ہے اور ان کے سامنے جھکتا ہے، حق تعالیٰ نے تجھے علم دے کر گمراہ کر دیا، تیرے علم کی برکت جاتی رہی، اس کا مغز جاتا رہا اور صرف پوست باقی رہ گیا۔“

الغرض قطبیت و ولایت کا یہ آفتاب عالم تاب اپنی ضیا پاش کرنوں سے تاریک دلوں کو منور کرتا رہا اور ۹۱ سال کی عمر میں ۹ ربیع الثانی ۵۶۱ھ کو بغداد کے افق میں غروب ہو گیا۔ آج نو سو سال گزر جانے کے بعد بھی میر بغدادی یاد تازہ اور ذکر بند ہے اور کیوں نہ ہو۔ خود فرما گئے تھے:

افلت شموس الاولین و شمسنا ابد علی الفق
العلی لا تغرب۔ اٹکوں کے سورج چمک کر ڈوب گئے، مگر میرا
سورج افق کی بلندی پر ہمیشہ چمکتا رہے گا۔

دوری کا مرحلہ آتا ہے۔ اگر اب بھی محبت نے اعتذار پیش نہ کیا تو سب مزید ہو جاتا ہے یعنی اوراد و عبادت و طاعت میں ذوق و شوق، حلاوت و چاشنی اور واردات قلبی کے ازدیاد کی وجوہیت تھی وہ سب کر لی جاتی ہے۔ اگر پھر بھی بندے نے رجوع نہ کیا تو سب قدیم کا مرحلہ آ جاتا ہے یعنی مزید سے قبل طاعت و عبادت میں جو ابتدائی ذوق و شوق تھا وہ بھی سب کر لیا جاتا ہے۔ اگر اب بھی بندے نے عمل نامزدار کو ترک نہ کیا تو کسی کا مرحلہ آ جاتا ہے جہاں محبوب یعنی ذات حق اس بندے سے تفریق پر خود کو آمادہ کر لیتی ہے۔ اب بھی بندے کے پاس اتنا بہت و اعتذار کا موقع ہوتا ہے اگر اب بھی اس نے ایسا نہ کیا تو عداوت کا مرحلہ آ جاتا ہے۔

صبر و رضا کے سلسلے میں حضرت محبوب الہی قدس سرہ فرماتے تھے کہ صبر یہ ہے کہ جب بندے کو کوئی ناگوار بات پیش آئے تو وہ اس پر خاموش رہے کوئی شکایت نہ کرے ورنہ رضایہ ہے کہ کسی ناگوار بات پر اسے کوئی حزن و ملال نہ ہو گویا کہ وہ بلا اس پر آئی ہی نہیں۔ جب ایک سپاہی دشمنوں کے حملے میں زخمی ہو جانے کے باوجود اپنے زخموں سے بے پروا ہو کر مدافعت میں مشغول رہ سکتا ہے اور جنگ کے خاتمے کے بعد اسے اپنے زخموں کا احساس ہوتا ہے تو پھر ایک سالک ذات حق میں مستغرق رہ کر اس کی طرف سے نازل ہونے والی بلایات اور مصائب کے گزند کے حساب سے خود کو مستثنیٰ کیوں نہیں رکھ سکتا۔

حضرت محبوب الہی شیخ نظام الدین اولیاء قدس سرہ توکل کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کے تین درجات ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ توکل تو یہ ہے کہ کسی شخص نے کسی شخص کو اپنے معاملے میں وکیل مقرر کیا جو عالم و دانا اور مدعی کا ہمدرد ہے۔ اس قسم کے توکل میں شانہ بشانہ سوال بھی ہے کیونکہ مدعی وکیل کی مرضی کے مطابق رہبری حاصل کرتا ہے۔ جب کہ دوسرا درجہ توکل وہ ہے جو شیر خوار بچے کو ماں پر ہوتا ہے۔ وہ بچہ ماں سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے دودھ چاہیے اور فلاں وقت دودھ چاہیے بلکہ صرف گریہ و زاری کرتا ہے اور اسے ماں سے اپنی احتیاج کا یقین ہوتا ہے۔ تیسرا درجہ توکل وہ ہے جو مردے کو غسل پر ہوتا ہے یعنی متوفی غسل کے سامنے بے حس حرکت اور بے جنبش و سوال پڑا ہوتا ہے اور اس کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یہی تیسرے درجے کا

اودھ کی عظیم روحانی شخصیت مخدوم سید علاء الدین سندیلوی

ڈاکٹر اقبال صابر

شعبہ تاریخ، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

اودھ کے مشہور قصبات میں "سندیلہ" ممتاز تاریخی اور ثقافتی اہمیت کا حامل ہے۔ اس علاقے میں دہلی کے زمانے سے عہد جدید تک یہ قصبہ نہ صرف عوام بلکہ خواص یہاں تک کہ یکمائے روزگار اشخاص کی خصوصی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ دوران قرون وسطیٰ قصبہ سندیلہ ایک مشہور تجارتی منڈی، علوم و فنون کا علمی شہر، یافتہ مرکز اور روحانی سرزمینوں کا گہوارہ تھا۔ یہاں کی پچسپ، تاریخی اور ثقافتی تاریخ فطری طور پر قاری کا ذہن یہاں کی روحانی شخصیتوں یعنی اس قصبہ کے صوفیائے عظام اور اویسے کرام کی جانب متوجہ کرتی ہے۔ سندیلہ کے روحانی بزرگوں میں حضرت مخدوم سید علاء الدین سندیلوی قدس سرہ کی شخصیت بڑی ہی تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ کی درگاہ، المعروف بہ درگاہ مخدوم صاحب کو صدیوں سے سندیلہ کی جملہ خانقاہوں اور درگاہوں میں مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے۔ آپ چودھویں صدی عیسوی کے عظیم چشتی بزرگ اور برصغیر کے نامور روحانی پیشوا حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی نور اللہ مرقدہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ پیش نظر مختصر مضمون میں حضرت مخدوم کی حیات کے مختلف پہلوؤں اور ان کے کارناموں کو تحقیق کی روشنی میں یکجا اور اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

مخدوم صاحب نجیب الطرفین سید تھے۔ والد کی جانب سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسنی۔ آپ کے والد ماجد حضرت سید محمود مشہور بزرگ حضرت سید ابوالفرح قدس سرہ کی اولاد میں تھے، جب کہ والدہ محترمہ جناب سیدہ صفیہ حضور سیدنا غوث اعظم رحیم الاولیاء شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی قدس سرہ کی نسل سے تھیں۔ ۳۱ عہد شاہجہانی کے ممتاز صوفی اور تذکرہ نگار شیخ عبدالرحمن چشتی نے اپنی مشہور کتاب "مرآۃ الاسرار" میں مخدوم علاء الدین سندیلوی کا سن ولادت ۶۹۰ھ (۱۲۹۱ء) تحریر کیا ہے۔ ۳۲ اسی زمانے کے ایک اور تذکرہ نگار شیخ وجیہ الدین اشرف نے اپنی تصنیف "بحر ذخائر" میں بھی مخدوم صاحب کا یہی سن پیدائش درج کیا ہے۔ ۳۳ سندیلہ کی

ماضی قریب کی مشہور علمی و ادبی شخصیت، صاحب قلم، دانش ور، مؤرخ اور نامور چائیر دار ولید درگاہ پر سادہ مہر سندیلوی نے بھی اپنی مشہور کتاب "تاریخ سندیلہ" میں حضرت مخدوم کا یہی سن ولادت لکھا ہے۔ ۳۴ یکمائے ان کے بقول لفظ مخدوم سے آپ کا سن ولادت بھی نکلتا ہے۔ ۳۵ بحقیقت بھی یہی ہے کہ حضرت سید علاء الدین کی ساری زندگی اسی غلط مخدوم کے مصداق رہی۔ جہاں تک مخدوم صاحب کے وطن اور جائے پیدائش کا سوال ہے اس ضمن میں یقین کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے۔ تاہم مختلف آرا کا ذکر یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔ راجہ درگاہ پر شاہ کے مطابق مخدوم صاحب کا وطن جالندھر ہے، آپ کے بزرگ وہاں سے آئے۔ ۳۶ اس سلسلے سے تو یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مخدوم کی ولادت دہلی میں ہوئی تھی لیکن کسی اور ماخذ یا تذکرہ سے راجہ صاحب کے ان خیالات کی تصدیق نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ جالندھر کہاں ہے۔ سندیلہ کے ہی ایک اور مشہور ادیب تذکرہ نگار اور مؤرخ چودھری نبی احمد سندیلوی نے اپنی مشہور کتاب "مشاہیر سندیلہ" میں لکھا ہے کہ مخدوم صاحب کا وطن وسط نامی شہر ہے جو ہندوستان کے مغربی صوبہ راجستھان میں واقع ہے۔ ۳۷ لیکن سندیلہ سے وطنی اور خاندان حضرت مخدوم سے نسبت تعلق رکھنے والے عہد حاضر کے ایک ادیب اور انساب نگار سید یقین احمد ہاشمی سندیلوی مؤلف اخبار و انساب سادات سندیلہ کی رائے ہے کہ مخدوم صاحب کا وطن "وسط" نام کا ہی شہر تھا جو کہ عراق میں بغداد کے قریب واقع ہے۔ ۳۸

جہاں تک مخدوم سید علاء الدین سندیلوی کی شروع کی زندگی اور ابتدائی حالات کا تعلق ہے اس سلسلے میں زیادہ تر ماخذ خاموش ہیں۔ تاہم سید یقین احمد ہاشمی کے بقول آپ اپنی ابتدائی تعلیم ہندوستان میں مکمل کر کے اعلیٰ تعلیم کے حصول کی غرض سے بغداد شریف لے گئے اور بارہ برس تک وہاں قیام کیا۔ ۳۹ اسی قیام بغداد کے دوران آپ نے وہاں کے مشہور عالم، فقیہ اور محدث حضرت اولیس مکی رضوی کی

صاحبزادی بی بی صالحہ سے عقد کیا اور پھر ہندوستان شریف لائے۔ ۱۲۔
مخدوم صاحب کے تین صاحبزادگان مخدوم زادہ سید نصیر الدین، مخدوم
زادہ سید خواجہ احمد اور مخدوم زادہ سید مجیر الدین تولد ہوئے۔ ۱۳۔ تعلیم
سے فراغت کے بعد آپ کو علم باطن کے حصول کا شوق دامن گیر ہوا۔
پندرہویں، سوہویں صدی عیسوی کے ممتاز صوفی اور عالم دین حضرت
میر سید عبدالواحد بکراچی اپنی مشہور کتاب 'سبع سنابل' میں لکھتے
ہیں حضرت چراغ دہلوی کی خدمت میں آنے سے قبل حضرت مخدوم
سندیلوی ایک درویش کی خدمت میں تین سال تک رہے تاکہ اس کی
صحبت سے علم معرفت حاصل کریں لیکن جب ایک روز اس درویش
نے آپ سے کہا کہ "اے علاء الدین آؤ آج میں تم کو عرش کا دیدار
کراؤں" تو آپ کو خاصی مایوسی ہوئی۔ آپ نے جواب دیا کہ میرے
دن میں تو دیدار الہی کی تمنا ہے، میں عرش کا دیدار کر کے کیا کروں گا۔
اس کے بعد آپ نے اس درویش کا ساتھ چھوڑ دیا اور کسی دوسرے
درویش کے پاس مزید نو برس تک رہے لیکن مقصد یہاں بھی حاصل نہ
ہو سکا کیونکہ جب ایک دن اس درویش نے پانی پر یعنی سطح دریا پر مصلیٰ
بچھا کر نماز پڑھنی شروع کی تو مخدوم صاحب نے اس کی صحبت سے بھی
کنارہ کشی اختیار کر لی۔ ۱۴۔ چونکہ مخدوم سید علاء الدین معرفت حقیقی کے
طالب اور کسی عارف حقیقی کے متلاشی تھے اس لئے انہوں نے کامل
رہبر راہ طریقت کی جستجو جاری رکھی اور بار آخر کامیابی سے ہمکنار ہوئے
یعنی مشیت الہی سے خاندان چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت شیخ نصیر
الدین محمود چراغ دہلوی قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں پہنچے۔ چونکہ
مخدوم صاحب میں باطنی خیر پہلے سے ہی اٹھ چکا تھا اس لئے حضرت
چراغ دہلوی کی پرکشش اور جاذب نظر روحانی شخصیت نے فوراً ہی آپ
کے باطن کا مشاہدہ کر لیا اور آپ کو اپنے حلقہ ارادات میں داخل
کر کے آپ کی روحانی تربیت شروع کر دی۔ درگاہ پر شاد لکھتے ہیں
"مخدوم صاحب نے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی خدمت میں
رہ کر تزکیہ نفس اور تحصیل علوم باطنی فرمائی۔" ۱۵۔ جلد ہی مرشد کامل نے
جادہ طریقت پر مخدوم سید علاء الدین کو پختہ اور ثابت قدم پا کر سلسلہ
چشتیہ میں خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا۔ ۱۶۔ ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ حضرت سے حصول خلافت و اجازت کے وقت شیخ الشائخ محبوب

الہی حضرت نظام الدین اولیاء قدس اللہ سرہ العزیز باحیات تھے کیونکہ
جناب یقین احمد ہاشمی کے مطابق کچھ لوگوں نے اس بات پر اعتراض
اٹھایا ہے کہ حضرت محبوب الہی کی حیات میں حضرت چراغ دہلوی نے
سید علاء الدین سندیلوی کو خلافت و اجازت سے کیوں کر نوازا۔ ۱۷۔

بعد ازاں مخدوم صاحب اپنے مرشد کے حکم سے اس جگہ تشریف
لائے جسے اب سندیلہ کہتے ہیں۔ کتب تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس
وقت اس مشہور اور مردم خیز بستی کا نام سندیلہ نہیں بلکہ 'سیتل' پر داتا تھا جسے
آرکھ قوم سے تعلق رکھنے والے اس علاقے کے راجہ (حاکم) نے آباد کیا
تھا اور یہاں کی آبادی کا بڑا حصہ ان ہی آرکھوں پر مشتمل تھا۔ ۱۸۔ یہ زمانہ
سلطان فیروز شاہ تغلق کا تھا۔ راجہ درگا پر شاد کے بقول حضرت مخدوم
صاحب "بزمان سلطنت فیروز شاہ تغلق سندیلہ تشریف لائے۔" ۱۹۔ لیکن
جناب یقین احمد ہاشمی کی تصنیف اور جناب منظور حسین سلیمانی کے
مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سید علاء الدین، سلطان علاء الدین
خلجی کے عہد حکومت کے آخری زمانے ۷۱۶ھ مطابق ۱۳۱۶ء میں سیتل
پر داتا (سندیلہ) آئے مگر یہ خیال درست نہیں ہے کیونکہ خود ان دونوں
حضرات کی تحریروں سے بھی اس امر کی تردید ہو جاتی ہے۔ ۲۰۔ عام
تذکروں میں یہ بھی درج ہے کہ دہلی سے روانگی کے وقت حضرت مخدوم
کو تین سو ساٹھ بیکھے زمین برائے کاشت کا پروانہ بھی عطا ہوا تھا تاکہ ان
کی خانقاہ کے اخراجات بخیر و خوبی چل سکیں۔ ۲۱۔

الغرض سید مخدوم علاء الدین بحکم مرشد کامل سیتل پر داتا (سندیلہ)
پہنچے اور قصبے سے باہر کسی جگہ قیام پذیر ہوئے۔ یہاں آپ کا زیادہ تر
وقت عبادت و ریاضت اور چلہ کشی و مجاہدات میں بسر ہوتا تھا۔
دھیرے دھیرے آپ کی آمد اور قیام کی اطلاع قصبہ اور اطراف کے
باشندوں میں ہوتی گئی۔ عوام الناس اپنی حاجتیں لے لے کر آپ کے
پاس آتے اور آپ سے روحانی فیض حاصل کرتے۔ ۲۲۔ جلد ہی آپ
سارے علاقے میں مقبول ہو گئے۔ چنانچہ اس تیز تر مقبویت نے اس
علاقے کے راجہ یعنی حاکم سیتل پر داتا کے کان کھڑے کر دیے اور وہ
آپ کے درپے آزار ہنے لگا۔ اس نے حضرت مخدوم کے پاس پیغام
بجھوایا کہ اپنی تبلیغی سرگرمیاں ختم کر کے اس علاقے سے چلے جائیں۔
وہ برابر آپ اور آپ کے ساتھیوں کو پریشان کرتا رہا۔ یہاں تک کہ

ساری جنگی مہموں اور اس میں فتح و نصرت حاصل کرنے میں حضرت مخدوم کا مقصد خوشنودی الہی، اس کے دین کی اشاعت اور سلسلہ چشتیہ کی مقبولیت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا اس لئے انہوں نے اپنی اس عظیم کامیابی کی اطلاع نہ حکومت کو دی اور نہ اس کے کسی اہل کار کو، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے یہ خبر نہایت سرعت کے ساتھ دہلی پہنچی اور ہندوستان کے بادشاہ سلطان فیروز شاہ تغلق کی انتہائی قہری خوشی کا باعث ہوئی۔ تہذکروں کے مطابق سلطان نے حضرت کو تہنیتی پیغام اور شاہی روانہ کیے۔ کہا جاتا ہے کہ جب شاہی نمائندہ آپ کی خدمت میں پہنچے اور پیغام تہنیت ارسال کرنے کے بعد جب اس نے شاہی سند آپ کو دی تو آپ کی غیرت ایمانی کو جوش آگیا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے جو یہاں ہے محض اللہ کے واسطے کیا ہے۔ مجھے بادشاہ کی سند کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے شاہی نمائندے سے پروانہ سند لے کر یہ کہتے ہوئے پھار کر غرق آب کر دیا کہ "سند اللہ کافی ست" ۲۹ کہا جاتا ہے کہ یہ بات دور دور تک عوام و خواص میں مشہور ہو گئی اور اسی لمحے سے لوگ اس خطے سینٹل پروانہ کو سند اللہ کہنے لگے۔ پھر یہ لفظ سند اللہ مشہور ہو گیا۔ بعد ازاں کثرت استعمال سے دھیرے دھیرے "سند اللہ" سندیلہ کہا جانے لگا جو تا اس دم مستعمل ہے۔ ۳۰ اس طرح حضرت مخدوم سید علاء الدین قدس سرہ کو موجودہ قصبہ سندیلہ کا بانی کہا جاسکتا ہے۔ ۳۱ سندیلہ میں جس جگہ آپ رہتے تھے اسے مخدوم رزمی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں اب آپ کی درگاہ واقع ہے۔ ۳۲ الغرض آپ سارے خطے میں بے حد مقبول تھے۔ عوام بد تفریق مذہب و ملت آپ سے فیض حاصل کرتے۔ اب حضرت کی عمر بھی ستر سال سے تجاوز کر چکی تھی، پھر عبادت و ریاضت کی کثرت اور مسلسل شب بیداری کے باعث ضعف بھی بڑھنے لگا تھا۔ چنانچہ ۲ شوال ۷۶۴ھ مطابق ۱۵ جولائی ۱۳۶۳ء کو علی الصباح ۷۴ سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا آپ کی تدفین آپ کی خانقاہ میں ہی عمل میں آئی۔ ۳۳

اس نے بزور شمشیر مخدوم صاحب کو وہاں سے نکال دیئے کا ارادہ کر لیا اور جنگ و جدال پر اتر آیا۔ پہلے تو آپ نے ضبط و تحمل سے کام لیا اور راجہ کو اس کے ارادہ بد سے باز رکھنے کی پرامن کوشش کی مگر جب وہ فوج کشی پر آمادہ ہو گیا تو پھر حضرت مخدوم اور ان کے ساتھیوں کو بھی جہاد بالسیف کرنا پڑا۔ ۳۴ آپ نے سینٹل پروانہ کے راجہ کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ اگرچہ آپ کے ساتھیوں کی تعداد بڑی ہی قلیل تھی مگر فتح بالآخر آپ ہی کی ہوئی۔ راجہ اور اس کی آ رکھ قوم کو شکست فاش نصیب ہوئی اور وہ اپنی فوج اور مال و منال کے ساتھ بھاگ کر کاکوری چلا گیا جو سندیلہ سے جانب جنوب۔ مشرق لکھنؤ کے نواح میں ہے اور وہاں سے شورش کرتا رہا۔ لہذا حضرت مخدوم نے اپنے بڑے اور بچے صاحبزادوں الموسوم سید نصیر الدین اور سید خواجہ احمد کو لشکر کے ہمراہ کاکوری روانہ کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کاکوری کی اس جنگی مہم میں مخدوم صاحب کو ان کے کچھ عقیدت مند شاہی حکام کی مدد بھی حاصل تھی جیسا کہ یقین احمد ہاشمی نے بھی لکھا ہے کہ "دولت یار خاں جو شاہی فوج کا سردار اور آپ کا چیر بھائی تھا وہ بھی مدد کے لئے تیار ہوا۔" ۳۵ چنانچہ کاکوری میں ان فرزند ان دھیر دان حضرت مخدوم نے فرار شدہ حاکم سینٹل پروانہ اور اس کی آ رکھ قوم کے لوگوں سے جنگ کی اور انہیں ہپا کر کے فتح حاصل کی مگر اس لڑائی میں آپ کے بڑے صاحبزادے مخدوم زادہ سید نصیر الدین مع دولت یار خاں شہید ہو گئے۔ ۳۵ آرکھوں نے بھاگ کر لکھنؤ میں پناہ لی۔ حضرت کے ساتھیوں نے آپ کے مجھے بیٹے حضرت خواجہ سید احمد کی قیادت میں ان آرکھوں کا تعاقب کیا۔ لکھنؤ میں ان سے جنگ کی۔ لکھنؤ کی اس لڑائی میں آ رکھ لوگ پوری طرح ہپا اور ختم ہو گئے لیکن یہاں خواجہ سید احمد کو بھی جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ ۳۶ اندازہ ہے کہ فتح سندیلہ سے جنگ لکھنؤ تک جملہ جنگیں ۱۳۵۰ء اور ۱۳۵۱ء کے آس پاس ہوئیں۔ ۳۷

اب اس مکمل فتح اور کامرانی کے بعد حضرت مخدوم سید علاء الدین نے مع اپنے ساتھیوں، اکیسے زندہ بچ رہے بیٹے سید مجیر الدین اور کاکوری و لکھنؤ میں شہادت یافتہ صاحبزادگان کے فرزندوں مخدوم زادہ سید محمود (خلف سید نصیر الدین) و مخدوم زادہ سید مبارک (پسر سید خواجہ احمد) یعنی اپنے پوتوں کے ساتھ سینٹل پروانہ میں مستقل سکونت اختیار کی۔ ۳۸ چونکہ ان

جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، سلطان فیروز شاہ تغلق حضرت مخدوم کے تئیں خاص عقیدت رکھتا تھا۔ سندیلہ میں آپ کی فتح سے وہ خاصا متاثر بھی تھا۔ تب ہی اس نے مخدوم صاحب کے واسطے سند روانہ کی تھی جسے آپ نے پھر ذکر غرق آب کر دیا تھا لیکن سلطان آپ کے اس عمل سے ناراض ہو کر نہیں ہوا بلکہ آپ کے تئیں اس کی عقیدت میں مزید

حضرت عزیز میاں صاحب کے خلیفہ اور ان کے والد حضرت ننھے میاں صاحب کے مرید تھے۔ راقم الحروف نے شاہ شمس الحق صاحب کو اچھی طرح دیکھا ہے، شاہ صاحب کا وصال ۱۹۷۹ء میں ہوا۔ مخدوم صاحب کی اولاد میں ماضی قریب میں کئی نامور شخصیتیں گزری ہیں۔ راقم الحروف کے بچپن کے استاد اور برادر نسبتی مرحوم سید مقصود احمد نقوی بھی مخدوم سید علاء الدین کی اولاد میں تھے۔ مخدوم صاحب قدس سرہ کا عرس ہر سال یکم شوال بروز عید الفطر شروع ہو کر دو دن جاری رہتا ہے۔ ۳۳ اطراف و جوانب کے سیکڑوں عقیدت مندان، شریک عرس ہو کر فیضان روحانی سے باریاب ہوتے ہیں۔ ۳۵

حواشی و حوالے

۱- ریاست اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ سے تقریباً ۴۸ کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مغرب میں یہ قصبہ طول البلد سے ۷۷ ڈگری ۴۲ پوائنٹ پر بجانب شمال اور عرض البلد سے ۸۰ ڈگری ۳۰ پوائنٹ پر بجانب مشرق واقع ہے۔ اس وقت سندیلہ یو پی کے ضلع ہردوئی کی تحصیل ہے۔ جس کے شمال اور شمال مشرق میں دریائے گومتی ہے جو اس کو ضلع بیتاپور سے الگ کرتی ہے۔ جنوب میں ضلع اٹوا اور جنوب مشرق میں لکھنؤ ہے۔ سندیلہ کے مغرب میں ضلع ہردوئی کی دوسری تحصیل آگرہ ہے اور شمال مغرب میں صدر تحصیل یعنی ہردوئی شہر ہے۔ تفصیل کے واسطے ملاحظہ ہو:

Gazetter of the Province of Oudh, Delhi, H R مزید ملاحظہ ہو۔ (Reprint), 1993 pp 302-4, Nevill, I C S, ed HARDOI A Gazetteer (Being Volume XLI of the District Gazetteer of the United Provinces of Agra and Oudh), Lucknow, 1922 pp 249-57, Amar Singh Baghel, I A S, ed. Uttar Pradesh District Gazetteer of Hardoi, Lucknow, 1988, pp 277-79

مزید ملاحظہ کریں: تاریخ سندیلہ، مصنفہ راجہ درگا پرشاد (مطبوعہ کارونیشن پریس) لکھنؤ، ۱۹۱۵ء ص ۲

۲- دیکھئے بطور مثال: نگلشن ابراہیمی (المعروف بہ تاریخ فرشتہ)، مصنفہ محمد قاسم فرشتہ، (نول کشور) لکھنؤ غیر منورجہ، ص ۱۲۸۔ آئین

اضافے کے شواہد ملتے ہیں۔ اپنی تاج پوشی کے ایک سال بعد غالباً ۱۳۵۲ء میں بنگال جاتے ہوئے سلطان فیروز تغلق دوران راہ، سندیلہ میں رکا اور خدمت حضرت مخدوم میں حاضر ہو کر ان سے کسب فیض کیا۔ ۳۴ حضرت کی رحلت کے بعد آپ کا شاندار مقبرہ اور اس سے ملحق عالی شان مسجد، سلطان فیروز شاہ کے عظم سے ہی تعمیر کرائے گئے۔ ۳۵ یہ دونوں عمارتیں مخدوم صاحب کی وفات کے پانچ سال بعد بن کر مکمل ہوئیں کیونکہ مسجد کی عمارت میں لگے کتبے میں اس کا سن تعمیر ۶۹ھ (مطابق ۱۳۶۸-۶۹ء) درج ہے۔ مسجد کی تاریخ ہے "مسجد اقصیٰ است۔" ۳۶ راجہ درگا پرشاد کا خیال ہے کہ اس مسجد کی بنیاد ۱۳۵۲ء میں اپنے سفر سندیلہ کے دوران ہی سلطان فیروز شاہ نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ ۳۷-۱۳۷۳ء میں جب سلطان فیروز شاہ تغلق بہرائچ جا رہا تھا تو وہ دوران راہ دوسری مرتبہ نہایت عقیدت و احترام سے سندیلہ میں حضرت مخدوم قدس سرہ کے مزار پر حاضر ہوا۔ ۳۸ اس کے بعد وہ آخر دم تک سندیلہ کی ترقی پر خصوصی توجہ دیتا رہا۔ ۳۹

کسی بھی تذکرہ نگار نے حضرت مخدوم کے مریدین یا خف کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اس بات کا بھی ذکر نہیں ملتا کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوا لیکن بعد کے بعض صاحبان سجادہ بڑی شہرت کے مالک ہوئے۔ ان میں بقول درگا پرشاد، شاہ غیاث اللہ، شاہ روح اللہ، شاہ فضل اللہ، شاہ وصف اللہ، شاہ غلام علاء الدین، شاہ ولی اللہ، مولوی وارث علی اور شاہ وصی علی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ۴۰ ان میں بھی شاہ غلام علاء الدین اور ان کے بیٹے شاہ ولی اللہ اپنی علمی فضیلت اور تقویٰ کے باعث خصوصی شہرت کے مالک تھے۔ ۴۱ شاہ غلام علاء الدین کے پوتے مولانا سید محمد رضا شاہ صاحب بیسویں صدی کے شروع کے ممتاز صوفیا میں شمار ہوتے تھے اور مولود خوانی میں بے مثل تھے۔ ۴۲ محمد رضا شاہ صاحب کو اودھ کے نامور ولی کامل حضرت مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی قدس سرہ کی پوتی منسوب تھیں۔ ۴۳

درگاہ مخدوم صاحب کے آخری سجادہ نشین حضرت شاہ شمس الحق عرف ننھے میاں تھے۔ آپ فرنگی محل کے فارغ التحصیل گہری علمی نظر کے حامل اور ملک کے صوفیانہ حلقہ میں بڑی مقبولیت کے مالک تھے۔ آپ درگاہ شاہ نیاز احمد صاحب بریلوی کے مشہور بزرگ اور سجادہ نشین

میری، مصنفہ ابوالفضل علانی، جلد اول۔ انگریزی ترجمہ از بلوک
مین (طبع سوم) کوئٹہ ۱۹۷۷ء، ص ۳۱۷

- ۳- ملا حفظہ نور سالہ ادیب اردو، جون ۱۹۲۲ء، ص ۸
- ۴- مرآۃ الاسرار، مصنفہ عبدالرحمن چشتی (قلبی) عبدالسلام کلکشن نمبر ۹۳۶/۲۹، مولانا آزاد لائبریری، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، ورق ب ۹۸
- ۵- بحر ذخار، مصنفہ وجیدہ الدین اشرف (قلبی) فارسیہ اخبار، یونیورسٹی کلکشن، مولانا آزاد لائبریری، علی گڑھ، ورق ۸۹۵۔

۶- تاریخ سندیلہ، ص ۲۳۴

۷- ایضاً

۸- ایضاً، ص ۲۳۴

- ۹- اخبار و نسب سادات سندیلہ، مصنفہ یقین احمد ہاشمی، تھنوا ۱۹۸۵ء، ص ۳۵ (کوالہ 'مشاہیر سندیلہ' مصنفہ چودھری بی احمد و مرتبہ نور الحسن ہاشمی)

۱۰- اخبار و نسب سادات سندیلہ، ص ۳۵

نوٹ: راقم الحروف کے نزدیک اس سلسلے میں یقین کے ساتھ کوئی بات کہنا مشکل ہے۔ حضرت مخدوم کے وطن کی تحقیق سے متعلق اس گفتگو کے ضمن میں راقم الحروف اپنی دانست میں محفوظ ایک واقعہ بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہے۔ میرے بچپن کی بات ہے کہ سندیلہ کی ایک روحانی تقریب (میں مولانا محمد رضا شاہ صاحب، جن کا ذکر درگاہ پر شاہ نے اپنی تاریخ سندیلہ میں صفحہ ۲۳۶ پر کیا ہے۔) کے موقع پر وہاں کے مشہور صوفی بزرگ اور محمد رضا شاہ صاحب کے جانشین حضرت مختار حسین شاہ صاحب نے اکابرین سندیلہ کی موجودگی میں دوران گفتگو بتایا تھا کہ ان کے پیر و مرشد حضرت مولانا محمد رضا شاہ صاحب نے یہ ذکر فرمایا تھا کہ مخدوم صاحب وسط ایشیا کے مشہور شہر سمرقند کے قریب کے رہنے والے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس روحانی مجلس میں سندیلہ کے اس وقت کے مقتدر صوفیائے کرام موجود تھے جن میں درگاہ مخدوم صاحب کے اس وقت کے سجادہ نشین حضرت سید شاہ شمس الحق عرف نفعی میاں صاحب اور سندیلہ کے مشہور عالم دین و قاضی شہر، آزادی ہند سے قبل مسلم لیگ کے ترجمان، روزنامہ 'تنویر' کے ایڈیٹر، مشہور زمانہ صحافی حضرت قاضی محمد رفیع الدین فریدی فاروقی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ مجھے بخوبی یاد ہے کہ ان دونوں بزرگوں نے بھی حضرت مختار شاہ صاحب کی رائے سے اتفاق کرتے

ہوئے مخدوم صاحب کا وطن سمرقند کے قریب میں واقع ہونے کی توثیق کی تھی۔

راقم الحروف کے والد حضرت قاضی مخدوم صابر قدیری سندیلوی مرحوم بھی کہا کرتے تھے کہ، نبیوں نے اپنے استاد اور حقیقی چچ، سندیلہ کے ممتاز ریاضی داں اور مشہور دانش ور مولوی نیاز علی سندیلوی مرحوم، جو کہ متذکرہ بالا خیلوں بزرگان سندیلہ کے بھی استاد تھے، سے متعدد مرتبہ سنا تھا کہ حضرت مخدوم سندیلوی کا وطن سمرقند کے قریب میں واقع کوئی قصبہ تھا۔ بہر حال ان تمام آرا و خیالات سے قطع نظر اس ضمن میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا ہے اور یہ مسئلہ مزید تحقیق طلب ہے۔

- ۱۱- اخبار و نسب سادات سندیلہ، ص ۳۴۔ ہاشمی صاحب کے محض سی بیان سے ان کے سابقہ بیان کہ "مخدوم صاحب کا وطن عراق کا شہر وسط تھا" کی تردید ہو جاتی ہے۔ مصنف کے موجودہ بیان سے تو یہ بات صاف ہوئی کہ حضرت مخدوم عراق کے رہنے والے نہیں تھے۔ در نہ عراق سے ہندوستان آنا اور پھر حصول علم کے واسطے دوبارہ وہاں جانا سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔

۱۲- ایضاً، ص ۳۴

- ۱۳- ایضاً نیز دیکھیں تاریخ سندیلہ (مختصر تاریخ الانساب، مصنفہ حافظ احمد بخش سندیلوی) ص ۲۳۴

- ۱۴- سچ منا بل، مصنفہ میر عبد الواحد بکترامی (رد ترجمہ) بمبئی، مہاراشٹر، غیر مؤرخہ، ص ۵۸-۱۵۷

۱۵- تاریخ سندیلہ، ص ۲۳۴

- ۱۶- مرآۃ الاسرار (قلبی) ورق ۹۸۷۔ بحر ذخار (قلبی) ورق ۸۹۵۔ سچ منا بل (اردو) ص ۱۵۷۔ تاریخ سندیلہ، ص ۳۴، ۳۳

نوٹ: مشائخ چشت کے حالات پر مبنی اولین کتب اور تذکروں میں حضرت چراغ دہلوی کے خلفاء میں مخدوم سید علاء الدین کا نام نہیں ملتا ہے۔ البتہ خیرالجالس میں ۶۶ ویں مجلس میں سید علاء الدین نامی حضرت چراغ دہلوی کے ایک متعلق کا ذکر ہے۔ قیاس کہتا ہے کہ یہ سید علاء الدین مخدوم سید علاء الدین سندیلوی ہی ہیں۔ ملاحظہ ہو خیرالجالس (مجموعہ مخطوطات حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی) مرتبہ مولانا حمید قلندر، تدوین از پروفیسر خلیق احمد تھانی، مطبوعہ شعبہ تاریخ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ ۱۹۵۹ء، ص ۲۲۳

۱۷- ملاحظہ ہو، اخبار و نسب سادات سندیلہ ص-۳۱

نوٹ: اس طرح کا اعتراض درست نہیں ہے کیونکہ سلسلہ چشتیہ اور دیگر روحانی سناں کا گہرائی سے مطالعہ کرنے پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ تاریخ تصوف میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں جب مشائخ عظام نے اپنے مرشد کی حیات میں ہی اپنے مریدین کو خلافت و اجازت سے نوازا ہے۔ خود چشتیہ سلسلہ کی ابتدائی تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قدس سرہ نے اپنے مرشد حضرت خواجہ خواجگان سیدنا معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ کی حیات میں ہی اپنے محبوب ترین مرید حضرت شیخ فرید الدین مسعود المعروف بابا فرید جو حنفی قدس سرہ کو خلافت و اجازت عطا کر دی تھی۔

۱۸- ملاحظہ ہو، سنن ہرودی کا ترجمہ، مرتبہ ایچ آر نیول ص-۵۶، ۲۵۵ نیز امر سنگھ بکسٹیل کا مرتب کردہ سنن ہرودی کا ترجمہ، ص-۲۶۔ درگا پر شاد کی "تاریخ سندیلہ" سے بھی بڑی حد تک اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان کے بقول ہندو بست کی رپورٹوں اور افسران ہندو بست کی تاریخ کی تاریخوں میں کچھ گیا ہے کہ سبھا اور بہام نام کے دو حقیقی بھائی قوم آرکھ کے تھے اور اول الذکر نے سندیلہ آباد کیا تھا لیکن سندیلہ کی تاریخی عمارات کے بیان میں درگا پر شاد نے سینٹا دیوی کے مندر اور تالاب کا ذکر بھی کیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔ تاریخ سندیلہ، ص-۳، عین ممکن ہے کہ سینٹا دیوی کے نام پر ہی قصبہ کا نام پستل پرواہر باہو۔

۱۹- تاریخ سندیلہ (مسنند درگا پر شاد) ص-۲۳۳

۲۰- اخبار و نسب سادات سندیلہ، ص-۳۲، ملاویہ اردو جون ۱۹۲۲ء ص-۹ دوسرے قوم تذکرہ نگاروں کی طرح ہاشمی صاحب اور مظفر حسین صاحب نے بھی حضرت مخدوم صاحب کا سن ولادت ۶۹۰ھ ہی لکھا ہے اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ مخدوم صاحب نے پستل پرواہ (سندیلہ) کے راجہ سے جنگ کر کے اس قصبہ کو ۱۹۰ھ (۱۳۱۹ء) میں فتح کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت حضرت کی عمر ۲۹ سال تھی۔ اس جنگ میں مخدوم صاحب کے بڑے اور بچے صاحبزادگان خواجہ نصیر الدین اور خواجہ سید احمد نے پہلے تو سندیلہ میں ہی شرکت کی، پھر کوری میں اور اس کے بعد لکھنؤ میں شہید ہوئے جیسا کہ مضمون میں آگے بیان ہوگا۔ یہاں یہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ شہادت کے وقت یہ دونوں مخدوم زادگان شادی شدہ اور صاحب اولاد تھے جیسا کہ خود ہاشمی صاحب نے بھی لکھا ہے۔ اب اگر یہ مان لیا جائے کہ مخدوم صاحب

نے اعلیٰ تعلیم کے دوران جب بغداد میں عقد کیا تو اس وقت ان کی عمر اٹھارہ سال کے آس پاس رہی ہوگی تو شہادت کے وقت ان کے مذکورہ صاحبزادگان کی عمریں دس اور نو سال کی رہی ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں۔ لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ ان چھوٹی عمروں میں یہ مخدوم زادگان نہ صرف شادی شدہ ہو چکے تھے بلکہ صاحب اولاد بھی تھے۔ صاف ظاہر ہے اس وقت ان کی عمریں تیس کے آس پاس رہی ہوں گی۔ لہذا یہ کہنا کہ مخدوم ۱۹۰ھ مطابق ۱۳۱۹ء میں بعد سلطان علاء الدین غلجی سندیلہ آئے اور راجہ سندیلہ سے ان کی جنگ ۱۹۰ھ ۱۳۱۹ء میں (جس میں ان کی فتح ہوئی) درست نہیں ہوگا۔ یقیناً وہ عہد فیروز شاہ تغلق میں سندیلہ آئے۔ یہ بات اس لئے بھی صحیح نہیں ہے کہ خود حضرت چراغ دہلوی کو حضرت نظام الدین اولیاء نے ۲۳۰ھ مطابق ۱۳۲۳ء میں خلافت و اجازت سے نوازا اور خرقہ عطا کیا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت چراغ دہلوی نے حضرت مخدوم کو ۱۹۰ھ مطابق ۱۳۱۹ء میں خلافت و اجازت سے نوازا۔ ملاحظہ کریں مقدمہ خیر الجالس مرتبہ خلیق احمد نظامی، ص-۴۷ (بحوالہ میر العارفین)

۲۱-

اس ضمن میں جملہ تذکرہ نگاران یہی کہتے ہیں کہ مخدوم صاحب کو یہ زمین آپ کے مرشد نے عطا کی مگر چشتیہ سلسلہ کے ابتدائی مشائخ کے حالات سے صاف ظاہر ہے کہ ان بزرگان کو زمین جائیداد سے کبھی کوئی سروکار نہیں تھا۔ پھر بھلا حضرت چراغ دہلوی یہ کیوں کر کر سکتے تھے جو کہ سختی سے اپنے اسلاف کی پیروی کرتے تھے۔ لہذا یہ بات واضح ہے کہ یہ ۳۶۰ بجگہ زمین بادشاہ وقت سلطان فیروز شاہ تغلق کی جانب سے دی گئی ہوگی، جو کہ بزرگان دین کا بڑا زبردست معتقد تھا۔ جیسا کہ مضمون میں بیان کیا گیا کہ سلطان فیروز شاہ تغلق دوبار سندیلہ آیا بھی تھا، ایک بار مخدوم صاحب سے ملنے اور دوسری مرتبہ ان کے مزار پر حاضری دینے۔

۲۲-

تاریخ سندیلہ، ص-۲۳۳ (بحوالہ تاریخ حافظ امام بخش سندیلوی) ایسا لگتا ہے کہ حضرت مخدوم کے سندیلہ (پستل پرواہ) پہنچنے سے تقریباً سو سال قبل مسلمان وہاں آباد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تذکروں اور تاریخ کی کتابوں میں حضرت سید میران معز الدین نامی بزرگ کا ذکر بھی ملتا ہے جو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ کے خلیفہ تھے۔ وہ سلطان الشمس کے عہد میں اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قدس سرہ کی حیات میں بغداد سے ہندوستان آ کر سندیلہ

ہیں مگر راقم الحروف کے مطابق اس قصبہ کا نام سندیلہ حضرت مخدوم کی یہاں آمد کے بعد سے ہی پڑا جیسا کہ تفصیل سے اوپر بیان ہوا ہے۔ اس لحاظ سے انہیں بانی سندیلہ کہنا نامناسب نہیں ہوگا۔

۳۲- اخبار و انساب سادات سندیلہ، ص-۳۲ اور تاریخ سندیلہ، ص-۲۳۳

۳۳- تاریخ سندیلہ، ص-۲۳۳

۳۴- گزشتہ ضلع بردوئی، مرتبہ نیول، ص-۲۵۵۔ گزشتہ ضلع بردوئی، مرتبہ امر سنگھ بھٹیل، ص-۲۷

لیکن کسی معاصرہ کر کے یا تاریخ سے اس بات کی تصدیق نہیں ہوتی ہے۔

۳۵- تاریخ سندیلہ، ص-۲۳۳

۳۶- ایضاً

۳۷- ایضاً

۳۸- گزشتہ ضلع بردوئی، مرتبہ نیول، ص-۲۵۵۔ گزشتہ ضلع بردوئی، مرتبہ امر سنگھ بھٹیل، ص-۲۷

یہ بات بھی معاصرہ کروں اور تاریخ سے ثابت نہیں ہے۔

۳۹- ایضاً

۴۰- تاریخ سندیلہ، ص-۳۶-۳۵

۴۱- ایضاً، ص-۲۳۶

۴۲- ایضاً، ص-۲۳۶

۴۳- ملاحظہ ہو تذکرہ شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی، مصنفہ مولانا ابوالحسن علی ندوی (الفرقان پریس، لکھنؤ)

نوٹ: محمد رضا شاہ صاحب کے جانشین ان کے ممتاز خلیفہ حضرت شاہ مختار حسن صاحب تھے، جن کا شمار سندیلہ کی نامور روحانی شخصیتوں میں ہوتا تھا۔ آپ کا وصال ۱۹۸۰ء میں ہوا۔ آپ راقم الحروف کے دادا مرحوم مولوی اعظم علی صاحب کے باموں زاد بھائی تھے۔ راقم الحروف پر حضرت شاہ صاحب کا روحانی فیضان بے حد رہا ہے۔ اس وقت ان کے پوتے شاہ نور الحسن درگاہ سید محمد رضا شاہ صاحب کے سجادہ نشین ہیں۔

۴۴- تاریخ سندیلہ، ص-۲۳۳

۴۵- راقم الحروف کے والد بزرگوار حضرت قاضی خدام صابر قدیری سندیلوی کو حضرت مخدوم سے خصوصی روحانی لگاؤ تھا۔ آپ ہر سال عرس مخدوم میں شریک ہوتے اور ان کو منگھوم خراج عقیدت پیش کرتے تھے۔

میں آباد ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا مزار محلہ تراخوٹ میں آج بھی موجود ہے۔ تاریخ سندیلہ، ص-۵-۸۳-۲۲۶

۲۳- یہاں یہ امر قابل توجہ ہے کہ ہمارے کچھ اہل علم حضرات اکثر مواقع پر یہ نکتہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ صوفیائے کرام نے جہاد بالسیف سے گریز کیا ہے۔ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کا بھی کچھ اسی طرح کا خیال ہے۔ بہر حال تاریخ تصوف کے وسیع مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نامگزیر حالات میں ہماری دینی تاریخ کی ان بے گزیدہ روحانی شخصیتوں نے جہاد بالسیف سے ہرگز ہرگز منہ نہیں موڑا بلکہ ایسے نازک مواقع پر دشمن کا سبے باکی سے مردانہ وار مقابلہ کیا اور یہاں تک کہ منصب شہادت پر فائز ہوئے۔ اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے مگر یہاں اس کا موقع نہیں ہے اور نہ یہ ہماری موجودہ گفتگو کا موضوع ہے۔

۲۴- اخبار و انساب سادات سندیلہ، ص-۳۲

۲۵- ایضاً ص-۳۵: خواجہ سید نصیر الدین کا مزار کاکوری میں آج بھی تالاب ہودہ کے کنارے واقع ہے۔

۲۶- یقین احمد ہاشمی، ایضاً ۳۵، خواجہ سید احمد کا مزار لکھنؤ میں محلہ معالی خاں کی سرائے میں تالاب او مانہ اس کے قریب متصل فراش خانہ و امام بارگاہ امام علی خاں واقع ہے۔

۲۷- جیسا کہ اس مضمون میں آگے آئے گا کہ سلطان فیروز شاہ اس فتح سندیلہ سے متاثر اور خوش ہو کر ۱۳۵۲ء میں حضرت مخدوم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ یقیناً حضرت مخدوم نے سلطان کی سندیلہ آمد سے کچھ ہی قبل فتح حاصل کی ہوگی۔ یقیناً ہاشمی اور مظفر سیمانی صاحبان کی یہ رائے کہ یہ جنگ ۱۷۱۹ء یعنی ۱۱۱۹ء میں ہوئی صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ حضرت مخدوم کی یہ فتح سلطان کی نظر میں نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے۔

۲۸- اخبار و انساب سادات سندیلہ، ص-۳۲

۲۹- تاریخ سندیلہ، ص-۴۳، گزشتہ ضلع بردوئی، مرتبہ امر سنگھ بھٹیل، ص-۲۷

۳۰- راجہ درگا پرشاد کا خیال ہے کہ لفظ سندیلہ کا خرج "سانڈل" ہے جو عہد قدیم کے کسی ہندو جوگی یا مذہبی پیشوا کا نام تھا۔ ان کے بقول اسی سانڈل آرکھ نے یہ جگہ خاص اپنی عبادت کے واسطے پسند کی تھی جہاں اب سندیلہ آباد ہے۔ دیکھیں تاریخ سندیلہ، ص-۷-۶

۳۱- راجہ درگا پرشاد حضرت مخدوم صاحب کو بانی سندیلہ ماننے پر تیار نہیں

سید مخدوم اشرف سمنانی: حیات و خدمات

ادیب شہر سید محضر الدین اشرف

ایم۔ اے۔ مدیک

دین کی بات کتنے ہی خوبصورت انداز میں کیوں نہ کی جائے، چہ جائے کہ اس میں شاعری کی نزاکت ہو یا فصاحت و بلاغت سے بھر پور کلام۔ لیکن نقد اور اس کے رسول کو احسن الکلام ہی پسند ہے اور اس میں اخلاص کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ صوفیائے کرام کی تعلیمات اور ان کی زندگی کے اسرار و رموز سے متاثر ہو کر ہزاروں گم کردہ راہوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا اور ابدی دولت سے مالا مال ہوئے۔

ہندو پاک اور بنگلہ دیش کی دھرتی کو یہ فخر حاصل ہے کہ عرب و عجم اور وسط ایشیا سے صوفیائے کرام کے متعدد قفلوں اور گروہوں نے یہاں سامان سفر کھولا ہے اور رشد و ہدایت کی بساط بچھائی ہے۔ مقررین الہی کے رُوح نے احترام آدمیت کا درس عام کیا اور لوگوں کی کھوئی ہوئی عظمت واپس دلائی۔ اس خطہ ارض کو صوفیا کی زبان میں ولایت ہند کہا جاتا تھا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہندی یا ہندوی کا ذکر اپنے دیباچہ غرۃ الکمال میں کیا ہے۔

مقررین الہی یا نفوس قدسیہ کی جماعت میں شہنشاہ ولایت شہباز بلند پرواز تارک مملکت سمنان حضرت غوث، عالم میر سید شرف جہاگیر سمنانی نے اپنی خلعت خدمت، سلام و مجدد نہ سبھی و بلند خیالات کے ساتھ سمنان کی سلطنت کو ترک کر کے فیروز شاہ تغلق کے عہد میں اپنے قدموں سے اس دھرتی کو منور اور سرفراز کیا۔

دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل

عجب چیز ہے لذت آشنائی

میر سید اشرف نے خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ بختیار کاکی اور اپنے پیش رو صوفیائے چشت کے مقدس مشن کو آگے بڑھایا۔ آپ نے سلسلہ چشت کو کافی وسعت عطا کی۔ شیخ نظام الدین اویسا، محبوب الہی کے بعد حقیقتاً آپ ہی کے ہاتھوں سلسلہ چشت کا احیاء ہوا یعنی از سر نو زندہ کیا۔ میر سید اشرف جہاگیر نے اپنے ہم عصر صوفیا میر سید علی ہمدانی

انبیاء کرام کے حقیقی اور سچے وارث مقررین الہی ہیں۔ ان کے آستانے اور خانات میں حقوق انسانی کی بقا اور تحفظ کی ضمانت اور حقیقی طہ نیت، قلب اور رُوح ہے۔ اتنی واقفیتیں ہیں۔ ان خوب قدسیہ نے دنیا کے گوشے گوشے اور گوشے گوشے کی سیاحت فرمائی اور رشد و ہدایت کا پیغام عوام انسان تک پہنچایا۔ صوفیائے رُوح نے اسلام کے علمی، ادبی، تہذیبی، فکری اور اخلاقی اقدار کی حفاظت کی۔ یہ لوگ بغیر کسی جبر و اکراہ، اسلام کے سچے سپاہی بن کر نمودار ہوئے، ہر آنے والے وقت میں جہاد کا شرف حاصل کیا اور دین حق کی ستھری تصویر پیش کی اور رہنمائی بھی فرمائی۔ تاتاری فرماں روائی کی یورش اور یلغار سے جب بغداد تباہ ہو رہا تھا اور اسلام کی بقا خطرے میں پڑی تھی تو اس وقت کے مشہور صوفی حضرت شیخ رشید الدین بن حضرت شیخ جمال الدین رحمہما اللہ علیہ نے تاتاری بادشاہ توقلق ان تیمور کو اپنے نور باطن سے حقد و گمبوش اسلام کیا۔ اس طرح شیخ رشید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کو ایک بڑی مصیبت سے بچا دیا تھا۔ بقول شاعر۔

ہم کو معلوم ہے تاتار کے افسانے سے

پاسباں مل گئے کعبہ کو صدمہ خانے سے

انہیں پاک نفوس قدسیہ کے متعلق قرآن ارشاد فرماتا ہے: **اصْلٰھَا ثَابِتٌ وَّ مَرْغٰھَا فِی السَّمٰوٰتِ**۔ ان کی جڑ زمین میں اور شاخ آسمان سے باتیں کرتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ **”اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ بندے ایسے ہیں جو نبی ہیں اور نہ شبید لیکن بارگاہ ایزدی میں ان کی نشست قرب مع اللہ پر لوگ رشک کریں گے۔ ایک اعرابی نے کہا اے اللہ کے رسول ان کا وصف بیان کیجیے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے محبت کی، پروردگار قیامت کے دن ان کے لئے نور کے گہر بچھائے گا۔“**

اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے ہمراہ الگ الگ حصوں میں اسلام کی آبیاری کی اور صوفیائے کرام کی تعلیمات کو عام کیا۔

حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی کا شمار ان صوفیائے کبار میں ہوتا ہے جو علم و عمل، کشف و کرامات، روحانی اسرار و رموز کے افہام و تفہیم میں بلند مقام رکھتے تھے۔ آپ کی اس خوبی کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ان الفاظ میں اجاگر کیا ہے فرماتے ہیں:

”آپ صاحب کرامت و تصرف اور بڑے کامل اولیاء اللہ میں تھے۔... میرے ہونے سے قبل ہی آپ کشف و کرامات کے مقام علیا حاصل کر چکے تھے۔ حدائق اور توحید کے بارے میں بند باتیں فرماتے تھے۔“

صاحب مرآۃ الاسرار شیخ عبدالرحمن چشتی فرماتے ہیں:

”شان رفیع، ہمت بلند، کرامات وافر کے مالک تھے۔ سلطان المشائخ کے بعد مشیخت اور ہدایت کو آپ نے از سر نو زندہ کیا۔ آپ کلام الہی، احادیث نبوی، اقوال مرتضوی اور اصحاب کرام کے ترجمان تھے۔“

گلزار ابرار کے مصنف رقم طراز ہیں

”کشف و کرامات، منازل مقامات کے آپ مالک تھے۔ آپ کے بیان سے عرفان کا آب حیات بہتا تھا۔ آپ کے دل سے شوق و محبت کی آگ کے شعلے اٹھتے تھے۔“

اکھراؤتی اور ”پدومات“ کے مصنف ملک محمد جائسی رقم کرتے ہیں:

”برصہ یقین لست محمدی صلعم بہ سبب ترک سلطنت بر جمیع اولیاء اللہ فضیلت دارند حضرت سلطان العارفین ابراہیم بن ابراہیم و سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کچھو چھو۔“

سمنان میں ولادت:

تیسری صدی ہجری سے عباسی سلطنت کا زوال اور طوائف الملوکی کے آغاز اور پھر طہریہ خاندان کا خراسان پر قبضہ، جس کا بانی مامون رشید کا سپہ سالار رہا تھا۔ صفاریوں نے طاہر و قنصت نڈش دی اور خراسان و فارس پر قابض ہوئے۔ صفاریوں نے خاندان نبوت کے

چشم و چراغ سید تاج الدین مخدوم اشرف کے جد امجد کو عقیدنا اور احتراماً شہر سمنان اور اس سے متصل کچھ زرخیز علاقے بطور نذر پیش کیے اور اس علاقے کو صفاری حکومت کے اختیار سے باہر کر دیا۔ سید تاج الدین نے سمنان کو اپنا دارالسلطنت اور مستقر بنایا۔ یہ شہر آج بھی موجودہ ایران میں مشہد ہائی وے پر واقع ہے اور یہاں کے مقابر اور کھنڈرات اور خانقاہیں عہد سید تاج الدین اور ان کے خاندان کی یاد دلاتی ہیں

آج جس جنس کا بازار جہاں میں کال ہے
تیرا قبرستان اس دولت سے مالا مال ہے
(حالی)

ناصر خسرو نے اپنے سفر نامے میں سمنان کی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے۔ نور بخشی سلطنت میں سلطان ابراہیم (میر سید اشرف جہانگیر کے والد) کا نام بہت مشہور ہے۔ آپ ساتویں صدی ہجری کے نصف آخر میں سلطنت (سمنان کی سلطنت) پر متمکن ہوئے اور کافی ترقی اور وسعت عطا کی۔ سلطان ابراہیم کے عہد میں علم دین کی بڑی ترقی ہوئی۔ اطراف اشرفی میں مذکور ہے کہ سمنان کی سلطنت کے ایک مدرسہ سے تقریباً ۱۲ ہزار طلبائے علوم و فنون میں کامل دست رس حاصل کی۔ مشہور خانقاہوں کا یہ آپ ہی نے تعمیر کروائی تھی، جس میں ۶ سال تک شیخ رکن الدین (ابن عربی کے شاگرد و وحدۃ الشہوہ کے بانی) علماء الدولہ سمنانی نے درس کی خدمت انجام دی۔

سلطان ابراہیم کو بہت کم سنی (۱۳ سال) میں تخت و تاج نصیب ہوا۔ آپ بہت عابد و زاہد اور شریعت کے پابند تھے۔ آپ کی شادی ۲۳ سال کی عمر میں سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگ خواجہ احمد یسوی کی صاحبزادی خدیجہ بیگم سے ہوئی۔ یہ خاتون قائم اللیل اور صائم النہار تھیں۔

مخدوم اشرف کی ولادت:

سلطان ابراہیم کو صالح اولاد کی رزد تھی۔ ایک دن صبح صادق کے وقت اچانک ایک مجذوب کامل آپ کے ہم نام محل میں داخل ہوئے، اس وقت آپ اور ادو خانف میں مشغول تھے۔ مجذوب کامل نے سلطان کو دو لڑکوں کی بشارت دی پھر چھ دنوں بعد آپ نے رسول کریم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے بھی دو اولاد کو بشارت دی اور فرمایا کہ ایک کا نام اشرف رکھنا اور دوسرے کا اعرف۔ اشرف

شرح فصول الحکم سبقتاً سبقاً پڑھی۔ بعد ازاں شرح فصوص الحکم کی شرح بھی تصنیف کی۔ شیخ بہاء الدین نقشبندی، مخدوم جہانیاں جہاں گشت، شاہ بدیع الدین مدار اور مرشد برحق شیخ علاء الحق پنڈوی سے باطنی علوم کی تحصیل کی۔ نیز مخدوم اسلم شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کے جنازہ کی نماز پڑھائی اور ان سے روحانی فیوض و برکات اور تبرکات حاصل کیے۔

ترک سلطنت:

سلطنت کے پیچیدہ مسائل اور سیاسی داؤ پیچ کے باوجود آپ نے امور سلطنت پر شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کر کے دکھایا۔ آپ کے پاس ایک دن حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اگر سلطنت لامتناہی چاہتے ہو تو ہندوستان کا سفر کرو، وہاں بھائی علاء الحق پنڈوی تمہارے منتظر ہیں۔ آپ نے اسی وقت بادشاہت کو ترک کرنے کا عزم مصمم کر لیا اور والدہ محترمہ سے اجازت کے لئے تشریف لے گئے۔ والدہ نے فرمایا کہ بیٹا تمہاری ولادت سے پہلے میرے والد خواجہ احمد یسوی نے فرمایا تھا کہ خدیجہ تمہارے یہاں ایک فرزند پیدا ہوگا جس کے نور ولایت سے سارا جہاں منور ہوگا اور دسب حق پر ہزار ہا لوگ مشرف بہ اسلام ہوں گے۔ چنانچہ آپ نے سلطنت کی سپردگی اپنے چھوٹے بھائی کو کی اور حق کی راہ میں مردانہ و عازم سفر ہوئے۔ بخارا، سمرقند سے ہوتے ہوئے ملتان (اوج شریف) پہنچے جہاں مخدوم جہانیاں جہاں گشت آپ کے منتظر تھے۔ مخدوم جلال الدین بخاری نے آپ کو خلافت اور نعمت غیر مترقبہ سے سرفراز کیا اور چودہ سلاسل اور خانوادوں کی بیعت و خلافت آپ کے سپرد کی گئی۔ تجلی بیضا و لطیف اور مقام غوثیت کے گربھی سکھائے۔ جو شخص سلسلہ اشرفیہ سے بیعت ہے وہ جملہ سلاسل میں مرید ہے۔ اوج سے سیدھے دہلی اور پھر پنڈوہ پہنچے۔ آپ کے شیخ نے وہاں بڑی گرم جوشی سے آبادی کے باہر آکر آپ کا استقبال کیا اور اپنے مرشد کی پانکی میں سوار کر کے خانقاہ میں لائے، کچھ مدت بعد علاء الحق پنڈوی نور اللہ مرقدہ نے آپ کو ایک رات (شعبان کی چند رہویں شب) جہانگیر کے مقب سے سرفراز فرمایا۔ چنانچہ آپ نے فی البدیہہ یہ شعر پڑھا:

مرا از حضرت پیر جہاں بخش
خطاب آمد کہ اے اشرف جہانگیر

روحانیت کے سر تاج ہوں گے اور ان سے تمام عالم استفادہ کرے گا۔ چنانچہ سید اشرف ۷۰۹ھ (بہ ختاف رائے ۷۰۸ھ) میں اس عالم آب و گل میں تشریف لائے۔ صاحب نزہۃ الخواطر رقم طراز ہیں

”السید شریف العلامة العقیف اشرف بن

ابراہیم الحسینی و الحسینی المشہور بہ

جہانگیر ولد بمدينة السمنان۔“

سلسلہ نسب:

میر سید اشرف کا پوری سلسلہ نسب ۲۰ واسطوں سے سرکار مدینہ تک پہنچتا ہے اور مادری سلسلہ نسب امام حسن رضی اللہ عنہ سے جاملتا ہے۔ یعنی آپ حسنی اور حسینی سادات سے تھے۔
مکمل علوم:

چار سال چار ماہ چار دن کی عمر تشریف میں آپ کو سید عماد الدین تبریزی نے بسم اللہ خوانی کی رسم اکرائی۔ ایک سال کی عمر میں سات قرأت کے ساتھ قرآن شریف کا حفظ مکمل کیا۔ ۱۲ سال کی عمر میں جملہ علوم منقول و معقول پر دست رس حاصل کی۔ اسی دوران آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا اور سلطنت کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ڈال دی گئی۔ آپ کے زمانہ محکومت کے عدل و انصاف کے قصے بہت مشہور ہوئے، جن کا ذکر اہل نقب اشرفی اور مکتوبات اشرفی کے مرتبین نے مختلف لطائف اور مکتوبات میں کیا ہے۔

مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے عدل و انصاف میں حقوق انسانی کے علاوہ جانوروں کے حقوق کا تحفظ بھی شامل تھا۔ مثلاً جب باز کوئی شکار پکڑ کر، تا تو آپ اس کے پنجے سے پرندے کو آزاد کر دیتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ کسی جانور کو ذبح کرنے کے روادار نہ تھے۔ آپ کا یہ عقیدہ تھا کہ کسی حیوان یا غیر ناطق کو رنج و تکلیف نہ پہنچائی جائے۔

تربیت:

میر سید اشرف کی تربیت بڑے بڑے محدثین، علما، مشائخ اور صوفیائے کرام نے فرمائی ہے۔ دوران سلطنت حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کی تربیت خاص کی۔ اذکار اور سیہ کی تلقین حضرت اویس قرنی نے روحانیت کے عالم میں کی جس پر آپ ۳۰ سال تک عمل کرتے رہے۔ آپ نے شیخ علاء الدولہ سمنانی سے استفادہ کیا۔ عبدالرزاق کاشی سے

شیخ علاء الحق پنڈوی:

آپ سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگ تھے اور حضرت انجی سراج سرکار آمینہ ہند کے مرید خاص اور خلیفہ اول تھے۔ خلیق احمد نظامی نے شیخ علاء الحق کے متعلق رقم کیا ہے:

”ایک متمول گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، حضرت انجی سراج کی صحبت سے ایسے متاثر ہوئے کہ فخر کی زندگی اختیار کر لی۔ علاء الحق کے بعد ان کے خلفا نور قطب عالم اور میر سید اشرف جہانگیر نے سلسلہ کو مقبول عالم بنانے میں حیرت انگیز کامیابی حاصل کی۔“

علاء الحق پنڈوی کے والد کا نام اسد لاہوری تھا۔ مرشد کی اتنی خدمت کی کہ لوگ حیران اور ششدر رہ جاتے۔ اپنے سر پر مرشد کا کھانا گرم رکھنے کے لئے انگلیٹھی اٹھائے رکھتے تھے۔ آپ کی وفات ۱۳۹۸ء میں ہوئی۔ پنڈوہ شریف (لکھنؤ) مالہہ ضلع، مغربی بنگال میں آپ کا اور آپ کے خاندان اور خلفا کا مزار آج بھی مرجع خلافت ہے اور ہر سال ۲۵ رجب کو عرس کی تقریب منائی جاتی ہے۔

حاجی عبدالرزاق نورالعین:

بنگال کے قیام کے دوران مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ایک دن مرشد کی خدمت میں جانے کے لئے تیاری فرما رہے تھے کہ دفعتاً شیخ پنڈوی کا گزر اس طرف ہوا، فرمایا کہ سید کیا کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا خدمت شیخ کے لئے کمر باندھ رہا ہوں۔ مرشد نے فرمایا ذرا مضبوط باندھنا اس اشارہ سے حضرت مخدوم صاحب نے ایک معنی یہ لیا کہ غالباً مجھ درہنہ کا اشارہ مرشد کر رہے ہیں۔ آپ نے اسی وقت شادی نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اس خیال کو علاء الحق پنڈوی نے سمجھ لیا اور اپنے کشف باطن سے معلوم کر لیا۔ چنانچہ ایک فرزند معنوی کی بشارت دی۔ جب آپ دوبارہ عراق کے سفر پر تشریف لے گئے تو حسن عبدالغفور جو آپ کے بہنوئی (خالہ زاد بہن کے شوہر) تھے اور خانوادہ غوث الاعظم سے نسبی تعلق تھا، ایک چھوٹے بچے کو آپ کے پاس لائے اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھ سے فرمایا کہ اپنے اس بیٹے کو اشرف کی فرزندگی میں دے دو۔ آپ نے قبول فرمایا اس سلسلے میں رفعت بلگرامی رقم کرتی ہیں:

”سید عبدالرزاق اس وقت سے مخدوم صاحب کی آغوش ولایت میں پرورش پاتے رہے اور مرجعہ غوثیت پر فائز ہوئے۔ آپ کا نسبی تعلق شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی سے ہے۔“

حضرت سید عبدالرزاق نورالعین اپنے اسلاف کے ترجمان تھے۔ غوث العالم کے زیر سایہ رہنا ہی علوئے قربت کی دلیل ہے۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی آپ کے متعلق فرماتے ہیں۔

”دوسرے طلب سے بچہ پیدا کرتے ہیں میں نے عبدالرزاق کو اپنی آنکھوں سے پیدا کیا ہے۔ باوجود اس کے کہ میں اس سے نسبتیں رکھتا ہوں قرابت داری کی نسبت اور روحانی بھی۔“

مخدوم الآفاق حضرت نورالعین ایک قادر الکلام شاعر اور اچھے نثر نگار تھے۔ ان کا سبک انداز وی ہے جو اس زمانہ میں رائج تھا۔ آپ کی تصانیف اور فارسی کلام راقم الحروف کے پیش نظر ہیں۔ اس مضمون میں اس کو اجمانا بھی بیان کرنا طوالت کو دعوت دیتا ہے۔ کیونکہ اس مضمون میں گنجائش کم ہے اس لئے آئندہ پر محمول کیا جاتا ہے۔

حضرت نورالعین کی زندگی کا اہم وصف یہ ہے کہ آپ نے بیس برس تک غوث العالم محبوب یزدانی کے وضو کا بچا ہوا پانی نوش فرمایا۔ آپ سے ایک بہت بڑا خاندان وجود میں آیا۔ مخدوم صاحب کی نسبت کے سبب اس خاندان کو خاندان اشرفیہ کہا جاتا ہے۔ مخدوم الآفاق حضرت عبدالرزاق نورالعین کے پانچ صاحبزادے تھے۔ یہ سب بقول مصنف مرآۃ الاسرار ”صلاح وسعادت و بزرگی کے زیور سے آراستہ تھے۔“

مخدوم صاحب کی پنڈوہ سے روانگی:

حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ایک مدت بعد تک اپنے پیرو مرشد کی خدمت اقدس میں رہے۔ دوران قیام پنڈوہ آپ نے خطاطی کے بہتر نمونے شیخ کی خدمت اقدس میں مختلف طفرے کی شکل میں پیش کیے۔ یہ طفرے آج بھی پنڈوہ کی خانقاہ علانی کے مختلف دروازوں پر آویزاں ہیں۔ ایک دن آپ کے مرشد حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی نے فرمایا کہ اے فرزند اشرف مثل مشہور ہے کہ دو شیر ایک

میدان میں نہیں ٹھہرتے اور دو ٹکوار ایک میان میں نہیں رہتیں، اب مناسب ہے کہ تمہارے لئے جگہ تجویز کر دوں، جہاں اہل زمانہ تم سے فیض یاب ہوں، مگر ابوں کی ہدایت کے لئے مشعل راہ ہو اور تشنگان حق و معرفت تمہارے سرچشمہ فیض سے سرفراز ہوں۔ آپ کو مرشد کی جدائی کا بہت رنج ہوا۔ اس رنج کا اظہار اپنی ایک نظم میں کیا ہے جس کا آخری شعر یہ ہے

بدرگاہ تو اشرف در بود خاک

ہ جام جمشیدی و کیمر والی

مرشد کے حکم سے عید کے دن پنڈوہ سے مخدوم صاحب نے کوچ فرمایا۔ رخصت کے وقت خانقاہ علائی کے ہزاروں لوگ اکٹھا ہوئے۔ ہر ایک کی آنکھیں اشک پر تھیں، آپ کو جو پور کی ولایت دی گئی۔ مرشد نے یہ بھی فرمایا کہ پہلی فتح ظفر آباد میں ہوگی۔ آپ اصحاب کے ہمراہ منازل طے کرتے ہوئے ظفر آباد پہنچے۔ یہاں مسجد ظفر خاں میں فروکش ہوئے اور اپنے جانوروں کو محکم مسجد میں باندھ دیا، یہ دیکھ کر کچھ لوگ چڑی کوئیاں کرنے لگے، لیکن آپ کے نور باطن اور کرامات کے سبب یہ لوگ تائب ہوئے۔ اسی مسجد میں شیخ کبیر عباسی ارادت بیعت سے سرفراز کیے گئے۔ جب لوگوں نے شیخ کبیر کی بیعت کا قصہ شیخ حاجی چراغ جہاں کو سنایا تو انہیں ناگوار گزرا کہ جو شخص ان سے مرید ہونا چاہتا ہو وہ کیسے مخدوم اشرف سے مرید ہو گیا۔ بد دل ہو کر حاجی چراغ جہاں نے بد دعا دی کہ شیخ کبیر جو ان سے مرید ہو گا اس کا بہت ملال ہوگا۔ مخدوم صاحب نے ارشاد فرمایا کہ تم بوڑھے ہو کر دنیا سے کوچ کر دو گے۔ تم بھی ان کے حق میں جو کہو گے وہ پور ہوگا۔ حضرت شیخ کبیر نے عرض کیا کہ حضور میرے سامنے چراغ بند کی وقت ہو جائے۔ حضرت قدوة الکبریٰ نے فرمایا کہ یہ آسان ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا یعنی شیخ کبیر جوانی میں بوڑھے ہو گئے اور حاجی چراغ مند نے ان سے پانچ سال قبل وقت پائی۔ مخدوم صاحب شیخ کبیر اور چراغ بند کی پیش گوئیاں پوری ہوئیں۔ قصہ قدوة کا تذکرہ یہاں کرامت کرامات کا حصہ ہے۔

جب حضرت قدوة کبیر (مخدوم صاحب) کی شہرت چاروں طرف پھیلنے لگی تو چراغ ہند کی آتش غضبیت کو مزید جنبش ہوئی۔ اس فکر میں ہوئے کہ اظہار تصرف کریں۔ چنانچہ ایک دن مخدوم صاحب مع

اصحاب کے مسجد میں تشریف فرما تھے کہ یکا یک اصحاب کو گری محسوس ہونے لگی کچھ دیر تو بیٹھے رہے پھر تاب نہ لا کر باری باری باہر نکلنے لگے اور صرف مخدوم صاحب تھارہ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چراغ کی آگ ہے اس کو بجھانا آسان ہے۔ ایک شخص سے فرمایا کہ تھوڑا سا پانی گرا دو کہ چراغ کی آگ فرو ہو جائے۔ پانی گرا تا تھا کہ شیخ چراغ ہند مفلوج ہو گئے۔ یہ زحمت ان کی خود کی لی ہوئی تھی، چنانچہ کا بر روجانہ سے استمداد کیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ معاملہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ نے فرمایا فرزند اشرف مہمان تھے اور کچھ نہ بھی ہوتے تو میرے فرزند خاص تھے، تم کو عطا کرنا چاہیے تھا جاؤ، ان سے معذرت طلب کرو۔ جمیع اکابرین و سیا کی روحوں نے بھی آپ سے معذرت طلب کی، جب صلح ہو گئی تو فرمایا کہ ہر ولی کی توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ وہ خلق کی خبر گیری کرتے رہیں نہ کہ آپس میں ٹکرائیں اور پھر آپ نے یہاں سے کوچ کا حکم دیا۔

جون پور میں قیام:

جون پور پہنچ کر مسجد امانہ میں آپ نے قیام فرمایا۔ یہاں ایک نہایت معزز اور محترم عابد و زاہد سرچشمہ تصوف اور یکتائے علم و فن میں قاضی شہاب الدین دولت آبادی آپ سے دست بوسی اور قدم بوسی کرنے مسجد میں تشریف لائے۔ قاضی شہاب الدین کے ہمراہ سلطان ابراہیم شاہ شرتی اور ان کی اولاد بھی آپ سے ملنے اور فیض حاصل کرنے آئے۔ ایک دن بادشاہ نے چنار کے قلعے کی فتح کے لئے حضرت سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے دعا فرمائی۔ دعا قبول ہوئی اور بادشاہ فتح یاب ہوا۔ فتح چنار کے بعد ابراہیم شاہ شرتی نے اپنی اولاد کو حضرت کی خدمت میں پیش کیا اور مرید کر لینے کی خواہش ظاہر کی۔ چنانچہ ان کی اولاد کو حضرت نے مرید کیا اور سلطان کو دعاؤں سے نوازا۔ جون پور کے قیام میں آپ کی ملاقات ایک ممتاز اور وحید العصر عالم دین مولانا کریم الدین سے ہوئی۔ مولانا نماز میں لذت نہیں محسوس کر پاتے تھے۔ سجدے میں حضوری قلب کے خواستگار تھے۔ آپ نے فرمایا مولانا! میرے شانہ سے شانہ ملا کر اقامت کرو۔ مولانا نے ایسا ہی کیا۔ پہلی رکعت میں ایسا محسوس ہوا کہ ان کے پاؤں زمین پر نہیں ہیں اور کعبہ ان کے سامنے ہے۔ دوسری رکعت میں اپنے کو عرش معلیٰ پر

دریائے گومتی میں ڈال دیا اور سادات کے مناقب، تقدس اور انصافیت میں رسالہ تصنیف کیا۔

”کتابے کے تصنیف کردہ بود بدریا انداخت بجائے
آں در مناقب سادات رسالہ تالیف کرد۔“ ترجمہ
قاضی صاحب نے اپنی تصنیف کردہ کتاب کو دریا میں
ڈبو کر سادات کی انصافیت اور تقدیس میں رسالہ تصنیف
کیا۔ ۱۳

پھر رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔
قاضی صاحب کے اس فعل کی نبی کریم نے تعریف کی۔ مخدوم اشرف
کے ایماء سے قاضی صاحب کو ملک العلماء کا خطاب ملا۔
کچھو چھو شریف میں تشریف آوری:

حضرت مخدوم پاک جو پور سے ہوتے ہوئے موضع بھدوڑ میں
فروکش ہوئے۔ گاؤں کے باہر ایک باغ تھا وہاں قیام کیا۔ ملک محمود
پہلے شخص تھے جو آپ سے باغ میں ملنے آئے تھے۔ ملک محمود اس
ملاقات کے رئیس تھے۔ آم کے درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے،
جب خواب سے بیدار ہوئے تو اصحاب نے دیکھا کہ اس درخت کی
شاخ مشرق کی جانب جھک گئی ہے۔ ملک محمود کے ہمراہ آپ اس
جانب روانہ ہوئے۔ آپ نے اپنی آخری آرام گاہ کی جانب اشارہ کیا
اور کہا کہ میرے پیر و مرشد نے مجھے اسی جگہ کے سئے حکم دیا ہے۔ ملک
محمود نے عرض کیا اس جگہ ایک جوئی رہتا ہے، اگر حضور میں ان سے
مقابلہ کی قوت ہو تو اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا قل
جاء الحق و رفق الباطل، مخدوم صاحب نے جوگی کے پاس ایک
خادم کو بھیجا اور کہا کہ اس سے کہہ دو کہ وہ یہاں سے چد جائے، اس نے
کہا کہ میرا ٹکنا آسان نہیں ہے۔ میرے پاس پانچ سو جھنڈ دھاری چبیے
ہیں۔ اگر کسی کے اندر ولایت کی طاقت ہوگی تو وہ مجھ کو نکال سکتا ہے۔
حضرت نے اپنے مرید خاص جمال الدین کو اشارہ فرمایا جاؤ اور یہ
جوگی جو کچھ طلب کرے پورا کر دو۔ جمال الدین کچھ سیبے، آپ نے
فرمایا میرے پاس آؤ اس وقت آپ کچھ نوش فرما رہے تھے، ان کے منہ
میں ڈال دیا۔ جمال الدین کو قوت محسوس ہوئی اور دیر انداز قدم بڑھاتے
ہوئے جوگی تک پہنچ گئے۔ بالآخر مقابلہ شروع ہوا، جمال الدین نے کہا

پایا۔ اختتام نماز پر مقام جبروت پر پہنچ گئے۔ اب مولانا کی حالت غیر
ہو گئی۔ مخدوم صاحب نے آپ کو سہارا دیا اور فرمایا: ”مولانا الذت سفر
میں ہے، قیام میں نہیں“ مولانا کریم الدین نے اپنی تصنیف میں سید
اشرف کو ایسا دریا کہا ہے کہ جس کا کوئی ساحل نہیں۔

قاضی سید عبدالملک عرف سید جمال رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے
کے نام و در مشائخ تھے۔ آپ کو سلسلہ نقادریہ چشتیہ سہروردیہ میں بیعت و
خداقت مخدوم جہانیاں جمال الدین بخاری سے ملی تھی۔ شیخ قوام الدین
دہلوی سے آپ کو خرقہ خداقت حاصل ہوا۔ سلطان ابراہیم شاہ شرقی کو
آپ سے بڑی عقیدت تھی۔ اس نے آپ کو سلطنت شرقیہ میں صدر
جہاں کے عہدے سے سرفراز کیا تھا۔ اس نے آپ کے لئے دریائے
گومتی کے کنارے ایک مسجد بھی تعمیر کروائی تھی۔

مولانا عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں رقم طراز ہیں:

”سیدے بود اور اشخاجملی گفتند از اکابر وقت بود“

(ترجمہ ایک سید تھے جن کو شیخ اجمل کہتے ہیں اپنے
وقت کے بزرگوں میں شمار ہوتے تھے۔) ۱۴

ایک بار قاضی شہاب الدین دولت آبادی اور سید اجمل دربار
میں آگے پیچھے بیٹھے تھے۔ قاضی شہاب لدین چوں کہ علم و فضل میں سید
اجمل سے زیادہ متبحر تھے، اس لئے وہ آگے بیٹھنا چاہتے تھے لیکن سید
اجمل کہتے تھے کہ آپ کا علم مشکوک اور مشتبہ ہے اور مجھے آل نبی ہونے
کی فضیلت حاصل ہے، اس لئے مجھے آگے بیٹھنا چاہیے۔ لمبی بحث چلی
اور ایک رسالہ علم کی فضیلت پر قاضی نے تصنیف کر ڈالا۔ مخدوم اشرف
کو جب اس کی اطلاع بہم پہنچی تو انہیں قاضی کی یہ جسارت پسند نہ آئی
اور ان کی طرف سے مزاج میں خفگی پیدا ہو گئی، اخبار الاخیار کے مصنف
نے اس واقعے کو ایضاً رقم کیا ہے، لکھتے ہیں:

”استاذ قاضی شہاب الدین را اس ازوے ناخوش آمد

مزاج ازوے منحرف گشت۔“

ترجمہ: قاضی شہاب الدین کے استاد کو یہ جرأت پسند نہ

آئی ان کی طرف سے مزاج میں برکشتگی پیدا ہو گئی۔“ ۱۵

قاضی شہاب الدین کو جب حضرت مخدوم پاک کی خفگی کا علم ہوا
تو انہوں نے استاد کی خفگی کو دور کرنے کے لئے رسالہ فضیلت علم کو

سے آپ کو خوش حالت میں لے لیا اور سینہ سے لگا لیا۔

عطاءئے منصب غوثیت:

حضرت مخدوم پاک ارشاد فرماتے ہیں، اس عہدہ (مرتبہ غوثیت) کی تنویض سے قبل یہ فقیر طبقہ حاجات میں تھا اور میرا نام عبدالملک تھا۔ میری جگہ غوث کے تخت کی جانب یسار (۱۰ ائیں) تھی، جب اس فقیر کو مسند غوثیت عطا ہوئی تو عبدالرب جو تخت غوث کے جانب یمنین تھے، جانب یسار آ گئے اور جانب یمنین میں اوتاد میں سے ایک آیا۔ اوتاد میں ایک ابدال میں سے آیا، ابدال میں ایک اختیار میں سے آیا اور اختیار میں ابرار سے اور ابرار میں ایک نجبا میں سے اور نجبا میں ایک نقبا میں سے اور نقبا میں ایک عامۃ المؤمنین سے مخصوص کیا گیا۔

حضرت اسلم الدین شہباز نے ایک مرتبہ ایک خطیب کا ذکر چھیڑا تو حضرت قدوة الہی نے فرمایا کہ جب میں اپنے مرشد کی خدمت میں تھا تو حضرت نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو غوثیت کا مقام عطا کرے تو نور قطب عام کے لئے مرتبہ قطبیت کی سفارش کیجئے گا۔ سید اشرف جب گنیر سمنانی اطائف اشرفی میں فرماتے ہیں کہ ”صوفیاء و رستوں اور پرندوں کی تسبیح بھی سنتے ہیں اور اگرچہ اس دنیا میں ظاہری آنکھوں سے خدا کا دیدار ممنوع ہے لیکن خواب میں ذات خداوندی کی تجلی کا دیدار انہیں ہوتا ہے اور بیداری میں دل کی آنکھوں سے اس تجلی کا مشاہدہ ہوتا ہے۔“

حاصل کلام یہ ہے کہ مخدوم اشرف سمنانی کے تعلق سے جو کچھ تحریر کیا گیا ہے وہ ناکافی ہے کیونکہ مخدوم صاحب کا علم و عمل اور تصنیف و تالیف کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ آپ اپنے وقت کے جید عالم کے ساتھ صوفیائے کبار میں شمار کیے جاتے تھے، آپ کی زندگی کے تمام اوصاف کو رقم کرنا خاکسار کے لئے ایک کوہ گراں سے کم نہیں ہے۔ محض یہ ادنیٰ سا تحفہ قارئین کے لئے رقم کیا گیا ہے تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو جائے اور تصوف کا فروغ بھی مخدوم اشرف کے حوالے سے ممکن ہو سکے۔

ماخذ و مصادر

- ۱- (الف) تاریخ دعوت عزیمت حصہ اول (ب) ”فتنہ تار اور اسلام کی آزمائش“ (ج) ”دعوت اسلام“ ڈاکٹر عنایت اللہ
- ۲- سورۃ ابراہیم نمبر ۲۳-۲۵ صحیح مسلم شریف۔

۳- برصغیر میں علم حدیث۔ از سید سلیمان ندوی۔

۴- اخبار الاخیار اردو ترجمہ، ص ۳۵۸۔

۵- مرآۃ الاسرار (اردو) عبدالرحمن چشتی۔

۶- (الف) اذکار ابرار لاہور۔ ص ۱۳۵ (ب) سید اشرف سمنانی از سید شمیم اشرف۔

۷- تاریخ مشائخ چشت۔ خلیق احمد دہلوی۔ آپ کوثر۔ ص ۳۰۶۔

۸- Some Revenue Grants to on family of syed

Ashraf Jahangir Sminani

۹- لطائف اشرفی (فارسی)

۱۰- مرآۃ الاسرار عبدالرحمن چشتی

۱۱- (الف) اخبار الاخیار مولوی عبدالحق محدث دہلوی۔ ص ۷۳ (ب) سالک السالکین (ج) تجلی نور

۱۲- اخبار الاخیار از مولانا عبدالحق محدث دہلوی

۱۳- خزینۃ الصغیر، از غلام سرور۔

بقیہ صفحہ ۲۲۲ کا

کتابیات

- ۱- تاریخ کشمیر۔ از سید علی
- ۲- فتوحات کبرویہ۔ از عبدالواہب نوری
- ۳- رشتی نامہ۔ از بابا نصیب
- ۴- تاریخ حسن۔ از حسن شاہ
- ۵- تاریخ کبیر۔ از محی الدین مسکین
- ۶- رشتی نامہ۔ از بہاؤ الدین متو
- ۷- اسرار الابرار۔ از داؤد مشکوئی
- ۸- واقعات کشمیر۔ از محمد اعظم دیدہ مری
- ۹- نور نامہ مرتب۔ از محمد امین کمال
- ۱۰- کشمیر میں اشاعت اسلام۔ از پروفیسر محمد اسحاق خان
- ۱۱- Sufism in Kashmir از پروفیسر عبدالقیوم رفیقی
- ۱۲- زمین نامہ۔ از عزیززادہ سمیر شفیق صدیقی
- ۱۳- رشتی نامہ کلاں۔ از خوبہ غلام مصطفی شاہ

شاہ نعمت اللہ ولی کرمانی کا کلام: تصوف کے آئینے میں

ڈاکٹر احسن ضمیر

بیدر کرناٹک

کہ وہ درایت کو ترجیح دیتے ہیں اور تنہا روایت کی مخالفت جائز سمجھتے ہیں اور صوفیہ خدا کی طرف التفات کو حاصل دین سمجھتے ہیں اور کسی معین حدیث کو قبول نہیں کرتے جیسا کہ بعض صوفیوں نے کہا ہے کہ صوفی کا کوئی مذہب نہیں، اس کا یہی مطلب ہے جو بیان کیا گیا۔ صوفی اس پر یہ حدیث دلیل میں لاتے ہیں کہ ”میری امت کا اختلاف دین میں فراخی اور وسعت کا سبب ہے۔“

حضرت شاہ نعمت اللہ کرمانی کا صوفیانہ کلام نہایت بلند پایہ ہے۔ آپ علم الکلام، حکمت، بلاغت، فصاحت، ادب، فقہ و تفسیر کے ایک قبح عالم تھے۔ حضرت کی تصانیف عالیہ کی تعداد تین سو تالیفات سو بیان کی جاتی ہے جب کہ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام جلد سوم ص ۹۲۲ میں آپ کے تصنیف کردہ رسالہ جات کی تعداد ۵۰۰ بتلائی گئی ہے۔ بہر حال آپ ایک کثیر التصانیف بزرگ اور با کمال اہل قلم تھے۔ آپ کی تصانیف کا خاص موضوع درویشی یا تصوف اور بنیادی موضوع وحدۃ الوجود ہے۔

وحدۃ الوجود کی ابتدا:

قرآن میں یہ بات صراحت سے بیان کی گئی ہے کہ اول، آخر، ظاہر، باطن خدا ہی ہے۔ تم جس طرف منہ کروادھر خدا ہی ہے، وہ ہر چیز کو محیط ہے۔ اس طرح احادیث میں ایسی باتیں بہت ہیں مثلاً میں ہی دہر ہوں، خدا کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ نیز اس طرح کی بہت سی آیتیں اور حدیثیں ہیں جن سے صوفیوں نے استدلال کیا ہے۔ قیل و قال سے قطع نظر صوفیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام سے سلسلہ بہ سلسلہ ہمیں یہ تعلیمات پہنچی ہیں۔

صوفیوں کی ابتدائی تصانیف میں البتہ کچھ اقوال اور اشارے ہی اس مسئلے پر ملتے ہیں اور صراحت اور تفصیل سے یہ سلسلہ نہیں ملتا۔ مثلاً

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اسم رami سید نور الدین یزدی ہے۔ آپ شاہ نعمت اللہ ولی کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ شہر حلب میں بروز پنج شنبہ ۲۲ ربیع الثانی ۷۳۰ھ میں پیدا ہوئے۔ سادات کا یہ گھرانہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے تھا۔ بچپن عراق میں گزرا، جوانی مکہ معظمہ میں سات سال رہ کر گزاری، اس وقت آپ کی عمر شریف ۲۳ برس کی تھی۔ آپ نے شیخ عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو کر راہ سلوک طے کی اور ان کے خلیفہ مجاز بنے پھر سمرقند، ہرات اور نرند میں تقیم رہے اور ہر جگہ مریدوں کی بڑی تعداد حلقہ ارادت میں داخل ہوتی چلی گئی پھر ماہان میں جو کرمان سے ایک فرسخ پر واقع ہے مستقل سکونت اختیار کر لی اور زندگی کے پچیس سال یہیں رہے۔

شاہ صاحب امیر تیمور کے زمانے کے نام و رسادات اور جلیل القدر مشائخ میں سے ہیں۔ آپ کی خانقاہ قصبہ ماہان ضلع کرمان میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ سہروردیہ وغیرہ کی طرح شاہ صاحب نے ایک سلسلہ ”نعمت النہی“ رائج فرمایا۔ آپ کے مریدین و خفائے معتقدین اور پسماندگان اپنے نام کے ساتھ ”نعمت النہی“ لکھتے ہیں:

”تصوف کے معنی ہیں خلق جمیل۔ یہ علم معنی ہے ارادے

(نیت) پر، وہی اس کی بنیاد ہے۔ اس علم کا قلب سے بڑا

گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس کی تمام سرگرمیاں قلب سے متعلق

رکھتی ہیں۔ اسی لئے اسے علم باطن کہتے ہیں۔ جس طرح علم

فقہ، احکام، اعضا و جوارح کی تفصیل پر مشتمل ہے۔ اسی

لئے اس کو علم ظاہر کہتے ہیں۔“ (تاریخ تصوف اسلام)

علامہ فخر الدین رازی نے اباحت السماع میں لکھا ہے۔

”اہل سنت کے تین گروہ ہیں، فقہاء، محدثین، صوفیہ۔ فقہاء

محدثین کو اہل ظاہر کہتے ہیں کیوں کہ وہ حدیث پر اعتماد

کرتے ہیں۔ محدثین فقہاء کو اہل الرائے کہتے ہیں کیوں

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اقوال

”عارف اور معروف وہی ہے جب تک تو خدا اور بندہ کہتا ہے شرک ہے بلکہ عارف و معروف ایک ہے حقیقت میں وہی ہے یہاں خدا اور بندہ کہاں ہے اول علم ہے پھر معرفت ہے انکار پھر تجو، یہ انکار پھر نفی پھر غرق پھر بلاک اور جب پردہ اٹھتا ہے تو سب خداوند کے حجب ہیں۔“

”ام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی اہمیت رکھتا ہے جو صریح وحدۃ الوجود کا اقرار ہے۔

”کمال یہی ہے کہ وجود میں یکتا ہو۔ آفتاب کا کمال یہ ہے کہ وہی ایک آفتاب ہے۔ اگر کوئی دوسرا آفتاب ہوتا تو یہ اس آفتاب کے چہرہ کمال کے لئے داغ ہوتا اس لئے کہ وہ اپنی شان آفتابی میں یکتا نہ ہوتا۔ اور وجود کی یکتائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اس لئے اس کے سامنے کوئی موجود نہیں ہے اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔“

حضرت شاہ صاحب نے جو متعدد رسالہ جات تحریر فرمائے ہیں، ان میں رموز و اسرار تصوف کی تشریح فرمائی ہے۔ آپ نے مبنی مکاشفے سے دیکھا کہ خدا کے سوا کوئی موجود نہیں ہے ہر چیز اللہ کے سوا فنا ہے اور یہ فنا زل سے لے کر اب تک ہے۔

حضرت ایک جلیل القدر عارف ربانی، عظیم المرتبت صوفی، فاضل اجل، عالم بے مثل اور ممتاز مفسر تھے۔ اتنا اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ ساری عمر، نایاب جوئی یا جنگل کے درختوں کی چٹوں پر بسر کی اور دن رات ذکر و تفل، مجاہدۂ نفس اور تعظیم و تعظیم میں مصروف رہے۔ آپ نہ صرف ایک فاضل اجل بلکہ ایک باکمال اور عظیم الشان شخص گو اور فارسی کے ایک مسلم الثبوت اور بزرگوں کا شاعر بھی تھے۔

آپ کے کلام میں تصوف، عرفان، تسلیم و رضا، فنا فی اللہ اور وحدۃ الوجود کے رموز اور ادق سے ادق نکات نہایت سلیس، بامی و رواہ رشتہ زبان میں موجود ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کا کلام (نظم و نثر) معرفت کا بحر بے کراں ہے۔

م۔ ع۔ علوی صاحب لکھتے ہیں:

”قدوة السالکین حضرت شاد نعمت اللہ کرمانی کا قلمی کلیات جو ۱۳۱۷ اشعار پر مشتمل ہے، اس کے اندر مختلف النوع اصناف شاعری میں آپ کا عارفانہ کلام ملتا ہے۔ آپ کے کلام ہر ایا الہام میں سعدی کی حکمت و بے ساختگی، خسرو کی شیریں بیانی اور غنائیت، تہریز کا کیف و سرور، جانی کا ذوق عرفان، حافظ کا فیض و جداں اور مغربی کی و رنگی ملتی ہے۔“

(مخطوطہ جناب م۔ ع۔ علوی ۱۲)

حضرت سید شاہ نعمت اللہ کرمانی نے اپنے کلام میں تقریباً تمام اصناف پر طبع آزمائی کی ہے۔ جیسے نعت، غزلیت، قصیدہ، رباعی اور قطعات وغیرہ۔ آپ نے متعدد قابل عالم و فاضل ملما سے تعلیم حاصل کی، مثلاً مقدمات علوم شیخ رکن الدین شیرازی سے، علم کلام و بلاغت شیخ شمس الدین مکی سے، حکمت و تفسیر سید جلال الدین خورزی سے، اصول فقہ قاضی عسکری الدین سے۔ (احوال و آثار شاد نعمت اللہ کرمانی، مرزا ضیاء الدین بیگ، ص ۳۳)

شاہ صاحب نے اپنے دو مطبوعہ دیوانوں کا آغاز نعت شریف سے اس طرح کیا ہے

خوش رحمت یاران صلوٰۃ بر محمد
گویم از دل و جاں صلوٰۃ بر محمد
در آسمان فرشتہ مہرش بجاں مرشتہ
بر عرش حق نوشتہ صلوٰۃ بر محمد

آپ نے ان اہتیا اشعار میں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیعت کی ہے، کہتے ہیں کہ اس میرے خوش باش دوستوں ان پر صلوٰۃ بھیجو جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صلوٰۃ بھیجورسوں اللہ پر دل و جان سے، واللہ میں نے دیکھا ہے کہ ہر طرف ان کا نور روشن ہے اور اس کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ میرا دل میری جان میرا تن سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج رہے ہیں۔

تصوف جو کہ دینی و روحانی علم ہے و قرآن و سنت پر عمل درآمد اور سیرت مطہرہ کی پیروی پر مبنی ہے، وہ بزرگان دین کے احوال، اطوار، مشاہدات اور مکاشفات پر خصوصی طور سے مبنی ہے، ”ان میں سے اکثر چونکہ علم سینہ ہیں، اس لئے ان کے رموز و نکات، اشارات کے ذریعہ واضح کیے گئے ہیں۔“

تصوف میں اصطلاحات کی ضرورت ایک تو اس وجہ سے ہے کہ

ہوتی اور وہ رازنہاں ہی رہتا۔

کھینچ تیغ عشق اور زندہ و ہست جاوداں

بندہ خویش آرزو کشد نیست بخوابہ خوبا

موجودات کے ہر ذرے میں عشق سرایت کیے ہوئے ہے۔ ازلی

محبت کا راز ہر شے میں پوشیدہ ہے اور سرمدی عشق کا پرتو ہر ذرے کے سینے

میں نمودار ہے۔ اس محبت کا پرتو ہے کہ عنصر میں میل طبعی کی صورت میں

ظاہر ہے، نباتات میں نشوونما ہے، حیوانات میں قوت شوقی اور جذبہ مدغم

ہے۔ کامل انسانوں کے نفوس میں عشق روحانی کی صورت میں متغلی ہے

۔ حضرت شاد نعمت اللہ ولی کی ایک رباعی جس کے ذریعہ انسان کی حقیقت کو

بڑی خوبصورتی سے واضح کیا گیا ہے۔ دلیل کے یہ اشعار ملاحظہ ہوں۔

انسان کامل است کہ بجائے ذات اوست

مجموعہ کہ جامع ذات و صفات اوست

او چشمہ حیات وہمہ زندہ اندر زو

ادنی جاوداں بقائے حیات اوست

صوفیانہ نظریہ جو انسان دوستی کا باعث ہے۔ صوفیوں کے

نزدیک یہ ساری کائنات خدا کے واحد ذات و صفات کا ظہور ہے اور

مختلف شائیں اور مختلف صفات ظاہر ہوئی ہیں۔ لیکن انسان وہ کامل

ترین آئینہ ہے جس میں وہ آفتاب حقیقت پوری طرح در کامل شان

ستہ جلوہ گر ہے اور انسان کا دس ایک راز ہے، انسان کا ظہور کامل ترین

درجہ ہے۔ جس طرح ایک بیج میں ابتدائی حیثیت سے سارا درخت ہوتا

ہے اسی طرح ہر انسان میں سارے مقامات اور درجات موجود ہوتے

ہیں۔ اسی لئے انسان کو صوفیوں کی اصطلاح میں عالم صغیر کہا جاتا ہے۔

اسی طرح وہی انسان کامل ہے جو اللہ تعالیٰ کی تجلی حاصل کرتا ہے اور اپنی

ذات میں تمام صفتوں کو جمع رکھے اور اچھی صفتوں کا حامل بنے۔ اللہ

تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ ان اشعار میں آپ نے حیات کی طرف اشارہ

کیا ہے۔ یہ وہ چشمہ ہے جس کے پینے سے آدمی ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔

شاد صاحب کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیے۔

مست و خراب و ساکنم بر سر کوئے مے فروش

زاد و کنج صومعہ او یکجا و ما کجا

”مستی“ یعنی عشق جب تمام صفات کے ساتھ حاوی ہو جاتا ہے

معمومات کی زبان محدود و راہی غوی حیثیت سے محدود تر ہے۔ دوسری

وجہ یہ ہے کہ تصوف میں اس کی اشد ضرورت ہے کہ جھٹل مضمین رموز و

کنایات ہی میں ادائیگے جائیں تاکہ اغیار و نا اہلوں سے پوشیدہ رہیں۔

شاد صاحب کے کلام میں ان اصطلاحوں کا استعمال کثرت سے

ملتا ہے۔ مثلاً درستی می گوید، حقیقت انسان، حکمت غنائیہ، رموز عشق،

حقیقت عشق و ال وغیرہ اور ان اصطلاحات جو عام شعرا اپنے کلام میں

لاتے ہیں جیسے شرب، میخانہ، مئے، محبوب کی محبت وغیرہ۔ لیکن ان

اصطلاحوں کے صوفیانہ انداز میں مطالبہ کنجوانگ لے جاتے ہیں۔ یہ

فارسی کے صوفی شعرا کی اصطلاحات ہیں جو وہ اپنے اشعار میں استعمال

کرتے ہیں۔ شاد صاحب کا یہ شعر ملاحظہ ہو۔

داروئے عاشقی ہست و دوائے درد دل

نیست ہزار عاشقان خوشتر از اس دوا

صوفیانہ اصطلاح میں قلب (دل) سے مراد انسان کی حقیقت ہے جو

تمام کائنات ملوکی اور سفلی کو جامع ہے۔ جو کچھ کائنات میں تفصیل کے ساتھ

ہے وہ قلب انسانی میں اجمال کے ساتھ موجود ہے۔ قلب کا تعین جسم انسانی

سے ایسا نہیں ہے کہ اسے طول سے قیصر رکھیں۔ انسان میں جو ایک مضافہ

گوشت ہے اور عرف عام میں جسے قلب اور دل کہتے ہیں، اس کو قلب حقیقی

کے ساتھ ایسا ربط ہے جو جسم کے کسی درجنے کو نہیں۔ اس لئے ابتدا میں اس

مضافہ گوشت (دل) کی طرف متوجہ ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے۔

انسان کا دل خدا کا ظہور ہے، امتناعی شائیں کا آئینہ ہے اور

عظمت و کبریائی کا محل ظہور ہے، کسی شے میں بھی خدا کی سمائی نہیں ہے

سوائے دس کے۔ (۱۱۰۔ مسائل تصوف، میثاق اکبر آبادی)

دل ایک، جو ہر نورانی اور مجرود ہے جو نفس اور روح کے درمیان میں

ہے، اسی سے انسانیت کا تحقق ہوتا ہے۔ فلسفی حضرات اسے نفس مطلق

کہتے ہیں روح اس کا باطن ہے اور نفس اس کا مرکب اور اس کا ظاہر ہے۔

مذکورہ شعر کے ذریعہ شاد صاحب اپنے محبوب خدا کے تعالیٰ کی

بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ یہ عشق کیا چیز ہے اور یہ کہ میرے دل میں

عشق کا درد ہے، میری دوا تو تُو ہی ہے، یہ بیماری تو عشق کی ہے، کسی

کے پاس میرے دل کے درد کی دوا ہے تو وہ تو ہے۔ اس محبت سے

کائنات کا ایک ذرہ بھی خالی نہیں۔ یہ رحمت نہ ہوتی تو کائنات ظاہر نہ

تصوف اور حضرت میر سید علی ہمدانی

پروفیسر محمد صدیق نیاز مند

جواہر محل سرور یونیورسٹی، نئی دہلی

شمسی طیب قلوب کو عرفان و توحید سے منور کیا۔ انہوں نے خود خرقہ ارشاد بالواسطہ طور پر حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے جس طریقہ تصوف کی بنیاد ڈالی وہ سہروردی سلسلہ طریقت ہے۔

حضرت بلبل شاہ کے انتقال کی وجہ سے کشمیر میں رشد و ارشاد کا سلسلہ کچھ دیر تک کے لئے متوقف رہا۔ چنانچہ ان کے انتقال ۷۲۷ ہجری مطابق ۱۳۲۷ عیسوی کے بعد ان کے چھوڑے ہوئے مشن کو پورا کرنے کے لئے وسط ایشیا سے سادات کی ایک بڑی جماعت رشد و ارشاد کی غرض سے وادی کشمیر میں داخل ہوئی۔ ان شخصیات میں حضرت سید جلال الدین بخاری سرفہرست ہیں جو مخدوم جہانپور جہاں گشت کے نام سے مشہور ہیں لیکن ان کا قیام وادی میں چند ہفتوں تک ہی محدود رہا۔ لہذا تصوف کی ترویج میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہ ہوئی۔ البتہ جس عظیم مفکر، عالم دین اور پیشوائے طریقت کی وجہ سے تصوف کا سورج کشمیر میں پھر ایک بار اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگا وہ حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی ملقب بہ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کی بابرکت شخصیت ہے۔

شاہ ہمدان صوفی کے کبروی سلسلہ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے کیونکہ انہوں نے اسی سلسلے کے ایک صوفی بزرگ شیخ محمود المودقانی سے خرقہ ارشاد حاصل کیا تھا۔ آپ طالبان حق اور سالکان معرفت الہی کو کبروی سلسلہ کے کسی بزرگ سے تربیت حاصل کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ چنانچہ درج ذیل اقتباس میں، جو ان کے ایک مکتوب سے ماخوذ ہے، وہ ایک نوآموز سالک سے مخاطب ہو کر لکھتے ہیں کہ "(ایک سالک کو چاہئے کہ وہ) اہل دل اور اہل کشف و شہود کے واردات قلبی سے بہرہ حاصل کرے۔ اسے چاہیے کہ وہ خرقہ ارشاد کبروی سلسلہ کے کسی درویش سے حاصل کرے۔" شیخ یعقوب صرئی کشمیری ان

کتب تاریخ سے ثابت ہے کہ کشمیر میں اسلام کی بنیاد آٹھویں صدی ہجری کی تیسری دہائی میں سرخیل صوفیا حضرت سید عبدالرحمن ملقب بہ بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے پڑی کیونکہ اسلام کا سراپہ منیر سب سے پہلے ان کے ہی چراغ ہدایت سے اس وقت منور ہوا جب انہوں نے کشمیر کے مقامی فرماں روا راجہ رتھن کو جو کہ بدھ مذہب کا پیروکار تھا اس کی دس ہزار افراد پر مشتمل افواج کے ہمراہ نور اسلام سے شرف فرمایا۔ رتھن کا نام صدر الدین رکھا جو بعد میں تاریخ کشمیر میں سلطان صدر الدین کے نام سے متعارف ہوا۔ اس طرح سے سلطان صدر الدین کشمیری کا پہلا مسلمان حکمران بنا۔ مورخین نے سلطان کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی تاریخ حروف ابجد میں "طلوع آفتاب دین محمدی" سے نکالی ہے جو ۷۲۶ ہجری مطابق ۱۳۲۶ عیسوی کے برابر ہے۔ اس طرح سے کشمیر میں اسلام کی بنیاد باضابطہ طور پر ۷۲۶ ہجری میں رکھی گئی۔ سلطان نے شہر سری نگر میں عالی کدل کے نزدیک دریائے جہلم کے دائیں کنارے پر محلہ بلدیہ میں ایک مسجد تعمیر کرائی۔ مسجد کے قریب اس نے اولین داعی اسلام حضرت بلبل شاہ کے لئے ایک خانقاہ بھی تعمیر کرائی۔ خانقاہ کے متصل غربا اور مساکین کے لئے ایک انگر خانہ تعمیر کرایا۔ چنانچہ یہ محلہ آج کل بلبل نگر کے نام سے مشہور ہے۔ نگر درحقیقت "نگر" کی بگڑی صورت ہے۔ سلطان صدر الدین کی بنوائی ہوئی خانقاہ کو کشمیر میں تصوف و عرفان کی پہلی تربیت گاہ ہونے کے ناطے ایک مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے۔ اس طرح سے کشمیر میں تبلیغ اسلام کے ساتھ ساتھ تصوف و عرفان بھی پروان چڑھا اور اس کے پھلنے اور پھلنے پھولنے کے مواقع میسر ہوئے۔

حضرت بلبل شاہ کو علوم ظاہری و باطنی میں کمال حاصل تھا۔ یہ ان کے روحانی کمال کا ہی فیضان تھا کہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں

کے معاشرے کی زرخیز مٹی میں ایران وسط ایشیا میں پینے ہوئے اسلامی تصوف کا قلم نصب کیا گیا جو سکیزوں ساوے کے عرصے میں پھل پھول کر ثمر دار درخت کی صورت اختیار کر گیا اور کشمیر میں اسی پٹی ہوئی تہذیب اور ثقافت کا نام ایران صغیر یعنی کشمیر ہے جس کے معمار حضرت شاہ ہمدان ہیں۔ علامہ اقبال اس کا اعتراف یوں اپنے جادید نامہ میں کرتے ہیں:

سید السادات سالار غم دست او معمار تقدیر ام
تاغزالی درس اللہ ہو گرفت ذکر و فکر از دو دمان او گرفت
مرشد آن کشور مینو نظیر میر و درویش و سلاطین رامشیر
خطہ را آن شاہ دریا آستین داد علم و صنعت و تہذیب و دین
آفرید آن مرد ایران صغیر باہنری ہای غریب و دلپذیر
یک نگاہ او کشاید صد گرہ خیز و تیرش را بدل راہی بدہ
بنیادی طور پر تصوف کی بنیاد ایک بڑی حد تک مادی اشیا اور قواعد کی قید و بند سے آزادی اور دنیا سے لاتعلقی پر قائم ہے۔ وجود مطلق جو قادر قیوم بھی ہے اور تمام اشیا میں جلوہ ر بھی، اس پر ایمان لانا اور پھر خلوص نیت سے قناعت اور عزالت اختیار کرنا تصوف کے اہم ارکان میں شامل ہیں۔ سالکان راہ حق، عقل و برہان اور منطق و استدلال کو راہ سلوک کی سب سے بڑی رکاوٹ تصور کرتے ہیں۔ وہ جاہ ظہنی اور ظاہر داری کو قرب الہی کا مانع گردانتے ہیں۔ کیونکہ وہ اللہ کے عشق میں سرمست رہ کر سی کی مہر و محبت میں تسکین قلب اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ صوفی راہ سلوک کے نکاحی مراحل طے کرتے ہوئے ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کی اپنی ذات وجود مطلق کی ذات میں مدغم نظر آتی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اپنی ذات کو وجود مطلق کی ذات محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سید علی ہمدانی جو شعرو شاعری میں سادگی تکلف کرتے ہیں فرماتے ہیں:

از کنار خویش می یابم دما دم بوئے یار
زان ہی گیرم بہر دم خوشتن را در کنار
چون کنارم رامیانی نیست زان در حیرتم
کا نچنان نازک میانی هست دایم در کنار

کے طریق تصوف کو راہ سلوک کے دوسرے طریقوں اور صوفی سلسلوں پر فوقیت دیتے ہوئے فرماتے ہیں

گرچہ دو صدر راہ ہوئے مطلب است
راہ اہم ہمدان اقرب است
وہ چہ نکو راہی و خوش رہبری
رہبر در راہ دین حیدری

(مسلك الاخیار ص-۱۴)

حضرت شاہ ہمدان آٹھویں صدی ہجری کے سربراہ اور دمارف اور ولی کامل تھے۔ شعر و ادب کے شہسوار ہونے کے علاوہ آپ ایک بلند پایہ عالم دین بھی تھے اور فقہ، حکمت، فلسفہ اور سیاست پر اچھا خاصہ عبور حاصل تھا۔ چنانچہ آپ کے بعد آنے والے اکثر دانش تراویا نے اپنے آثار میں آپ کے تذکرے ایک پیشوا اور مرشد کی حیثیت سے درج کیے ہیں۔

اس ہمدانی ہمہ دانی و ہد معرفت سر نہانی دہد
یعنی اگر باشندت این آرزو از در شاہ ہمدان بگو
مگر از باب ولایت ہموست رہبر اصحاب ہدایت ہموست
آن ہمدان مولد و خلدان وطن شیوہ او ملی زمین و زمن
کشمیر میں ترویج اسلام کے سلسلے میں حضرت سید علی ہمدانی نے ایک کلیدی رول ادا کیا ہے۔ تبلیغ دین کے ساتھ ساتھ آپ نے ہدایت طلب لوگوں کو صوفیانہ عقائد و افکار سے بھی آشنا کرایا۔ اس طرح سے آپ اہل کشمیر کے مرشد اور پیر طریقت قرار پائے۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیر میں تقسیماً آپ کو قطب ربانی، غوث صمدانی، بانی مسدنی، علی ثانی، شاہ ہمدان اور امیر کبیر جیسے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ فرزند ان توحید کی تقدیروں کے اس معمار نے کشمیر کے ثقافتی، سیاسی، تہذیبی اور تمدنی نقشے میں ایک عظیم انقلاب لایا۔ جب انہوں نے اہل کشمیر کو ایرانی اور وسط ایشیائی علوم و ادبیات، عرفان و توحید اور صنعت و حرفت سے مالا مال کیا جس کے نتیجے میں کشمیر کا معاشرہ یہاں کی زبان، آداب و رسوم، طرز زندگی، اشیائے خوردنی غرض زندگی کا کوئی بھی پہلو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا اور آگے چل کر جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں ایک مخلوط کلچر (Composite Culture) وجود میں آیا۔ کشمیر

اور ایک جگہ فرماتے ہیں۔

عاشقانِ مکرر رخت از ہمہ اشیا سیند
سر سودای تو از سینہ ہویداریند
ہرچہ بست آں ہمہ تینہ ذات دانند
روی مقصود در آن آئینہ پیدا بیند

ساکانِ راہ حق کو نہ جنت کی تمنا ہوتی ہے اور نہ ہی حورانِ بہشت کی ہوس۔ بلکہ ان کی ہر خواہش اور ہر آرزو کا مدد مقصد ان کا محبوب ہوتا ہے۔ محبوب کے حصول کے لئے وہ دنیاۓ مظلی اور دنیاۓ اخروی یعنی دونوں دنیاؤں کی نعمتوں سے دست بردار ہو جاتے ہیں بلکہ اپنی عزیز جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ حضرت سید علی فرماتے ہیں:

چندین ہزار بیدل بروی آن سعادت
دلہا غار کردند جانہا پیاد وادند
مستانِ حضرتش را آرامگہ بلاشد
در صد ہزار محنت بریاد دوست شادند

اربابِ ذوق در غم تو آرمیدہ اند
وز شادی نعیم دو عالم رمیدہ اند

سری کز سر معنی باخبر شد
در و گنجایش شادی و غم نیست
جہان از عکس رویش گشت روشن
اگر آکہ نہ بیند بچ غم نیست

تصوف سے مراد اخلاقِ الہیہ کے ساتھ متصف ہونا، اپنے دل کو تمام آلائشوں اور کدورتوں سے پاک کرنا، ملہ تصوف کو ایک ایسا علم تصور کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہدایت نور نبوت، تعلیم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ذات و صفات، وصول الی اللہ کے طریقے، سلوک کے لوازمات اور طریقت کے اصول و ضوابط اور رموز معرفت و حقیقت بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو تصوف کی غرض و غایت انسانِ کامل بننے کے علاوہ مخلوقِ باخلاق اللہ اور

متصف باوصاف اللہ ہونے کے ہیں۔

اس طرح اخلاق کی بلندی اور اوصاف پاک اور سیرت و صورت کو نیک رکھنا سالک کا پہلا فریضہ ہے۔ حضرت سید علی ہمدانی ظاہری صورت اور باطنی سیرت میں فرق بیان کرتے ہوئے باطنی سیرت کے لئے علم، حکمت، تقویٰ، سخاوت، شجاعت، حلم، تواضع، حنت اور عدل کو اس کی اساس تصور کرتے ہیں۔

حضرت علی ہمدانی نے اپنی پوری زندگی تصوف کی نشر و اشاعت میں بسر کی۔ ایک بند پایہ فقیہ و صاحبِ قلم ہونے کے باوصف، انہوں نے ایک پرہیزگار مرشد طریقت کی حیثیت سے ہزاروں کی تعداد میں تخی طیب قلوب و معرفت الہی سے بہرہ ور کیا۔ انہوں نے اپنے اثر و پیش تر رسائل میں عرفان و تصوف کے اسرار و رموز اور مسائل و مقامات پر بحث کی ہے۔ چنانچہ جن رسائل میں حضرت سید علی ہمدانی نے صرف تصوف کو موضوع بحث بنایا ہے ان میں خاص طور پر منہاج العارفین، دو قاعدہ، جہل مقام صوفیہ، منازل السالکین، درویشیہ، حل مشکل، فضل الفقراء و بیان حالات الفقر، صفۃ الفقراء، تہذیبیہ، عقبات، منامیہ، ہدائیہ، داوودیہ اور رسالہ فی آداب الشیخ مشہور ہیں۔ یہ تمام رسائل آج کل دنیا کے مختلف کتب خانوں اور مکتبہ ہائے نوادرات میں محفوظ ہیں۔

فارسی ادب کے اکثر شعرا و ادبا نے اپنے زمانے کے حکمرانوں کی مبارک آمیز حد تک تعریف کی ہیں۔ دنیوی اغراض و مقاصد حاصل کرنے کے لئے وہ اپنے مدد چین کی توصف میں حد فرق و خلوت سے بھی گزر چکے ہیں۔ ان بادشاہوں کا درجہ شعرا و ادبا نے بسا اوقات ادبیاء اللہ اور مرسلین تک پہنچانے میں کوئی عار محسوس نہیں کی۔ برعکس اس کے حضرت سید علی ہمدانی کی دنیا اور دنیوی مآں و متاع کے تئیں بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ وہ حکماء، امرا و وزراء کی تعریف میں چرب زبانی سے کام نہیں لیتے بلکہ ان کی اتنی ہی تعریف کرتے ہیں جس کے وہ حق دار ہوتے ہیں۔ وہ وقت کے حکمرانوں کو نصیحت کرتے ہیں تاکہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل پیرا ہوں۔ عدل و انصاف سے کام لے کر رعایا پر ظلم و جبر سے احتراز کریں بلکہ قرآن و سنت کے مطابق حکومت کے امور انجام دیں تاکہ انہیں سعادت ابدی حاصل ہو۔ چنانچہ اپنے ایک مکتوب میں دو رقم طراز ہیں کہ ”حاکم کو چاہیے کہ جس نعمت سے اللہ نے

کے انجام دینے سے حقیقت تک رسائی پانا دشوار ہے۔ دوسرا طریقہ ارباب مجاہدہ کا ہے۔ یہ راستہ برے عادات کے بدل ڈالنے، نفسِ امارہ کی پاکیزگی، تصفیہ قلب اور روح کے سنوارنے اور ان کوششوں سے کھتا ہے جن سے سالک کا باطن آباد ہو۔ یہ راستہ نیکو کار لوگوں کا ہے۔ اس گروہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے سالک، خدا کے حکم سے چلنے والے تیر ہیں۔ اس گروہ کو میانہ رو یعنی متوسط فرقہ بھی کہتے ہیں۔ وصال حق سے سرشار ہونے والے یہ لوگ تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں۔ تیسرا طریقہ ان طالب حق عرفہ کے لئے کھتا ہے جو حصول کے لئے لاہوت کی وسیع فضاؤں میں پاک پروردگار کی دائمی عنایات کے جذبے کے پرہیز سے پرواز کرتے ہیں۔ ایسے سالکوں کو وصال حق دوسرے طالبوں کے مقابلے میں پہلے نصیب ہوتا ہے۔ یہ راستہ جو وصول حق کے حصول کے لئے نزدیک ترین راستہ ہے، ارادی موت پر مبنی ہے (یعنی مرجاؤ اس سے پہلے کہ تجھے موت آئے)۔ اس سعادت کے ظہور پذیر ہونے کے آثار کی بنیاد ان دس قاعدوں پر مشتمل ہے۔ توبہ، زہد، توکل، قناعت، عزت، ذکر، توجہ، صبر، مراقبہ، رضا ۱۳۔ حضرت سید علی ہمدانی تصوف اور سلوک کے مختلف راستوں کے بارے میں اپنے ایک مکتوب میں یوں لکھتے ہیں:

”حضرت صمدیت تک پہنچنے کے لئے راستے اتنے ہیں جتنے کہ دنیا میں لوگوں کی تعداد۔ ہر شخص اپنے مقدور کے مطابق اور اپنے مناسب حال حضرت صمدیت کا تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ البتہ حکام اور بادشاہوں کے لئے تقرب الہی کے یہ راستے عدل و انصاف کرنے سے کھلتے ہیں۔ قیامت کے روز حکمرانوں سے پہلا سوال لوگوں کے تئیں ان کے عدل و انصاف اور احسان کے بارے میں ہوگا۔“ ۱۴

حضرت سید علی ہمدانی کے صوفیہ عقائد و آراء پر روشنی ڈالتے ہوئے اس امر کی طرف توجہ مبذول کرنا ضروری ہے کہ ان صوفی اور اولیائے کرام کے صوفیہ نظریات و افکار کو بھی ملحوظ نظر رکھا جائے جن سے وہ خود متاثر ہیں یا جن کی تصنیفات ان کے زیر نظر رہی ہیں۔ اس ضمن میں ان کے پیران طریقت کا سلسلہ سب سے اہم ہے۔ جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ اس سلسلے کے اکثر مشائخ اور اولیائے عظام

اسے سرفراز کیا ہے اس کا حق، بجالائے۔ لوگوں پر عدل و احسان کرنا قرب الہی کا ایک وسیلہ تصور کریں، ضعیفوں، زیر دستوں اور کمزوروں پر رحم کریں اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں۔ دنیا پر فریفتہ نہ ہوں، تیز رفتاری کے ساتھ گزرنے والی عمر کے گھوڑے پر اعتماد نہ کریں بلکہ روز جزا میں گرفتار ہونے سے بچنے کی تدبیر اپنی زندگی میں کیا کریں۔ مغرور نہ ہوں بلکہ ماضی کے مغروروں کے انجام سے عبرت حاصل کرتے رہیں۔ رعیت پر رحم کریں تاکہ قبر خداوندی کو دعوت نہ دیں۔“ ۱۵

(مکتوبات ص-۱۵)

حضرت سید علی ہمدانی کے مطابق سعادت اخروی حاصل کرنے کے لئے طاعت لازمی ہے۔ ان کے مطابق طاعت کے بہت سے طریقے ہیں البتہ سالک کے لئے طاعت کے راستے دو طرح سے کھلتے ہیں پہلا تعظیم لہ مرانہ یعنی اللہ کے تمام احکامات کی حرمت و تعظیم کی جائے اور دوسرا شفقت علی خلق اللہ یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آ جائے۔ (مکتوبات ص-۱۹) اس طرح سے حضرت سید علی ہمدانی اپنی نگارشات کے ذریعے سے راہ سلوک کے متوالوں کے لئے خدائے قادر کے احکام کی بجا آوری کے بعد انہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ شفقت اور ہمدردی سے پیش آنے کی تلقین کرتے ہیں۔

اللہ کی جانب سالکوں کے رجوع ہونے کے لئے حضرت سید علی ہمدانی بالکل نرم رویہ اپناتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ کی جانب طالبان حق کے رجوع کے لئے راستے اتنے ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا کیونکہ خداوند کریم تک جانے کے لئے سالکوں کے لئے اتنے راستے ہیں جتنے کہ لوگوں کے سانسوں کی تعداد۔ چنانچہ ایک حدیث قدسی یوں نقل کرتے ہیں کہ ”الطریق الی اللہ تعالیٰ بعد انفاس المخلاتق“ البتہ حضرت سید علی ہمدانی کے مطابق یہ سارے راستے تین طرح سے کھلتے ہیں۔ پہلا طریقہ ارباب معاملات یعنی لین و دین وغیرہ میں معروف لوگوں کا طریقہ ہے۔ یہ راستہ سالکوں پر بہت زیادہ روزہ رکھنے، نماز پڑھنے، تلاوت کلام مجید کرنے، حج بیت اللہ انجام دینے وغیرہ جیسے ظاہری اعمال کے انجام دینے سے کھلتا ہے۔ یہی عام مسلمانوں کا راستہ ہے جو ان کے لئے عذاب ابدی سے نجات کا موجب بنتا ہے۔ البتہ حضرت سید علی کے مطابق اس طرح کی عبادت

کی نگارشات و اوراد و اذکار ان کے پیش نظر رہی ہیں۔ چنانچہ شیخ نجم الدین احمد کبری، جو کبروی سلسلہ کے موجد بھی رہے تھے، کی تصنیف سے ایک بڑی حد تک انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے ہم ان طریقت تقی الدین علی دوستی اور شیخ شرف الدین بن عبد اللہ امر دقانی الرازی سے بھی متاثر ہیں۔ دراصل یہ انہیں مرشدان طریقت کا فیضان تھا کہ حضرت سید علی ہمدانی تصوف میں ایک ممتاز اور مشہور ولی کامل کی حیثیت سے ابھرے۔

جن دوسرے صوفیاء کے نظریات کی چھاپ حضرت سید علی ہمدانی کی نگارشات پر نظر آتی ہے وہ جتہ الاسلام امام غزالی اور پیر ہرات خواجہ عبد اللہ انصاری جیسے ایران کے مہتمم صوفیوں اور ادب کی نگارشات کی ہے۔ چنانچہ حضرت سید علی ہمدانی نے امام غزالی کی تصنیف نصیحت السلوک کی پیروی میں ذخیرۃ السلوک اور خواجہ عبد اللہ انصاری کی مناجات کی تقلید میں رسالہ مناجات اور مناجات امیر یہ تحریر کیے ہیں۔ وہ ابن عربی کے افکار و خیالات سے بھی بے حد متاثر ہیں۔ اس کی ظاہر سے کہا جاسکتا ہے کہ ان کی تصنیفات ابن عربی کی تصنیفات کی صدائے بازگشت ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ابن عربی کی تصنیف قصص الحکم کی شرح بھی لکھی ہے۔ وجود کے بارے میں ابن عربی اور سید علی ہمدانی کا یکساں نظریہ ہے۔ چنانچہ وجود سے متعلق حضرت امیر کا تحریر کیا ہوا رسالہ وجود یہ اس کا بین ثبوت ہے۔

دوسرے مقتدر صوفیاء کے نظریات و آراء کی پیروی کرنے کے باوجود بھی حضرت سید علی ہمدانی نے ایک نئے مسلک کی داغ بیل ڈالی جو ان کی جائے پیدائش اور نام کی مناسبت سے ہمدانیہ اور علانیہ کے ناموں سے مشہور ہے۔ یہ امر قابل توجہ ہے کہ حضرت سید علی ہمدانی سے قبل یہ سلسلہ رومی یا سلسلۃ الذہب کہلاتا تھا جو کہ سلسلہ کبروی کے نام سے زیادہ مشہور ہے اور اس سلسلے کے اکثر مشائخ آٹھویں صدی ہجری کی پہلی نصف صدی تک ابن عربی کے نظریات کے خلاف تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ علاء الدین سمنانی نے ابن عربی کے صوفیانہ عقائد و آراء اور اس کی تصنیف میں درج افکار و خیالات کا زوردار الفاظ میں رد کیا ہے۔ البتہ اس کے برعکس حضرت سید علی، ابن عربی کے سب سے بڑے مقلد تھے۔ کبروی سلسلہ کے اکثر و بیشتر صوفیاء اور مشائخ مرزا میر اور سماع

کے قائل ہیں۔ وہ مجلس افس و محبت تشکیل دیتے ہیں۔ ان مجالس میں آلات موسیقی بھی بجائے جاتے ہیں اور صوفیاء قص و سماع میں محو رہتے ہیں اور وجد میں آتے ہیں اور ان پر حال طاری ہو جاتا ہے۔ سماع اور ساز کے قائل یہ مشائخ قرب الہی کا طریقہ سماع کو تصور کرتے ہیں۔

حضرت سید علی کی تصنیفات اور خاص طور پر ذخیرۃ السلوک کے مطالعہ کے بعد یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ وہ سماع کی مجلس آراستہ کرتے اور خود سماع کرتے تھے۔ منقبت الجواہر کے مصنف نے لکھا ہے کہ ایک بار ایک مرید نے ان سے پوچھا کہ اے سید! مختلف صوفی سلسلوں میں ہم صرف کبروی سلسلے میں سماع کرتے ہیں۔ اگر یہ بدعت ہے تو ہمیں منع کر دیجیے۔ حضرت امیر نے فرمایا کہ سرستان وحدت اس کو ایسا در تصور کرتے ہیں جس کا علاج نہیں۔ یہ ایک ایسا نہ بھرنے والا زخم ہے جو کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔

حضرت سید علی ہمدانی صوفیاء اور اولیاء اللہ کے دلوں کو ایک ایسا گلشن یا پھولاری کے ساتھ مشابہ کرتے ہیں جو انوار الہی کا مظہر ہیں اور ان کے سینوں کو لامتناہی اسرار الہی کا سمندر تصور کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایسا حلقہ ہے کہ جنہوں نے راہ سلوک میں اپنے نفس امارہ کو ریاضت کے چراغ سے پگھلا دیا ہے اور اپنے جہل روح قدسی کو ہوا و ہوس کی کدورتوں سے پاک و صاف کیا ہے۔ ترک لذات کر کے اپنے قلوب کو زنگ اور آلائشوں سے صاف کیا ہے۔ انہوں نے استغراق کی بدولت محبوب کے جمال کی تجلی کو اپنا منجائے مقصد بنالیا ہے اور اپنی پیاری عمر کے سرمائے کو جناب کبریائے کریم کی درگاہ میں بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ ۱۵

وحدة الوجود کے قائل سید علی ہمدانی کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں صرف ایک حقیقت ہے جس کا ظہور مختلف صورتوں میں عیاں ہے چونکہ عام لوگ اس کے ادراک سے قاصر ہیں۔ اس لئے وہ اختلافات کے دلدل میں پھنسے ہیں۔ ان کی نظروں میں وجود اور قدرت یعنی اختیار دونوں اللہ کے اختیار میں ہیں اس کی ذات یگانہ جو ہر ہے کیونکہ وہ قائم بالذات ہے:

توکان گوہر کافی و گوہر لونی
چہ کاف و نون کہ زکاف و نون بیرونی

مقصد میں وہ ایک بڑی حد تک کامیاب بھی رہے۔ ایک مصحح کی حیثیت سے انہوں نے ایک طرف مسلمانوں کے سماجی، سیاسی اور اقتصادی تانے بانے میں قابل ذکر حد تک تبدیلی لائی تو دوسری طرف صوفیانہ عقائد کی اشاعت سے حق شناسی، اخوت اور باہمی محبت کا جذبہ لوگوں میں اجاگر کیا۔ ان کی تصنیفات و تالیفات کو تصوف و عرفان میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے اور تصوف میں ان کے رول کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔

کتابیات

۱- حیر غلام حسن کھویہا، تاریخ حسن، جلد ۲، ص ۱۶۶، مطبوعہ محکمہ ریسرچ و پبلی کیشنز۔

۲- سہروردی سلسلہ طریقت کے بانی شیخ شہاب الدین ابو حفص عمر بن محمد سہروردی ہیں۔ وہ شہر سہرورد میں متولد ہوئے۔ ان کا انتقال ۶۳۲ ہجری میں ہوا۔ ان کی تصنیفات میں سے اعلام الہدیٰ، عوارف المعارف اور رشف الصالح ثلاثیہ مشہور ہیں۔ ایک بڑے روحانی پیشوا تھے۔ دیکھئے دکتہ صفاء، تاریخ ادبیات و ادیان جلد ۳، ص ۱۶۶۔ بعض محققین حضرت بلبل شاہ کو شیخ شہاب الدین سہروردی کا مرید تصور کرتے ہیں جس کے تسلیم کرنے میں تاہل ہے کیونکہ حضرت بلبل شاہ کی وفات ۷۲۷ ہجری اور حضرت شہاب الدین سہروردی کی وفات ۶۳۲ ہجری کے درمیان کوئی ۹۳ سال کا فرق ہے۔ اس لئے حضرت بلبل شاہ کا حضرت شیخ شہاب الدین کا مرید ہونا ظاہر بعید از قیاس نظر آتا ہے۔ البتہ یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب حضرت بلبل شاہ نے ایک سو دس سال سے زائد کی عمر پائی ہو۔

اسی طرح بعض محققین حضرت بلبل شاہ کو شاہ نعمت اللہ کا مرید تصور کرتے ہیں جو کہ سراسر لغو ہے۔ کیونکہ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کی پیدائش ۷۳۰ ہجری اور وفات ۸۳۴ ہجری میں ہوئی ہے۔ (مکتوبات شاہ ہمدان، ص ۳۷)

۳- خرقہ ارشاد حاصل کرنے اور اپنے سلسلہ طریقت کے بارے میں حضرت شاہ ہمدان لکھتے ہیں کہ:

”اس ضعیف نے تصوف و عرفان کے اسرار و رموز اپنے مرشد کامل شیخ ابوالحالی شرف الدین محمود بن عبداللہ المزرقانی ارازی کی محبت میں مشاہدہ کیے ہیں۔“

محیط گنبد اسرار را توئی مرکز
صفائی صحراء اسرار را تو استونی
ز دور وائرہ گر سوی مرکز آئی باز
یقین شود کہ زہر وصف و وہم بیرونی
سپہر مطلع انوار و آفتاب جلال
بگرد نقطہ ذات تو کردہ گردونی
ظہور سر کمالات سرمدی از تست
اگرچہ خازن اسرار را تو مخزونی ۱۶

شاہ ہمدان کے مطابق راہ سلوک ایک مشکل اور دشوار گزار راستہ ہے۔ سالک کو قرب الہی حاصل کرنے کے لئے اس راستے میں ہر قدم پر رکاوٹوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں وہی سالک کامیابی سے ہم کنار ہوتا ہے جس کو اس راستے کے مشکلات اور مصائب برداشت کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ رنج اور مصائب برداشت کیے بغیر گنج حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہی شخص مزدوری پاتا ہے جو کام کرنے کی زحمت اٹھاتا ہے۔ طریقت میں سالک کا سب سے بڑا دشمن اپنا ہی نفس امارہ ہے۔ یہ بر انسان کی ذات میں موجود ہے۔ لہذا سب سے پہلے اپنے نفس امارہ کے ساتھ جنگ کر کے اسے اپنے قابو میں کرنا اور تزکیہ نفس و تفسیہ قلب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نفس کو پہچاننا ہی حق تعالیٰ کے پہچاننے کے مترادف ہے۔ البتہ راہ سلوک بغیر مرشد طریقت کی رہنمائی کے طے نہیں ہو سکتا چنانچہ پیر کامل کی رہنمائی سے متعلق حضرت سید علی ہمدانی لکھتے ہیں:

”سالک کے لئے لازمی ہے کہ مرشد کامل کی محبت میں رہے تاکہ وہ اس کی تربیت اور رہنمائی کرے۔ مرشد طریقت کے تصرف میں یوں رہے کہ جیسے مردہ جسم کسی غسال کے اختیار میں رکھا جاتا ہے تاکہ غسال (مرشد) ولایت کے صاف و شفاف پانی سے اس کے مردہ نفس امارہ کو غیریت کے گناہ سے دھوئے اور اس کے دل کے آئینے سے غیر اللہ کے رنگ کو صاف کرے۔“

شاہ ہمدان کی نگارشات کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تصوف کے اسرار و رموز سے سالکان طریقت اور طالبان حقیقت کو آشنا کرایا جائے اور اس

حضرت شیخ زین الدین ریشی

ڈاکٹر منصور احمد بٹ

سینئر پبلشر شعبہ اسلامیات، کشمیر یونیورسٹی

کشمیر کے علاقہ شتواڑ میں باندو کوٹ کے مقام پر تقریباً آٹھویں صدی ہجری کے اوائل میں ایک متوسط گھرانے میں نویمین کے ہاں ایک بیٹا تو پیدا ہوا۔ اس کا نام زیبا سنگھ رکھا گیا۔ یہ بڑا بچپن ہی میں اپنے والد کے سایہ سے محروم ہوا۔ لہذا پرورش کی ذمہ داری والدہ پر ہی پڑی۔ چند ایک معلومات کو چھوڑ کر اس بچے کے بچپن کے حالات معرض اخفا میں ہیں۔ بچپن ہی میں ایک دفعہ زیبا سنگھ سخت بیمار ہوا۔ بچے کی یہ حالت دیکھ کر ان کی والدہ گریہ و زاری کرنے لگی۔ اتفاقاً کشمیر کے ایک بزرگ ولی حضرت شیخ نور الدین ریشی کا گزر اس علاقہ سے ہوا۔ زیبا سنگھ کی والدہ کو اضطراب میں دیکھ کر وہ دریافت کی۔ معلوم ہوا کہ اس کے بیٹے کی طبیعت بہت بڑبڑاتی تھی۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ وہ بچے کی صحت یابی کے لئے دعا کریں گے۔ ساتھ ہی میں، میں اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ زیبا سنگھ کی والدہ نے بچے کی صحت یابی کی صورت میں دعوت دین قبول کرنے کا وعدہ کیا۔ جو نبی حضرت شیخ کی نظر فیض زیبا سنگھ پر پڑی اور حضرت نے شفا یابی کی دعا اللہ سے کی۔ دعا رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوئی اور بچہ فوراً صحت یاب ہوا، لیکن اس کی والدہ نے کشمیر آنے اور اسلام قبول کرنے میں بہت تاخیر کی۔ زیبا سنگھ پھر بیمار ہوا۔ والدہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ بچہ کی بیماری کی وجہ اس کی وعدہ شکنی ہے۔ اس لئے کشمیر کی طرف راوند ہوئی اور دین اسلام قبول کرنے کی متمنی ہوئی۔ حضرت شیخ نور الدین کشمیر شریف لے گئے اور وہاں پر اپنے خلیفہ ولی بابا بام الدین سے اس واقعہ کی حقیقت بیان فرمائی اور دونوں ماں بیٹے کے آنے کا تذکرہ کیا اور ان کی مہمان نوازی کا حکم دیا۔ حضرت شیخ نور الدین نے بومزودہ کے مقام پر دونوں سے بیعت لے کر انہیں حلقہ بگوش اسلام کیا۔ زیبا سنگھ، جس کا نام گرامی حضرت شیخ نور الدین نے اب زین الدین رکھا، نے اپنی والدہ محترمہ کو رخصت کیا اور خود حضرت شیخ نور الدین کی صحبت اختیار کر کے ظاہری اور باطنی علوم سے

مستفید ہوتے رہے اور مجاہدہ اور نفس نشی کی ریاضت میں محو ہوئے۔ یقیناً جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے غیر معمولی خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لئے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جو اسے ملائق دنیا سے بے نیاز کر کے معبود حقیقی کی جانب راغب کرتا ہے۔ بعینہ حضرت زین الدین ولی کی حالت بھی ان کے مرشد کامل تک پہنچنے اور معبود حقیقی کی جانب راغب ہونے کا سبب بنی۔ رحمت الہی بہ ندی جوید۔

حضرت زین الدین نے اپنی پوری زندگی دعوت دین حق کے لئے وقف کر دی۔ اسلام کے اعلیٰ اقدار کی پاسداری کی اور عرفان و آگہی کے اعلیٰ مدارج پر فائز ہوئے۔ ان کی اس رفعت شان کی مدح سرائی خود علم دار کشمیر حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے اس گرامی قدر سلوک میں کی ہے۔

زائے میون اوس امرت گورو قحی تہ آور سمسار کہو
گوگورس تہ ڈانھا ڈورو تھ مہ ورو تم دیو

یعنی میرا زین الدین اب حیات کا سرچشمہ ہے۔ اس نے بہت کم دنیا کی آرزو کی۔ اسی لئے شہر گرد اپنے استاد پر سہقت لے گیا۔ اے خدا مجھے بھی ایسا انعام دے۔

جب استاد اور وہ بھی حضرت شیخ العالم جیسی شخصیت اپنے شاگرد کی مدح خوانی کرے تو ایسے شہر گرد سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے۔ حضرت نور الدین ولی جب اپنے شاگرد سے مطمئن ہوئے کہ وہ معرفت الہی سے سرشار ہو چکے ہیں تو انہیں اپنے خلیفہ اول بابا بام الدین کی خدمت میں روانہ کیا۔ اس طرح زین الدین نے بابا بام الدین سے بومزودہ کے مقام پر سلوک و عرفان کی تعلیم حاصل کی۔ یہاں اپنے قیام کے دوران وہ ایک ملحقہ پہاڑ پر مویشیوں کو چرانے کے لئے جاتے تھے اور خود ایک بڑے پتھر پر بیٹھ کر ذکر، مراقبہ اور نماز میں مصروف ہو جاتے تھے۔ چنانچہ وہ پتھر آج بھی بابا بام الدین کی زیارت کے ملحقہ اس پہاڑ پر موجود ہے اور اس پر حضرت زین الدین کے پہلو

اور جمین مبارک کے آثار (نشانات) نمایاں ہیں۔

عشق پر الہی کی تپش ہو جس کے سینے میں
اس کی گری عشق سے پھر بھی پگھل جاتے ہیں

بعد ازاں حضرت کچھ مدت تک موضع شیوہ پر گنہ زینہ گیر میں عبادات، ذکر و اذکار، مراقبہ اور ریاضت میں مشغول رہے۔ معرفت کے مدارج طے کرنے کا سفر جاری رکھتے ہوئے حضرت دعوت حق و ارشاد کا مقدس فریضہ انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد حضرت زین الدین ولی نے اپنے مرشد کامل کے حکم کی تعمیل میں عیش مقام واقع ضلع اسلام آباد کا رخ کیا اور وہاں ایک غار میں کچھ عرصہ کے لئے خلوت نشین ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت زین الدین غار میں بہ غرض ریاضت داخل ہوئے تو انہوں نے غار کو بے شمار زہریلے سانپوں کا مسکن پایا۔ ان سے مخاطب ہوتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ "یہ غار اب درویشوں کو دیا گیا ہے تم کسی اور جگہ چلے جاؤ۔" سانپوں نے ایک رات کی مہلت طلب کی اور اگلے دن ایک وسیع و عریض میدان میں چلے گئے۔ یہ سانپ بہت ہی زہریلے ہوتے ہیں اور کشمیر میں انہیں 'پہر' کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جس میدان میں یہ منتقل ہوئے اسے ان سانپوں کی وجہ سے 'پہر الدین' پہر بکس' کہا جاتا ہے۔ حضرت نے ان زہریلے سانپوں سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کسی کو نہ ڈسیں اور لوگوں کو بھی متنبہ کیا تھا کہ وہ ان کو نہ چھیڑیں۔

ایک دفعہ کشمیر کے سلطان زین العابدین (بڈشاہ 1420-1470) شاہ کول (نالہ لدر سے نکلنے والی ایک نہر) کی کھدائی کا معائنہ کرنے کے لئے عیش مقام پہنچ گئے۔ دریں اثنا حضرت زین الدین ولی سے ملاقی ہونے کے لئے وہ ان کے غار میں پہنچے۔ حضرت اس وقت وضو کرنے کے لئے باہر تشریف لے گئے تھے اور سلطان بڈشاہ ان کے سجاد مبارک پر آکر بیٹھ گئے۔ حضرت جب واپس تشریف لائے تو فقیرانہ بے نیازی کے سبب سلطان بڈشاہ کی جانب کوئی توجہ نہ کی۔ سلطان آزرده ہو کر واپس لوٹے۔ اس کے بعد حضرت نے اپنے خادم سے فرمایا کہ "اس سجادہ کو دھو ڈالو کیوں کہ اس سے دنیاوی جاہ و حشمت کی بو آتی ہے۔" بڈشاہ کو جب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو اس نے حضرت کے لئے جلاوطن ہونے کا شاہی فرمان جاری کیا۔ حضرت اپنے

ارادت مندوں کے ہمراہ تبت چلے گئے اور اس جد و جہد کے دوران بھی رشد و ہدایت کی قدیلیں روشن کیں۔ تبت میں ان کی تبلیغ کے نتیجے میں جن بہت سے بودھوں نے اسلام قبول کیا ان میں وہاں کے اس وقت کے ایک حاکم کا لڑکا بھی شامل تھا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ حاکم کا لڑکا ایک عارضہ میں مبتلا ہو کر تقریباً دم ہی توڑ بیٹھنے لگا تھا کہ حاکم نے کچھ تو اپنی توہم پرستی کی بنا پر اور کچھ ما، ڈوں کے بہکانے سے یہ سمجھ لیا کہ یہ شامت ان پر حضرت کی وجہ سے آن پڑی۔ حاکم نے حضرت کو بہت دھمکایا۔ حضرت کے ساتھی بھی بہت پریشان ہوئے، کیونکہ یہ اب ان زندہ گیوں کا ہی مسئلہ نہیں تھا بلکہ اس سے ان متقی نو مسلموں کے ایمان کے متزلزل ہونے کا بھی خطرہ تھا جو حضرت کی سعی و نیت تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ حضرت نے اللہ کی بارگاہ میں سرسجود ہو کر دعا مانگی اور لڑکا آنا فانا صحت یاب ہوا۔ یقینی طور پر ہر ولی اللہ کی کرامت دراصل انبیاء کے معجزات کا ہی پرتو ہوا کرتی ہے۔

مولانا جامی نے کیا ہی خوب فرمایا ہے:
خار تے کہ از ہر ولی مصروع است
معجزات انبیاء را متبوع است

بہر کیف، حضرت ابھی تبت ہی میں دعوت دین کا فریضہ انجام دے رہی تھے کہ کشمیر میں سلطان زین العابدین المعروف بڈشاہ کے پاؤں میں شدید درد واقع ہوا۔ جب طبیب اپنی زور آزمائی میں ناکام ہوئے تو سلطان نے اپنا لڑکا حیدر شاہ حضرت کی خدمت میں روانہ کیا، کیوں کہ اب وہ اپنی تکلیف کو حضرت کی ناراضگی سے ہی تعبیر کرنے لگا۔ حضرت نے واپس پر عیش مقام کی جگہ پر ہی قیام کرنے کا فیصلہ کیا۔ ادھر سے سلطان زین العابدین حاضر خدمت ہوا اور معافی کی درخواست کی۔ حضرت نے غفودہ درگزر سے کام لے کر سلطان کے حق میں بارگاہ الہی میں صحت یابی کی دعا مانگی۔ بس مانگنے کی دیر تھی سلطان پھر سے صحت یاب ہوا۔

حضرت ذکر و فکر اور دعوت دین میں سرگرم رہے اور جو اخروث اپنے تلخ پوست کے ساتھ درختوں سے ہوا کے جھوکوں کی وجہ سے نیچے گر جاتے تھے وہی اہال کر خدا کے طور پر استعمال کرتے۔ غار کے ارد گرد چوں کہ پانی کا بندوبست نہیں تھا لہذا زین الدین رحمۃ اللہ علیہ کا خادم حاجی شمس الدین نیچے جا کر کہیں دور سے پانی لایا کرتا تھا۔

یعنی میری رازداری کی جگہ سر بل ہے۔ میرے بیٹھنے کی جگہ پنڈو بل، میری گپھ گوفہ بل (سری گفوارہ) اور میرے بیٹھنے کا سامان بیٹھ مقام ہے۔

تذکرہ نگاروں کے مطابق حضرت زین الدین نے اپنی عمر کے آخری 40 دن بیٹھ مقام میں ہی گزارے اور بالآخر 853ھ میں دنیا سے انتقال کر گئے۔ کشمیری جنتری کے حساب سے ان کا یوم وفات 12 دہک ہے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ ان کے جسد مبارک کو غار سے کچھ فاصلے پر ناندوڑ میں ایک بڑے اور ہموار پتھر پر غسل دیا گیا۔ یہ پتھر آج بھی اسی جگہ موجود ہے اور اس پر چھوٹی سی زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ ان کی نماز جنازہ ادا ہوئی اور جب جسد مبارک کو دفن کرنے کے لئے لوگوں نے تابوت کھول تو اس میں سے جسد مبارک غائب پایا۔ اس کو ایک بڑی کرامت سی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اور خود کو فنا کر کے بقا باللہ کا رتبہ پانے کی یہ ایک زندہ جاوید مثال ہے۔ خودِ اعظم دیدہ مری اپنی کتاب واقعات کشمیر میں اس کرامت کے بارے میں یوں رقم طراز ہیں:

قانی از خود ہاتی بہ دوست

اس طرف است کہ مستند و عیستند

حضرت زین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے جسد مبارک کو تابوت سے غائب پا کر لوگوں میں کافی اضطراب پھیلنا اور وہ آہ و بکا کرتے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت کے خلفائے تابوت کو غار میں ان کی نشست گاہ کے پاس رکھا اور خود بارگاہ الہی میں عجز و انکساری کے ساتھ دست بہ دعا ہوئے۔ اسی رات حضرت کے ایک خلیفہ نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ فرما رہے تھے ”جہاں پر میرا تابوت رکھا ہوا ہے وہیں پر میری قبر بنائی جائے۔“ چنانچہ وہاں پر ایک قبر کے سوا کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس لئے اس خلیفہ نے عرض کیا کہ ان کی قبریں کہاں پر ہوں گی کیوں کہ وہ حضرت کی قبر کے قریب ہی دفن ہونا چاہتے تھے۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ غار کے بالکل اوپر ان کی اور ایک قبر بنائی جائے جس کے پاس تمام خلفاء کی قبروں کے لئے بھی جگہ نکلے گی۔

اگلے روز حضرت کے اسی حکم پر عمل کیا گیا۔ غار میں ان کی نشست گاہ پر جہاں پر اب تابوت رکھا ہوا تھا ان کی قبر بنائی گئی اور غار کے اوپر روضہ بل میں ان کی ایک اور قبر تعمیر کی گئی۔ روضہ بل میں حضرت زین

جائے میں اس کا ایک پاؤں پھسل گیا اور گھٹنا ٹوٹ گیا اور گھڑا ٹوٹ کر چور چور ہو گیا اور خادم روتا ہوا بازاریں اندین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نہوں نے تھوڑی سی مالش کی، گھٹنا ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ نے پانی کے لئے دعا کی۔ غار کے قریب ہی ایک گھڑا کھودا گیا جہاں سے پانی نکل آیا اور اس سے لوگ اب بھی مستفید ہوتے ہیں۔

حضرت زین الدین ولی نے بھی اپنے مرشد حضرت شیخ نور الدین ریشی کے طریقے پر کچھ عرصے تک خلوت نشینی کو اختیار کیا، لیکن اس خلوت کو چنداں بھی رہبانیت سے تعبیر نہ کیا جائے۔ رہبانیت تو وہ عمل ممنوع ہے کہ جس کا عامل تمام کاروبار حیات سے بالکل دست بردار ہو جائے اور مخلوق سے جملہ تعلقات کو منقطع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہبانیت سے یہ کہہ کر منع کر دیا۔ لا رہبانیۃ فی الاسلام (قرآن سورۃ الجہد ید)۔ حضرت زین الدین بالکل قطع تعلق کے قائل نہیں تھے بلکہ وہ اس خلوت نشینی کے قائل تھے جس کو اسامی تصوف میں عزالت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور جس کے متعلق قرآن و احادیث اور قرون اولیٰ کی تصانیف میں شواہد ملتے ہیں۔ لیکن یہ ایک عارضی عمل ہے نہ کہ دائمی عمل۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی اس قسم کی خلوت نشینی اور عزالت کا ثبوت ملتا ہے۔ بقول اقبال۔

مصطفیٰ اندر حرا خلوت گزید

ہتے جز خویش تن کس راندہ دید

نقش مارا در دل اور یختند

ملنے از خلوتش اند یختند

اسی مناسبت سے حضرت زین الدین ولی نے خلوت نشینی کے باوجود متعدد عداقوں کا دورہ کیا اور دعوت حق اور شہادت حق کا فریضہ بہ حسن خوبی انجام دیا۔ عداوہ ازیں اکثر اوقات ان کے ساتھ ارادت مندوں کی جماعت بھی رہتی تھی اور یہ سب باتیں اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ اس عزالت کے قائل تھے جسے ہر دور کے صوفیائے کرام نے مستحسن سمجھا ہے۔ حضرت زین الدین نے جن دیگر مقامات پر دعوت حق کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت کی ان میں سری گفوارہ اور پنڈو بل بھی شامل ہیں۔ حضرت کا اپنی عبادت کے مراکز کے متعلق یہ قول بہت مقبول ہے۔

سرچھم سر بل، پنڈ چھم پنڈ بل، گوف چھم گوفہ بل، تہ عیش چھم عیش مقام

امدین ولی کی قبر کے پاس ان کے 23 خلفاء کی قبریں بھی ہیں۔

روضہ بل عیش مقام میں حضرت زین الدین وں کے پیہو میں مدفون چند ایک بزرگوں کے اسمائے گرامی مع مختصر تعارف درج ہیں:

حضرت بابائش الدین:

آپ حضرت کے برگزیدہ خلفا میں سے ہیں۔ نہایت ہی تقویٰ شعاری کی زندگی بسر کی۔ مرشد بزرگ دار سے اجازت طلب کر کے حج بیت اللہ کو گئے اور اسی لئے حاجی بابا کے نام سے مشہور ہوئے۔ بہت عرصہ حضرت کی خدمت میں صرف کیا اور آخر میں حضرت کے پائے مبارک کی جانب روضہ بل میں دفن کیے گئے۔

حضرت بابا دتر تھا کور:

بڑے ہی دولت مند اور پیش کوش تھے اور فحش کردوں کے خاندان سے نہی تعلق تھا۔ ایک دفعہ ان پر دیوانگی طاری ہو گئی۔ اسی حالت میں بابا زین الدین کے پاس پہنچے۔ رشد و ہدایت سے سرفراز ہوئے اور آخر کار حضرت کے مقبرے میں ہی دفن کیے گئے۔

حضرت مبارک ریشی:

بڑے ہی صاحب حال و قال بزرگ گزرے ہیں۔ بہت ہی کثیر الکرامات تھے اور آخر میں اپنے ہی مرشد کے مقبرے میں دفن ہوئے۔ دیگر حضرات جو حضرت زین الدین ولی کے مقبرے واقع روضہ بل عیش مقام میں مدفون ہیں ان کے اسمائے گرامی اس طرح ہیں:

حضرت اکھدار ریشی، ہاکہ ریشی، داؤد ریشی، افضل ریشی، کنڈ ریشی، پتی ریشی، فقیر ریشی، صفی ریشی، درو ریشی، نور دوز ریشی، رنگی ریشی اور روپہ ریشی۔

حضرت زین الدین ولی کے چند دیگر مشہور خلفاء جو باقی علاقوں میں مدفون ہیں، میں یہ حضرات شامل ہیں:

(1) حضرت بابا پیام الدین ریشی

حضرت زین الدین کے چبوتے خلیفہ تھے۔ ابتدا میں حکمرانوں کے قریبی مصاحبوں میں سے تھے۔ اچانک ایک فکری تبدیلی آئی اور حضرت زین الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے ان کی تربیت کرنے کے بعد علاقہ کمارج کے ایک گاؤں انہو متصل ٹنگرگ میں مراقبہ کرنے کا حکم دیا۔ بعد ازاں وہی پر دفن کیے گئے۔ حضرت پیام

امدین کو بابا ریشی کے نام سے اکثر جانا جاتا ہے۔ بہت ہی متقی اور صاحب کرامات ولی اللہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ مؤرخ حسن شاہ نے ان کی تاریخ وفات یوں بیان کی ہے

ضرو تاریخ رس رحلت او

گفتا ہے ”پیام الدین ولی وفات“

(برطانیہ 889ھ)

(2) حضرت بابا دریا الدین ریشی جو کہ پرگنہ پھاگ گاؤں رنگل کے ایک پہاڑ پر مدفون ہیں۔

(3) بابا شہور الدین ریشی جو کہ جھیل دوار کے کنارے پر واقع دیہ لب کی پہاڑی پر مدفون ہیں۔

(4) بابا حنیف الدین ریشی پرگنہ، ٹچھامہ کے ایک پہاڑ پر مدفون ہیں۔

(5) بابا لدول ریشی ہندون پورہ علاقہ حمل میں مدفون ہیں۔

(6) بابا ستہ ریشی گاؤں کچھوہ میں مدفون ہیں۔

ان حضرات کے علاوہ کشمیر کے مختلف اطراف و اکناف میں حضرت زین الدین کے اور بھی بہت تربیت یافتہ حضرات مدفون ہیں۔

الغرض حضرت زین الدین علیہ الرحمہ ایک تقویٰ شعار ولی، صاحب کشف و کرامت، ایک مبلغ دین، ایک زاہد، ایک عابد ہونے کے ساتھ ساتھ کشمیر کے ان بزرگان دین کے صف اول میں شامل ہیں جنہوں نے دعوت دین کی فکر میں اپنی پوری زندگی صرف کی اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد کو کفر و شرک اور بدعات کے اندھیروں سے نکال کر دین اسلام کی طرف مدعو کیا اور ان کی ظاہری اور باطنی تربیت کر کے شریعت محمدی کے تابع کرنے کی بھرپور سعی کی۔ علاوہ ازیں حضرت زین الدین ولی کے ساتھ بہت ساری کرامات منسوب ہیں اور ان میں تابوت سے ان کے جسد مبارک کے غائب ہونے کی کرامت اتنی تواتر کے ساتھ روایت کی جاتی ہے کہ ایک صاحب قلم کے لئے اس کو رد کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ بالکل ناممکن ہے۔ ان کی حیات طیبہ کے مطالعہ سے ایک انسان کے اندر دین اسلام کی سچائی کی تصدیق کرنے کی وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جسے شاید ہی دنیا کی کوئی بھی شیطانی قوت اپنے قابو میں لے سکتی ہے۔

باقی صفحہ: ۲۰۸ پر

شیخ محمد غوث گوالیاری

پروفیسر کبیر احمد حائسی

علی گڑھ (یوپی)

میں خود انہی کے ایک اقتباس کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے:

”زمانہ ہوش کی ابتداء ہی تھی کہ مجھ کو خدا طلبی کا درد پیدا ہوا اور

میرے دل پر پوری طرح حادی ہو گیا۔ میں نے پوری دل

جمعی کے ساتھ ریاضت کرنی شروع کی جس کی بدولت

کائنات کے جواہر کی شناخت مجھ میں پیدا ہوئی۔ کئی دفعہ

عالم خواب میں مجھ کو حکم دیا گیا کہ سلطان الموحدین شیخ ظہور

حاجی حمید کی ملازمت سے اپنی کامیابی حاصل کرنی چاہیے۔

کیونکہ انہیں کی تمیز کی کنجی سے مقصد کے دروازے کھلیں

گئے اس بھی خوش خبری پر میں نے بھروسہ کر کے اپنے جان

د جسم حاجی حمید کی تلاش میں وقف کر دیے۔ خدا کا شکر ہے کہ

میری کوشش رائیگاں نہیں گئی۔ حاجی حمید نے اپنا مرید کر کے

مجھے کوہستان چنار میں ریاضت و مجاہدہ کی اجازت دی اور میں

تیرہ سال چند ماہ تک ریاضت و چلہ کشی میں مصروف رہا۔“

شیخ محمد غوث کی اس تحریر سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان کے دل

میں خدا طلبی کا جذبہ ابتدائے عمر ہی سے موج زن تھا اور حاجی حمید کے

فیض صحبت نے اس جذبہ کی آسودگی کا پورا پورا سامان بہم پہنچا دیا۔ خود

انہی کی زبان سے ان کے یہ ابتدائی حالات سننے کے بعد اب ہم

پھر بدایونی کی تحریر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بدایونی نے لکھا ہے کہ

ہمایوں بادشاہ کو ان کے بڑے بھائی شیخ بہلول اور خود ان سے بڑی

عقیدت تھی، لیکن جب ہمایوں کو شیر شاہ کے ہاتھوں شکست ہوئی اور وہ

دہلی چھوڑنے پر مجبور ہوا تو یہ بزرگ بھی گردش وقت کی زد میں آ گئے

چونکہ ہمایوں ان کا معتقد تھا اس لئے شیر شاہ ان کو آزار پہنچانے کے

درپے ہوا، شیخ محمد غوث نے جب یہ حالت دیکھی تو گجرات کی طرف کوچ

کر گئے۔ گجرات پہنچ کر ان کو ایک گوندہ راحت ملی اور بہت سے فقرا اور

امرا ان کے سلسلے میں داخل ہو گئے۔ بدایونی کا بیان ہے کہ ۹۶۶ھ میں

شیخ محمد غوث گوالیاری سلسلہ شطریہ کے مشہور صوفی ہیں جن

کے بارے میں عہدِ جہانگیری کی ایک کتاب ’اذکار ابرار‘ کے مصنف کا

خیال ہے کہ ”شطری شیر خوار بچوں کو نوزاد کی پستی سے ابھار کر مشائخ

کی باطنی پرورش کے ذریعے سے نوجوان کیا، تو حید و ایمان کے درخت

کو تقلید اور استدلال کی خزاں سے بذریعہ نو بہار تحقیق ربانی دے کر

دانگی سرسبز بنائی۔ تاکہ درخت مذکور افراد انسانی کے باغ میں ازلی

توفیق کا پانی پی کر بار آور ہو“ (گلزار ابرار ص: ۲۸۷)

اکبری عہد کے مشہور زمانہ مؤرخ ملا عبد القادر بدایونی کو شاہ محمد

غوث کو دور سے دیکھنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ بدایونی نے اپنی کتاب

”فتوح التواریخ“ میں تین جگہوں پر شیخ محمد غوث کا ذکر قدرے تفصیل

سے کیا ہے۔ بدایونی کی تحریر چونکہ ایک معاصر کی تحریر کی حیثیت رکھتی

ہے۔ اس سے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ بدایونی کی تحریروں کا خلاصہ اپنی

زبان میں پیش کر دیا جائے۔ تاکہ شیخ محمد غوث کی زندگی کا ایک مختصر اور

مہم سا خاکہ ہمارے سامنے آجائے۔

اذکار ابرار کے مصنف نے لکھا ہے کہ شیخ محمد غوث کا نسبی سلسلہ

قاری کے مشہور صوفی شاعر عطار ریش پوری پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن بدایونی

نے اس طرح کی کسی بات کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے۔ البتہ ان کے

روحانی سلسلے کے بارے میں یہ ضرور لکھا ہے کہ وہ حضرت بابزید بسطامی

رحمۃ اللہ علیہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بدایونی اور محمد غوثی شطاری

ہائے دی مصنف اذکار ابرار دونوں ہی نے شیخ محمد غوث کی تاریخ پیدائش کا

کہیں ذکر نہیں کیا ہے، لیکن ۹۰۰ھ میں یہ ضرور لکھا ہے ۹۷۰ھ میں جب

شیخ محمد غوث کا انتقال ہوا تو ان کی عمر اسی سال کی تھی۔ اس طرح ان کی

تاریخ پیدائش تو متعین نہیں ہوتی البتہ سنہ پیدائش ۸۹۰ھ قرار دیا جاسکتا

ہے۔ بدایونی نے ان کو ۹۶۶ھ میں دیکھا تھا جب کہ ان کی عمر اپنی شام

زندگی کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس لئے ان کی ابتدائی زندگی کے بارے

بقیہ صفحہ: ۲۱۸ کا

انہوں نے خود شیخ عارف رکن الدین ابوالکارم احمد بن محمد البلیابانی معروف بہ علاء الدولہ، انہوں نے شیخ عبدالرحمن سفرینی سے، انہوں نے شیخ احمد جرجانی سے (م ۷۳۲ھ)، انہوں نے شیخ احمد بن عمر الخیاتی سے معروف بہ شیخ نجم الدین کبریٰ (م ۷۱۸ھ)، انہوں نے شیخ مامر یاسر بدلیسی سے، انہوں نے شیخ ابوالنجیب سیروردی سے خود (م ۵۶۳ھ)، انہوں نے شیخ بو عثمان مغربی سے (م ۷۳۱ھ)، انہوں نے شیخ ابوالعلیٰ رودباری سے (م ۷۳۱ھ)، انہوں نے شیخ جنید بغدادی سے (م ۷۹۷ھ)، انہوں نے حضرت داؤد طائی سے، انہوں نے حبیب جمی سے، انہوں نے شیخ حسن بھری سے، انہوں نے حضرت امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے، انہوں نے سید المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ (مکتوبات ص ۳۸)

۳- شیخ یعقوب صرنی ششمیری، مسلک الاخیار ص ۱۵، مخطوطہ مملوکہ محکمہ تحقیق و اشاعت دلا بھری سری نگر۔

۵- علامہ اقبال۔ کلیات قبال جاوید نامہ ص ۱۳۶، کتب خانہ بریل دہلی۔
۶- چہل اسرار از سید علی ہمدانی مطبوعہ شعبہ نشر و اشاعت جہوں و کشمیر جمعیت ہمدانیہ سری نگر۔ ص ۵۱۔

۷- ایضاً صفحہ ۵۲۔

۸- ایضاً صفحہ ۶۲۔

۹- ایضاً صفحہ ۲۸۔

۱۰- ایضاً صفحہ ۲۹۔

۱۱- اصطلاحات صوفیہ، ص ۱۲۷، باہتمام فرید احمد صدیقی، مطبوعہ دہلی پرنٹنگ ورکس۔

۱۲- مکتوبات، صفحہ ۱۵۔

۱۳- رسالہ دو قاعدہ، صفحہ ۳۰-۳۱۔

۱۴- مکتوبات سید علی ہمدانی، صفحہ ۴۲۔

۱۵- مکتوبات، صفحہ ۳۵۔

۱۶- چہل اسرار، صفحہ ۵۸-۵۹۔

۱۷- رسالہ دو قاعدہ، صفحہ ۳۴، مطبوعہ۔

اس نے شیخ کو آگرہ میں دیکھا تو جب کہ ان کی سواری بڑی دھوم دھام سے نکلی تھی اور سیکڑوں ملا، فضلا اور فقرا ان کی سواری کے پیچھے پیچھے ادب و احترام سے چل رہے تھے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب اکبر تخت نشین ہو چکا تھا، لیکن ابھی اس کی عمر میں پچھلی نہیں آئی تھی۔ اسی سال اکبر بھی ان کا مرید ہوا، لیکن اکبر کی یہ ارادت بہت دنوں تک باقی نہ رہی، جیسے جیسے بیرم خاں اور شیخ گدائی کی گرفت اکبر پر بڑھتی گئی ویسے ویسے وہ شیخ محمد غوث سے منحرف ہوتا گیا، نوبت یہاں تک پہنچی کہ شیخ مدد مل ہو کر گوالیار چلے آئے اور گوالیار آ کر اپنے سلسلے کی تبلیغ و اشاعت کے کاموں میں لگ گئے۔ ایک کروڑ تک ان کی مدد معاش مقرر تھی اور اسی پر ان کی گذران رہی۔ ۹۷۰ھ میں اسی سال کی عمر میں آگرہ میں انتقال کیا۔ ان کا جسد خاکی آگرہ سے گوالیار لے جایا گیا، جہاں وہ ابدی نیند سو رہے ہیں۔

اپنے سلسلے کی تبلیغ و اشاعت کے ساتھ ساتھ شیخ محمد غوث اپنے خیالات کا اظہار تحریری طور پر بھی فرماتے رہے۔ چنانچہ انہوں نے جو تصانیف اپنی یادگار چھوڑی ہیں ان میں جو اہر خستہ، کلید خزان، ضائر، بھائر اور کنز الوحدت تو آپ کی طبع زاد کتابیں ہیں۔ ایک اور فارسی کتاب بحر الحیات بھی آپ کے قلم کی یادگار ہے، لیکن یہ جداگانہ نوعیت کی حامل ہے۔ ہندو جوگیوں اور سفید سیوہ نے جو سنسکرت تحریریں اپنی یادگار چھوڑی ہیں ان کا شیخ محمد غوث نے دقت نظر سے جائزہ لے کر ان سے منفید مطلب معانی اخذ کیے اور اسلامی دائرہ فکر میں رہتے ہوئے باطنی عمال کے سلسلے میں انہوں نے یہ کتاب نگاشی ہے جس کا پورا مواد انہوں نے سنسکرت تحریروں سے اخذ کیا ہے، لیکن اس مواد کی ترتیب انہوں نے اس ڈھنگ سے کی ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے فاریت نہ ہونے پائیں۔

”بحر الحیات“ کے جائزہ سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ شیخ محمد غوث نے دیگر مذاہب کے ملا و متفکرین کی تحریروں اور خیالات سے پورا پورا استفادہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ استفادہ کے اس مرحلے میں اگر ان کو ہمیں پر بھی ان کے افکار اور اسلامی فکر میں کوئی مثبت یا مماثلت نظر آئی ہے تو اس کو بھی وہ پوری طرح اجازت کرتے گئے ہیں۔ ان کی اس روش سے گمان ہوتا ہے کہ ان کا نقطہ نظر یہ رہا ہوگا کہ دینی و حکمت کی باتیں جہاں بھی ملیں ان کو قبول کر لیا جائے اور انہیں کے ذریعے انسان اور انسانی معاشرے کی بہتری و برتری کا کام انجام دیا جائے۔

قطب گجرات سیدنا وجیہ الدین حسینی علوی

علامہ سید محمد تنویر قاسمی

بانی و صدر الجامعۃ البہاشیہ بیجاپور (کرناٹک)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مائۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ اللہ تعالیٰ ہر سو برس پر ایک مجدد پیدا فرمائے گا جو اس صدی میں دین کی تجدید کرے گا۔ (ابوداؤد شریف)۔ یہ حدیث مبارک شیخ مکہ حضرت سیدنا شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث کے دوران اپنے تلامذہ کو پڑھا رہے تھے کہ دفعتاً کسی طالب علم نے دست بستہ آپ کی خدمت میں سوال کیا کہ حضور اس صدی کا مجدد کون ہے اور یہ سعادت کس بندے کو حاصل ہے۔ حضرت شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے عزیز! انشاء اللہ اس کا جواب کل دوں گا۔ درس گاہ سے فراغت پا کر رات میں تہجد کے لئے بارگاہ ایزدی میں حاضر ہوتے ہیں۔ نماز تہجد کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کی جانب متوجہ ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے صدقہ درس حدیث میں میرے ایک عزیز شاگرد نے مجھ سے اس دور کے مجدد سے متعلق سوال کیا ہے کہ اس دور کا مجدد کون ہے۔ سرکار! یہ سوال میرے لئے عظیم سوال ہے، میری ہیکلیری فرمائیں اور اس امر سے مطلع فرمائیں کہ اس صدی میں مجددیت کا تاج کس مبارک سر پر رکھا گیا ہے۔ وہ کون سعادت مند ہے جسے یہ شرف عظیم عطا کیا گیا ہے۔ اس عرض پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس صدی کا مجدد وجیہ الدین ابن نصر اللہ ہے۔

قدوة الواصلین، زبدۃ الکاملین، حجتہ اللہ علی الارض، برہان الاتقیاء، مجدد المائۃ العاشرۃ وجیہ الحق والملتہ والدین سرکار سیدنا و مرشد نادجیہ الدین حسینی علوی رحمۃ اللہ علیہ ۲۲ محرم الحرام ۹۱۰ھ محمد آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار سرکار سیدنا قاضی سید شاہ نصر اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب شریعت و طریقت عارف باللہ مرد حق آگاہ

ولی اللہ تھے۔ آپ کے جد مکرم حضرت سیدنا بہاء الدین علی رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ میں مراقب تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے شرف یاب ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے عزیز فرزند ملک بند جاؤ، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی اپنے فرزند حضرت سیدنا معین الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ اور چند مریدین و خدام کو ساتھ لے کر رخت سفر باندھا اور بڑی سرعت کے ساتھ منازل سفر طے کرتے ہوئے ہندوستان کو اپنے قدم مہمنت لزوم سے سرفراز کیا۔ قصبہ پازی گجرات میں سکونت پذیر ہوئے۔ الحمد للہ ملوی خاندان کے یہ بطل جلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک سے ہندوستان تشریف لائے، شبانہ روز تبلیغ و اشاعت دین متین میں سرگرداں رہے، ہزاروں لاکھوں گمشدگان راہ کو صراط مستقیم پر گامزن کیا اور لاکھوں تشنگان معرفت کی پیاس بجھائی۔

آپ کا نسب عالی اس طرح ہے۔ سیدنا وجیہ الدین احمد ابن سیدنا نصر اللہ ابن سیدنا قاضی عماد الدین ابن سیدنا قاضی عطاء الدین ابن سیدنا قاضی معین الدین حسینی ابن سیدنا بہاء الدین حسینی ابن سیدنا کبیر الدین حسینی ابن سیدنا قاضی ظہیر الدین حسینی ابن سیدنا قاضی شمس الدین حسینی ابن سیدنا قاضی بدر الدین حسینی ابن سیدنا قاضی سید علیم الدین حسینی ابن سیدنا قاضی بہاء الدین حسینی ابن سیدنا جہاں الدین حسینی ابن سیدنا احمد حسینی ابن سیدنا احمد منتخب حسینی ابن سیدمر قاضی حسینی ابن سید محمد عریض حسینی ابن سیدنا احمد حسینی ابن سیدنا امام محمد الجواد النقی ابن سیدنا امام علی رضا ابن سیدنا امام موسی کاظم ابن سیدنا امام جعفر صادق ابن سیدنا امام محمد باقر ابن سیدنا امام زین العابدین ابن سیدنا امام حسن ابن سیدنا امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یوں آپ کا نسب مبارک ۲۶ واسطوں سے مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے جاملتا ہے۔ چوں کہ آپ کے اجداد عرب سے ہند

تشریف لائے اور محاورہ عرب کے مطابق خود کو علوی مشہور کیے۔ ایک مرتبہ کسی طالب علم نے آپ سے سوال کیا کہ کیا آپ علوی ہیں تو جواباً آپ نے فرمایا کہ کیا ایسا بھی کوئی ہے جو حسینی ہو اور علوی نہ ہو۔ حاصل جواب یہ تھا کہ ہر حسینی علوی ہے اس لئے آپ کے خاندان کے افراد علوی حسینی دونوں نسبتوں سے خود کو منسوب کرتے ہیں۔ اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ اہل عرب حسینی و حسینی سادات کو علوی کہتے ہیں جیسا کہ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مناقب دوازده امام میں سیدنا امام باقر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 'باقر اول علوی بود کہ ماورو پد ہر دو علوی بودند۔'

ہندوستان میں علاقہ گجرات کو نویں اور دسویں صدی ہجری میں خصوصی شرف حاصل رہا ہے۔ احمد آباد علوم و فنون اور معارف میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا، خود شاہان گجرات علوم و فنون کے بڑے قدر دان اور علم و فن کا خدمت گزار تھے۔ یمن، شیراز اور دیگر اسلامی ممالک سے جید علماء، محققین اور محدثین گجرات تشریف لا کر مستقل سکونت پذیر ہو گئے تھے جن کے فیوض و برکات سے پورا علاقہ علوم و فنون کا گہوارہ بن گیا تھا، تاریخ کے بے شمار کتب شہد عدل ہیں کہ گجرات علوم عقلیہ و نقلیہ کا شیراز اور فن حدیث میں یمن، شام و بخارا کی مماثلت رکھتا تھا، ایسے مشہرے دور میں سیدنا وجیہ الدین حسینی علوی رحمۃ اللہ علیہ نے علوم و فنون کی تحصیل کا سلسلہ شروع فرمایا، تقریباً ۳۳ سال کی عمر مبارک تک مختلف علماء، فنماء، محدثین اور محققین سے علوم متداولہ کا استفادہ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ سوا سو سے زیادہ علوم و فنون میں آپ کو مہارت تامہ حاصل ہوئی جیسا کہ محمد امین زبیری نے ثمرات القندس میں شجرات، انس کے مختلف کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ علامہ طاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی وفات سے پہلے حضرت شاہ وجیہ الدین حسینی کو سوا سو علوم سکھائے جب کہ خود وہ ڈھائی سو علوم جانتے تھے۔ چنانچہ حضرت علامہ طاری کے انتقال کے بعد حضرت سیدنا وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں شاید کچھ علوم تحصیل سے رہ گئے۔ خود فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ فرزند مغموم نہ ہو جتنے علوم آپ کے استاد جانتے تھے ہم اس سے زیادہ

علوم تمہیں عنایت کرتے ہیں، یہ فرماتے ہوئے ایک کاغذ عطا فرمایا جس پر بے شمار علوم و فنون کے نام درج تھے، آپ فرماتے ہیں کہ میں خواب کے بعد میں جس علم و فن کی طرف متوجہ ہوتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں اس علم و فن کا امام و ماہر ہوں۔ اسی لئے میں وضوح کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا وجیہ الدین حسینی علوی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام علم و فضل کا تقابل نہ آپ کے دور میں کسی سے درست ہے اور نہ آپ کے بعد۔ لہذا کوئی بھی جو اس طرح کی حرکت کرے اس کے لئے سوائے اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ یہ کتمان حق اور منصب علم و فضل کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے۔

علوم و فنون کی تحصیل و تکمیل کے بعد درس کا نورانی سلسلہ شروع کیا اور اپنے مدرسہ کا نام مدرسہ علویہ تجویز فرمایا، قلیل عرصہ میں اس درس گاہ کی شہرت اکثاف عالم میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، دور دراز مقامات سے طلبہ آپ کی درس گاہ میں شامل ہونے لگے۔ تشنگان علوم و پیہ فیضیاب ہو کر خدمت دین متین میں مصروف ہوئے اور بے شمار بندگان خدا کے تاریک قلوب و اذہان کو منور کرتے رہے تا آنکہ درس و تدریس کا یہ سلسلہ ہند سے لے کر بلاد عرب تک پھیل گیا اور علوی نور پور سے عالم کو نورانی کرتا چلا گیا۔ آپ کے طلباء بد عرب تشریف سے جاتے تو ان کی بڑی پذیرائی ہوتی تھی و آپ کی عطا کردہ سند خاص طور پر بلاد عرب میں قدر و منزلت کی نظر سے دیکھی جاتی تھی۔ آپ کے تلامذہ جہاں کہیں ٹھہر جاتے وہیں علم و عرفان کا دریا جاری ہو جاتا۔ اس طرح آپ کے علوم و معارف کے فیوض و برکات مختلف صدقوں اور کئی ملکوں تک پہنچ گئے۔ نہایت مختصر مباحث میں آپ کی درس گاہ کو جامعہ کی حیثیت حاصل ہو گئی اور ملک و بیرون ملک سے علمائے محققین خصوصاً علمائے عرب آپ کی خدمت میں استفادہ روانہ کرتے رہے۔ صاحب گلزار ابراہار لکھتے ہیں کہ آپ کا مل چونسٹھ سال علوم عقلیہ و نقلیہ پڑھاتے رہے، آخر عمر میں آپ نے سلسلہ درس و تدریس موقوف کرنا چاہا مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو بشارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا سلسلہ درس و تدریس بند نہ کر دہم بخش تھیں آپ کا درس سننے کی خاطر آیا کرتے ہیں اور تمہارے درس سے سرور ہوتے ہیں۔ اس بشارت عظمیٰ کے بعد آپ نے اس سلسلہ کو

بسا اوقات صاحبان حق و عارفان رب حاسن استغراق میں ایسی کیفیات سے نرساتے ہیں جو حضرت غوث العالم رحمۃ اللہ علیہ سے سرزد ہوئے ہیں۔ لہذا میں اس فتویٰ پر مہر تصدیق ثبت نہیں کروں گا۔ سختی سے آپ نے تکفیر کی مخالفت کی اور اس بابت ایک رسالہ بھی تحریر فرمایا جس میں احادیث اور اقوال فقہاء و صوفیہ سے اس مسئلہ کو واضح کیا۔ حضرت سیدنا شاہ وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ترویج و انکار کو دیکھ کر سلطان محمود ثانی نے کفر کے اس فتویٰ کو چاک کیا جس پر گجرات کے بہترے علماء دستخط کر چکے تھے، جمیع مفتیان کرام کو چاہیے کہ وہ اللہ والوں کے اس انداز کو پیش نظر رکھیں۔ ذوات، شخصیات اور دنیا داری سے بلند ہو کر فتویٰ نویسی کریں، ہاں وہ قول و فعل جس سے کفر صریح و قطعی ثابت ہوتا ہو تو اس کی بنیاد پر ضرور بغض و تکفیر کریں۔

قطب گجرات سیدنا وجیہ الدین حسینی علوی رحمۃ اللہ جہاں درس گاہ کے سلطان اور یکتائے روزگار مدرس تھے وہیں آپ تصنیف و تالیف کے بھی بہترین شہسوار تھے، علوم عقلیہ و نقلیہ کی متعدد منتہی کتب پر شرح و حواشی آج بھی موجود ہیں، صرف فن حدیث میں ۲۳ رسالے آپ نے قلم بند کیے۔ حضرت مولانا، مہملی آزاد ملگرامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف، اثر اکرام میں آپ کی تصانیف کی تعداد ۱۹ بیان کی ہے۔ جب کہ خلاصۃ الوجہ میں آپ کی تصانیف کی تعداد زیادہ بیان کی گئی ہے۔ تفسیر، اصول تفسیر، حدیث اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، بیان و معانی، منظر و کلام، الغرض کون سا یہ علم و فن ہے جس میں آپ نے قلم نہ اٹھایا ہو۔ آج بھی جن احباب کا تعلق درسی کتب سے ہے وہ بخوبی واقف ہیں کہ آپ نے کس قدر ازالہ و ازالہ تدریسی، تحقیقی اور تاریخی ساز کار ہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ آپ کی بہت ساری تصانیف، پیر محمد شاہ لاہوری احمد آباد، خدابخش لاہوری پٹنہ، آکسفورڈ لاہوری برطانیہ اور بے شمار قلمی نسخہ جات مختلف خانقاہوں میں موجود ہیں۔ آپ کا شہرہ آفاق عربی رسالہ "حقیقت محمدیہ" جو دنیا کے تصوف میں بے حد قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کی شرح شیخ علامہ شریف مرزا محمد، ائمہ ہند کی لکھی تھی جس کی تحقیق عزیز مہملی، ماجد رضانے بڑی عرق ریزی سے کی ہے۔ اور اسے مصر سے شائع کروایا ہے۔ عزیز مہملی مولانا نظام الدین مصباحی بھڑوچی کی اطلاع کے مطابق آپ

تادم خیر جاری رکھا اور درس کا نام درس محمدی رکھا۔ مصنف "یادایم" رقم طراز ہیں کہ علامہ وجیہ الدین علوی گجراتی ان بزرگ و علماء میں سے ہیں جن کے حسان سے اہل ہند کبھی سبک دوش نہیں ہو سکتے۔ استاد الاساتذہ، استاذ البشر اور استاذ امت محمدیہ جیسے معزز معروف القاب سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ تحقیق میں اطلاق شیخ لہند حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی جیسی بلند پایہ شخصیت نے آپ سے علمی و روحانی فیض حاصل لیا ہے۔ جس کا تذکرہ اخبار الاخبار اور گلزار ابرار میں ملتا ہے۔ مسند تکفیر میں فی زمانہ بہتر۔ مد و مفتیان اصول افتاء کے برخلاف فتویٰ نویسی کرتے ہیں۔ جب کہ تکفیری مسئلہ اس قدر اہم و نازک ہے کہ اکابر علماء و محققین اس مسئلہ میں بے پناہ محتاط رہے ہیں اور جب کبھی کفر کا فتویٰ جاری کیا تو کمال تحقیق و تدقیق کے بعد کیا، مگر ہر دور میں ایک بڑا المیہ یہ بھی رہا ہے کہ لمبی فہرست ایسے مفتیان کی دستیاب ہے جنہوں نے فتویٰ کی تلوار سے اہل ایمان پر کفر و ارتداد کا وار کیا ہے۔ قطب گجرات سیدنا وجیہ الدین حسینی علوی رحمۃ اللہ علیہ تکفیری مسئلہ میں بڑے محتاط واقع ہوئے تھے۔ بسا اوقات آپ کی خدمت میں تکفیر کا فتویٰ تصدیق کے لئے پیش کیا جاتا تو اس پر دستخط کرنے سے انکار فرماتے، اپنی پوری زندگی میں آپ نے کسی مسلمان پر کفر کا فتویٰ صادر نہیں فرمایا، چنانچہ آپ کا یہ ارشاد کرامی صبح قیامت تک اہل علم اور اہل فکر و نظر کے لئے منارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص میں سو باتوں میں سے ایک بات بھی اسلام کی ہو تو اس کو مسلمان سمجھو اور قلم کو کوکا فرمادو۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک روایت حضرت سید شاہ پیر علوی رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الوجہ میں نقل کرتے ہیں کہ سلطان محمود ثانی کے دور میں گجرات کے بعض عہدہ ہوائے نفس، بغض و عناد کی بنیاد پر حضرت غوث العالم سیدنا محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ تیار کیا۔ سلطان نے عدا سے پوچھا کہ اس فتویٰ پر حضرت سیدنا وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ کا دستخط کیوں نہیں ہے۔ کسی نے مناسب جواب نہ دیا تو سلطان محمود ثانی نے کہا کہ میں خود ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ چنانچہ سلطان حاضر ہو کر مسند تکفیر کی تفصیل عرض کرتا ہے، اس پر قطب گجرات رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غوث العالم رحمۃ اللہ علیہ پر لگائے گئے الزامات میں مجھے کوئی کفر نظر نہیں آتا ہے۔

کے ملفوظات بھی شائع ہو چکے ہیں۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جمیع وابستگان قطب گجرات آپ کی تصانیف جمع کریں اور اس کا جدید ایڈیشن کم از کم اردو و انگریزی زبانوں میں ترجمہ کے ساتھ شائع کریں کیوں کہ دور حاضر میں یہ کام کسی بڑے کارنامے سے کم نہ ہوگا۔

ابتداء کی ایام میں آپ اپنے والد بزرگوار سے سلسلہ چشتیہ مغربیہ اور اپنے ماسوں حضرت بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ سہروردیہ کے طریق کے مطابق اشغال و اذکار حاصل کیے۔ ایک مرتبہ آپ حضرت کبیر الدین مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو اپنے قلبی احوال سنائے تو انہوں نے فرمایا کہ زیادہ مضطرب نہ ہو، عنقریب غوث العالم سرکار سیدنا محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ احمد آباد شریف لا رہے ہیں۔ آپ کو تمام تر باطنی نعمت انہیں سے حاصل ہوں گی۔ اس تذکرہ کے ضمن میں حضرت سیدنا غوث العالم کا مختصر تذکرہ بے جا نہ ہوگا۔

ریس اکامین، سلطان الاولیاء، غوث العالم حضرت سیدنا محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ فرید الدین عطار کی اولاد میں سے ہیں۔ وارث ولایت محمدی، صاحب انوار صمدانی واقف اسرار رحمانی حضرت غوث العالم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سخت ریاضت و مجاہدہ کیا تھا خصوصاً دعوت اسماء الہیہ کو درجہ کمال تک پہنچایا۔ آپ نے سلطان الموحدین پیر جہاں حضرت ظہور الحق والدین رحمۃ اللہ علیہ سے چودہ خانوادوں کی خدمت و اجازت حاصل کی۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت شاہ ظہور حاجی حضور رحمۃ اللہ علیہ ہاکمال ولی اللہ تھے۔ ایک سو ساٹھ سال کی عمر پائی۔ عمر کا کثرت و بیش تر حصہ سفر میں گزارا اور اکثر بارہا عرب و ہند کے روحانی مراکز پر چہ کشی کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی چالیس سال جاوید کئی بڑے ذوق و شوق اور عقیدت و محبت سے کرتے آئے۔ حضرت غوث العالم رحمۃ اللہ علیہ نے تمام تر روحانی فیوض و برکات حضرت سلطان الموحدین سے پا کر ریاضت و مجاہدہ کی سخت وادیوں سے گزرتے ہوئے مقام غوثیت پر فائز ہوئے۔ آپ کے تفصیلی حالات حضرت مولانا شاہ فضل اللہ شطاری نے مناقب غوثیہ بزبان فارسی میں جمع کیا ہے۔ آپ طریقت میں سلسلہ شطاریہ کے اکابر اولیاء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ جب شیر شاہ سوری حضرت غوث العالم رحمۃ اللہ علیہ سے بدظن ہو کر اپنے ہم شیر زادہ اختر جنگ کو،

جو فوج کا افسر تھا حکم دیا کہ گوالیار جاؤ اور شیخ محمد غوث کا سر اتار لو۔ اور اس کے پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دو۔ اس وقت آپ گجرات کے لئے روانہ ہو چکے تھے، راستے میں آپ کو مع اہل و عیال اور آپ کی والدہ ماجدہ کو ظالموں نے قید کر لیا اور مستورات کی بے چوبی و بے ادبی کرنے لگے تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کی پشت پر دونوں ہاتھوں سے مارنے ہوئے بولیں کہ اب مستورات کی عزت و عصمت خطرہ میں پڑ گئی ہے۔ اے فرزند تمہاری ولایت و غوثیت کس وقت ظاہر ہوگی۔ اتنا سن کر آپ کو جلال آ گیا اور اپنی زبان ولایت و غوثیت سے فرمایا 'مرغ تو کجائی تا کار خود نمائی' مرغ تو کہاں ہے اور اپنا کام دکھا۔ آپ کی زبان مبارک سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ مشرق سے مغرب کی طرف ایک تلوار نمودار ہوئی مگر اس کے باوجود بھی آپ نے ایک مرتبہ پھر فوجی افسر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم سب واپس چلے جاؤ و بیٹوں کا شیوہ دشمنوں کے حق میں بھی دعا کرنا ہے اور یہ فقیر بھی اس کا پابند ہے۔ افسر جنگ نے کہا کہ ہم شیر خان کے حکم کے پابند ہیں اور ان کا حکم ہے کہ بلا تاخیر آپ کا سرتن سے جدا کیا جائے۔ جب فوجی افسران اپنی بات پر اہل رہے اور حضرت کی تقسیم کے باوجود واپسی پر رضا مند نہ ہوئے تو حضرت کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ 'افضل با صریح' یعنی اے مرغ قتل کر۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی فوجیوں کے سر ان کے تن سے جدا ہونے لگے، یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر اکثر فوجی فرار ہو گئے اور آپ بے غایت گجرات پہنچے، روحانی دنیا سے شغف رکھنے والے جانتے ہیں کہ ستارہ مرغ حضرت غوث العالم کے تابع تھا اور عالمین خصوصی طور پر اس حوالے سے آپ کی بارگاہ عنایت کے محتاج رہے ہیں۔ حضرت غوث العالم کی تصنیف مبارک جو اہر خستہ پچھلے چار سو برس سے برابر اہل حق کی رہبری و رہنمائی کرتی چلی آرہی ہے۔ سلسلہ شطاریہ کو آپ کی ذات والا صفات سے بے حد فروغ ملا ہے، ویسے یہ سلسلہ دنیا کے تصوف کا نہایت قدیم و معروف سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کو ابتداء ترکستان میں بسطامیہ اور وسط ایشیا میں عشقہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سلسلہ کا راست تعلق حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور اس سلسلہ کے ادیب آپ سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ اس سلسلہ کی اشاعت میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ

اللہ علیہ کا بڑا اہم کردار ہے۔ نیش پور، آذربائیجان اور ہندوستان میں یہ سلسلہ حضرت عبد اللہ شطاری کے ذریعے پھیلا۔ آپ کے اخلاص و للیت، ریاضت و مجاہدہ، نفس کشی اور فاقہ کشی کو دیکھ کر آپ کے پیرو مرشد نے آپ کو شطاریہ کہہ کر مخاطب کیا۔ یہی اس سلسلہ کی وجہ تسمیہ ہے۔ حضرت عبد اللہ شطاری ہی وہ بزرگ ہیں جنہیں سب سے پہلے شطاری کے نام سے یاد کیا گیا۔ حضرت غوث العالم رحمۃ اللہ علیہ اور قطب گجرات کی ایک دوسرے سے ملاقات احمد آباد گجرات میں ہوئی اور حضرت غوث العالم کا قیام احمد آباد میں تقریباً ۱۸ سال رہا۔ بعدہ عبد اکبری میں آپ مع اہل و عیال گوالیہ منتقل ہوئے اور یہاں ہی شب جمعہ ۱۲ رمضان المبارک ۹۷۰ھ آپ کا وصال ہوا۔ گوالیہ شریف میں آپ کا آستانہ مرجع خلائق ہے۔ حضرت قطب گجرات کو سلسلہ شطاریہ میں خلافت و اجازت حضرت غوث اعلم سے ہی حاصل ہوئی۔ بے شمار اسرار و رموز اور تصوف کے دقیق مسائل اور باطنی و روحانی فیوض و برکات یہ سب آپ کو انہی سے حاصل ہوئی۔ خود فرماتے ہیں کہ اگر غوث اعلم کی پابوی کا مجھے شرف حاصل نہ ہوتا تو اسرار حقیقت سے آشنائی نہ ہوتی۔ حضرت غوث اعلم خود بھی حضرت قطب گجرات سے بڑی محبت رکھتے تھے جو آج بھی اس خلافت نامہ کی تحریر سے واضح ہے جو آپ کے لئے تیار کی گئی تھی۔ چنانچہ خلافت نامہ میں حضرت غوث اعلم لکھتے ہیں کہ وجیہ الدین شیخ المشائخ، شیخ الاسلام اور حیدر علی ثانی ہیں۔ واضح ہو کہ اولیائے امت محمدیہ میں حیدر علی ثانی کا لقب قطب گجرات رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خاص ہے۔

آپ ہمیشہ اہل دنیا، اہل ثروت اور اہل اقتدار سے کنارہ کش رہے، فقر و فاقہ، صبر و قناعت اور سادگی آپ کا خصوصی شعار تھا، جو خدو نیاز عقیدت مندوں کی طرف سے پیش ہوتی اسے غربا و مساکین میں تقسیم فرما دیتے، لباس بھی بڑا سادہ پہنتے تھے کہ آپ کے لباس کی سادگی سے شان معظنی ظاہر ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک طالب علم آپ کے مدرسہ میں اس وقت حاضر ہوا جب آپ درس دے رہے تھے۔ وہ کچھ دیر متفکر کھڑا رہا۔ بالآخر طلبہ سے دریافت کیا کہ حضرت میں وجیہ الدین کہاں ہیں؟ اس پر حضرت نے خود اس نووارد سے پوچھا بتاؤ تم کو اس سے کیا کام ہے۔ اس نے کہا میری ایک آرزو ہے جسے میں آپ

کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وجیہ الدین یہ فقیر ہے اور حضرت میاں وجیہ الدین دوسری جگہ رہتے ہیں۔ اس انداز سے دو متاثر ہو کر عرض کرنے لگا کہ میرا مطلب آپ کی ذات سے تھا سو حاصل ہو گیا تو اب کسی دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں رہی۔ محض اس گفت و شنید کے بعد آپ کی قدم بوسی کر کے رخصت ہونے لگا تو طلبہ نے اس سے کہا کچھ روز یہاں قیام کرو۔ اس پر اس نے کہا جو طالب ایک دید میں اپنا مطلب پالے پھر وہ کیوں پڑا رہے۔ طلبہ حیرت سے حضرت کی طرف دیکھنے لگے اور دیکھتے ہی رہے تو حضرت نے فرمایا کہ دیا، تیل، آگ تیار تھی تو کیا اس کو روشن نہ کرتا۔ بسا اوقات درس و تدریس سے فراغت پاتے تو حضرت خضر سے آپ کی ملاقات ہوتی اور ان سے مختلف امور پر گفتگو ہوتی۔ ایک مرتبہ آپ کو کسی خدا رسیدہ نے ان کے ساتھ گفتگو میں مشغول دیکھا تو آپ سے دریافت کیا کہ کیا باتیں ہوئی ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ معرفت کے سوا اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ مستفیض ہوئے یا آپ ان کو فیض یاب فرمائے۔ اس پر آپ نے حکم فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں اور اوروں سے فیض لیتے نہیں بلکہ دیتے ہیں۔

آپ کے دور مبارک میں حکومت کی زبان فارسی تھی اور وقت ضرورت گجری یعنی اردو زبان۔ چنانچہ آپ بھی گاہے بگاہے اردو زبان میں کلام کرتے تھے، آپ کے بیش قیمت اقوال عربی، فارسی اور گجری زبانوں میں جمع کیے گئے ہیں جن کے مطالعہ سے وجود پر عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ہم یہاں افادنا چند اقوال زریں نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں "خداے قدوس کا ہمیشہ ذکر کر دو کہ ذکر سے دسو سے دور ہو جاتے ہیں اور دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے۔ دل کی صفائی کا نشان شوق، ولولہ اور محبت ہے۔ خدا سے غافل کرنے والی عادات سے بچو اور غفلت پیدا کرنے والی چیزوں کو ترک کر دو۔ خدا کی مرضی ہے کہ سب اس کو پہچانیں۔ علم و شغل دونوں حاصل کرو کیونکہ دونوں کا مقصد ایک ہے۔ شغل کرنا ریاضت سے بہتر ہے اور اس سے زیادہ مفید ہے۔ ایام شغل میں کشف و کرامت کا انتظار نہ کرو۔ روغن زیادہ استعمال کرو گوشت کم کھاؤ، راحت سے سستی ہوتی ہے اور اس سے حلاوت نہیں ملتی۔ دنیا کو ترک کر دو خدا مل جائے گا اور دنیا سے دور ہو جاؤ خدا تم سے

میں ریاضت سب سے زیادہ ہے اور سلسلہ شطاریہ میں سب سے کم ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ سلسلہ نقشبندیہ میں فلاں ذکر جس دم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اجازت ہو تو کروں۔ فرمایا کہ وہی ذکر سلسلہ شطاریہ میں بغیر جس دم کیا جاتا ہے۔ صوفی فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ کے سوا نوافل کی طرف زیادہ متوجہ نہ ہو بلکہ استغراقیت میں زیادہ کوشاں رہے۔ حسات الابرار سینات المقرین، حسات المقرین سینات الواصلین، حسات الواصلین سینات العاشقین، مسوتوا قبل ان نموتوا یعنی موت سے پہلے ایسا ہونا چاہیے کہ موت کا شعور باقی نہ رہے۔ ہمہ وقت ذکر خدا میں مشغول رہنا چاہیے یہاں تک کہ دل ذکر ہو جائے۔ جب دل ذکر ہو جاتا ہے تو جسم کے ہر ایک حصہ سے ذکر کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ خواب میں بھی قلب غافل نہ رہے گا۔ جو شغل کرے دس روز سے کم نہ کرے کیوں کہ فقیہی دس میں مضمر ہے اور عشرہ میں خاص تاثیر ہے درجہ شغل میں مذت پائے، اس میں بیہوشی برتے۔ کسی نے وسوسوں کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ اس کی طرف خیال بھی نہ کرو بلکہ اپنے شغل میں مشغول رہو دس سے خود بخود دور ہو جائیں گے، کسی نے سوال کیا کہ ایک وہ موجد ہے جو غلبہ حال میں کتوں کے ساتھ کھانا کھا بیٹا ہے اور دوسرا عام حشک ہے۔ تو ان دونوں میں بہتر کون ہے۔ تو جواب میں فرمایا کہ جو ہر بد جمیع اشیاء میں حق کا مشاہدہ کرتا ہو اور کسی چیز کا دس میں خیال نہ رکھتا ہو وہ زاہد حشک عالم سے بہتر ہے۔ ذکر یا شغل جتن بھی ہو اس پر پابندی کرنا چاہیے کیوں کہ پابندی کا راز تسلسل میں مضمر ہے۔

ان مختصر آپ کی پوری زندگی بندگان خدا کی رشد و ہدایت، درس و تدریس اور ریاضت و مجاہدہ میں صرف ہوئی۔ آپ کی کل مدت عمر انھامی ۸۸ سال ہے۔ یکشنبہ کی صبح صادق کا وقت محرم الحرام کا مہینہ اور ہجرت کا ۹۹۸ داں سال تھا جب آپ دارقانی سے دربار کی جانب سفر کرتے ہوئے اپنے مطلوب و مقصود سے وصال فرما گئے۔

یہ خاکدان قیمتی جب تک قائم رہے گی اور علم و عرفان کا جب تک دور رہے گا حضرت قطب گجرات منارۃ نور کی حیثیت سے چمکتے رہیں گے۔ سید وازہ خانپور احمد آباد میں آپ کا نورانی آستانہ مرجع خلائق ہے۔ فیض بخشی کا یہ در صدیوں سے آباد ہے، جہاں تشنگان معرفت و

قریب ہو جائے گا۔ جوانی کی ریاضت بہت مفید ہے۔ جوانی میں جتنا سلوک اور ریاضت کیا جائے اتنا ہی زیادہ مفید ہے۔ مرشد کی اجازت کے بغیر ریاضت و مجاہدہ کرنا جسم کو ضعیف کرنے کا سبب ہے۔ ریاضت و مجاہدہ سے فتوحات کا دروازہ کھلتا ہے مگر حجاب نہیں ہٹتا ہے۔ راحت و تکلیف میں نفس کا رجحان معلوم کرنا کہ کدو حال میں سنبھل سکو، نفس خطرے میں مبتلا کر دیتا ہے، ذکر کرو خطرات دور ہو جائیں گے۔ روحانی اشتغال سے کشائش اور باطنی ترقی حاصل ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور سے روح نیت بڑھ جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ضعیفوں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہاتھ کی عبادت سے۔ خویش و اقارب سے منا ملنا اور ادویہ سے منا پاؤں کی عبادت ہے۔ مناظر قدرت دیکھ کر خوف اللہ کا پیدا ہونا اور گریہ و زاری کرنا آنکھ کی عبادت ہے۔ توحید و رسالت کی باتیں سننا اور مہ وصلی کا کھم سننا کان کی عبادت ہے۔ دنیا سے قطع تعلق اور عقبی کی طرف رجوع کرنا یہ دل کی عبادت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور ماثورہ و دعاؤں کا ورد کرنا زبان کی عبادت ہے۔ اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہونا روح کی عبادت ہے۔ جو چیز حضور حق میں غفست کا سبب ہو اس سے پرہیز کرو۔ کشائش و ترقی زیادہ روزہ رکھنے سے نہیں ہوتی بلکہ شغل سے زیادہ ترقی حاصل ہوتی ہے۔ ساری ترقی مرشد کے فیض و تربیت پر موقوف ہے۔ حضوری میں بہت جلد ترقی ہوتی ہے، مرشد کے زیر نظر ہونا بڑی بات ہے، ایک قسم کا اشارہ عالم کے عالم کو بھادیتا ہے، مرشد کے ایک اشارہ سے ہزار گمراہ و بدکار کامل اور ولی ہو جاتے ہیں۔ سالک راہ کو من کان اللہ فکان اللہ لہ کا آئینہ دار ہونا چاہیے۔ جب ایسا ہوتا ہے تبھی من ترک الکل و جد الکل کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ سالک راہ کو چاہیے کہ زبان اور قدم کا خیال رکھے۔ خلق سے زیادہ احتیاط نہ رکھے جہاں تک ہو سکے خاموشی اختیار کرے۔ آپ کے ایک عزیز نے عرض کیا کہ دوسرے مشائخ مقامات کی تفصیل بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ہمارے خانوادے میں تفصیل بیان کرنے کی حاجت نہیں ہم پہلے ہی قدم میں ذات احد کو پہنچتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا کہ ریاضت کس سلسلہ میں زیادہ ہے اور کس سلسلہ میں کم ہے، فرمایا کہ سلسلہ سہروردیہ

حلیہ حضرت سید شاہ عبد اللہ حسینی علوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں اکتساب علوم و معارف کے لئے حاضر ہوتے ہیں۔ ایک عرصہ خانقاہ عالیہ میں مقیم رہ کر تذکیہ نفس و تصفیہ قلب و ذکر و شغل وغیرہ میں شبانہ روز گماں و جد کے انہماک کے ساتھ رخصائے مومن میں گئے رہے۔ یہی وہ عارف باللہ ہیں جو ابراہیم خاں شاہ و تانی کے اور میں بے جا پور تشریف لاکر اپنی نورانی صورت و مصطفوی سیرت کی تعلیمات سے رکھوں تاہم ایک قلوب و اذہان کو ذرا ایمانی سے منور کرتے رہے۔ حضرت سیدنا ہاشم پیر دہلی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم حضرت قطب گجرات رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حضرت سیدنا ہاشم پیر رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ بے جا پور کرنا ملک میں مرجع خلایق ہے۔ ہر رمضان کو سالانہ عرس مقدس منایا جاتا ہے اور آپ کے اسم شرای سے منسوب دینی، علمی و روحانی درساں جاری رہے ہاشم پیر کا مکتبہ نئی ہے، جو تحقیقاً صوفی کے تمام تعلیمات کی امین ہے۔

”حدیث شریف میں ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں ہم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح گدھے مردار پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج وہی زمانہ ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے دریافت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مسلمان نہ ہو جائیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں تو پھر کیا وجہ ہوگی، تو ارشاد مبارک ہوا کہ یہ لوگ موت سے گھبراہٹ میں نہ ہوں، نیا کی محبت میں ادب جائیں گے تو موت سے بے خوف کرنا اور دنیا کی محبت کو دلوں سے نکالنا، یہ صوفیہ کا کام ہے، یہ ان کے مرکز کا کام ہے اور انہیں کے ذمہ داروں کا فریضہ ہے۔ آج ہم اپنے اسلاف کے ان کارناموں کی طرف جائیں، ان کے طریقوں کی طرف جائیں اور ان کے بتائے ہوئے اصول کی طرف جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت نہ ہمیں زیر کر سکتی نہ دنیا کی کوئی طاقت ہم کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔“

علامہ مفتی خلیل احمد حیدر آباد

(بحوالہ صوفی جرنل ۲۰۰۷ء، ص ۳۵)

حقیقت اور حقائق بات دین و دنیا میرا بھروسہ ہے۔ جس کی طلب جیسی ویسی عطا کا منظر اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ جاسکتا ہے۔ حصول برکت کی نیت سے حضرت قطب گجرات کے مختصر حالات میں نے قابض کرنے کی سعادت حاصل کی ہے ورنہ کہاں آپ کی ذات ہمہ جہت اور کہاں مجھ جیسا بے بضاعت۔ ہر سال پابندی سے آپ کا عرس مبارک ۲۹/۲۶ محرم الحرام کو بڑے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس وقت حضرت سید شاہ احمد علوی دامت برکاتہ سجادہ نشین ہیں۔ تمام مراسم عرس آپ کی پرستی میں انجام پاتے ہیں۔ آپ کے برادر خورہ مرد حق آگاہ حضرت سید شاہ مظہر حسینی علوی صاحب قبلہ نہ صرف اس خانوادہ ہلکے خانوادہ کا بے جا پور اور سلسلہ عالیہ قادریہ شطاریہ کے تمام ارواح مندوں اور عقیدت مندوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت غیر مترقبہ ہیں۔ ماشاء اللہ زبان میں بڑی تاثیر ہے اور انداز فقیرانہ ہے بلکہ گریہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ حضرت موصوف اس وقت سرکار وہی اندین کے جیتے جاگتے فیضان ہیں۔ عمر مبارک اسی ۸۰ سال سے زائد ہے، ان دنوں خلوت نشینی کی خاطر مقام جہان نور ضلع بھروچ میں سکونت پذیر ہیں۔ ایک اور بڑی پیاری شخصیت حضرت سید اقبال حسین علوی حسینی صاحب قبلہ کی ہے جو حضرت عارف باللہ سید شاہ فیض اللہ حسینی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ کے شہزادے ہیں۔

حضرت قطب گجرات رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ و درس گاہ کے پروردہ و تلمیذ یافتہ نفوس چہار انگ عام میں پھیلے ہوئے ہیں۔ علمائے ربانین کے ساتھ عارفین کی ایک بڑی تعداد ہے جو آپ کے حلقہ ارادت سے وابستہ رہے ہیں اور سلسلہ شطاریہ کے فروغ و اشاعت کے لئے ہمد وقت مصروف عمل بھی رہے۔ برصغیر ہندو پاک کی بڑی و مشہور خانقاہیں بالواسطہ یا بالواسطہ حضرت قطب گجرات رحمۃ اللہ علیہ کے دوست سے اکتساب فیض کرتی رہی ہیں۔ آپ کے وصال ظاہری کے بعد قطب الاقطاب وارث علوم و معارف و جہی حضرت سید شاہ عبد اللہ حسینی علوی رحمۃ اللہ علیہ درس و تدریس کے ساتھ خانقاہی نظام کو انتہائی حسن و خوبی کے ساتھ آگے بڑھاتے رہے۔ اس دوران حضرت قطب گجرات رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی بھتیجے قطب دکن حضرت سیدنا ہاشم پیر دہلی رحمۃ اللہ علیہ ابن حضرت سیدنا برہان الدین حسینی علوی رحمۃ اللہ

حضرت ایشان شیخ یعقوب صرئی کشمیری

ڈاکٹر علامہ رسول حان

ریڈر وسط ایشیائی مطالعاتی مرکز، کشمیر یونیورسٹی، سری نگر

مولانا شیخ یعقوب صرئی کے خاندانی بزرگوں میں صرف ان کے جد امجد میر بایزید عاصمی دکنی اور دادا میر محمد علی عاصمی دکنی کا نام تاریخ میں درج ہوا ہے۔ بایزید عاصمی کا تعلق سلطان زین العابدین بڈشاہ کے دربار سے تھا اور کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے اُسے امیر اقوام کے لقب سے نوازا تھا۔ موصوف کے بعد ان کا بیٹا محمد علی عاصمی دکنی اور پوتا شیخ حسن برابر شاہی دربار سے واسطہ رہے۔ مولانا شیخ یعقوب کے والد کمال الدین شیخ حسن، شاہی دربار میں ایک اعلیٰ عہدہ پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے رئیس اور جاگیردار بھی تھے۔ اشغل دنیوی میں منہمک ہونے کے باعث فیض ازلی سے کامیاب تھے۔ انہوں نے کاروبار جہاں کو تصوف و سلوک کے منزل طے کرنے میں حائل نہ ہونے دیا۔ آپ سیرت و صورت میں فضیلت شعار تھے۔ دل خدائی بھیدوں کا خزانہ تھا۔ دنیوی جاہ و حشمت ہوتے ہوئے بھی آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بدولت معنوی دولت سے سرفراز تھے۔ کسی علوم کو حاصل کرنے کے علاوہ وہی کمالات کو پامانے تھے۔ ظاہری طور پر دنیوی کاروبار میں مشغول لیکن مخفی طور پر دینی امور کے پابند تھے۔ روحانیت کے میدان میں میر سید علی ہمدانی (م ۸۶۷ھ) کی راہ پر گامزن ہوتے ہوئے بڑی جستجو کی اور مولانا حافظ بغیر (م ۹۳۶ھ) سے تربیت پائی۔

اعلیٰ حسب و نسب، امارت اور گھر کے مذہبی، روحانی اور علمی ماحول کو دیکھتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ مولانا شیخ یعقوب صرئی کی پرورش ناز و نعم کے ساتھ اور تعلیم و تربیت بہترین طریقے پر ہوئی ہوگی۔ موصوف نے ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد سے پائی اور بچپن سے ہی خدا واد و ہانت اور صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے رہے۔ چنانچہ سات سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا اور آٹھویں سال میں ہی شعر عجم اُن کی فطری طبیعت پر رواں ہونے لگا۔ اپنے والد

سرزمین کشمیر ابتدا ہی سے بڑی مردم خیز رہی ہے اور یہاں بڑے سربرآوردہ فنکار، عظیم صوفی بزرگ اور دینی رہنما پیدا ہوئے۔ مولانا شیخ یعقوب صرئی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار کشمیر کی ایسی بزرگوار ہستیوں میں ہوتا ہے جنہیں دنیائے ادب کے علاوہ مذہبی اور روحانی پیشواؤں کی صف میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ آپ یلتائے روزگار تھے اور ایک عہد آفریں شخصیت بھی۔ آپ علم و عمل، زہد و ورع، جود و سخا، حلم و انکساری، تواضع و فروتنی، ایثار و خدمت خلق کا عملی نمونہ تھے۔ عزم مصمم، یقین محکم اور استقلال اُن میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ استغناء بے نیازی کا عالم یہ تھا کہ امرائے وقت کے درباروں میں بن بلائے نہ گئے اور اگر کبھی جالے کا موقع ملا تو دوسروں کی طرح دست سوال دراز نہ کیا۔ اپنے دیگر معاصرین کے برعکس کسی بھی امیر یا وزیر کی مدح و توصیف نہ کی۔ یہی بات ان کو دوسرے لوگوں سے ممتاز بنا دیتی ہے۔ جامع صورت و سیرت کے یہ پیکر بیک وقت اپنی پایہ کے محدث، مفسر، دینی رہنما، صوفی بزرگ، شاعر و ادیب تھے۔ غرض کہ آپ کی ذات وانا ستودہ صفات میں وہ تمام نئی مدوحی سن موجود تھے جن کی بدولت آپ جامع کمالات صوری و معنوی کے لقب سے نوازے گئے۔

آپ کا اسم گرامی مسلمہ طور پر یعقوب ہے۔ صرئی شاعرانہ تخلص اور عاصمی دکنی خاندانی لقب ہے۔ جامی ثانی، بو حنیفہ ثانی، جامع الکلمات، حضرت ایشان اور شیخ اُمم جیسے القاب سے یاد کیے جاتے ہیں، علم و فضل، تقویٰ و تقدس کے اس روشن ستارے کی ولادت ۹۲۸ھ مطابق ۱۵۲۱ء میں ہوئی۔ ”شیخ جی“ تاریخ ولادت ہے۔ اکثر تذکرہ نگاروں نے آپ کی جائے پیدائش کے سلسلے میں کچھ نہیں لکھا ہے۔ البتہ آپ کے ایک برگزیدہ خلیفہ و شاگرد خواجہ حبیب اللہ خجی نے محل تولد کشمیر بتایا ہے۔

مولدش نیز گفتمت کشمیر صاننا اللہ عز من تد میر

کرنے پر مامور تھے، حاضر خدمت ہوئے اور اس بات کے مختصر ہے کہ دیکھیے اس نووارد کی تربیت کس کے سپرد ہوتی ہے۔ مخدوم اعظم جناب شیخ حسین نے فرمایا کہ اس نو جوان کا کام ہی متحدہ ہے اس کو مجھ پر چھوڑ دو اور اس طرح سے اُن کی تربیت اپنے ذمہ لے لی۔ مولانا شیخ یعقوب کا کہنا ہے کہ

بار چوں در خدمت او یافتم رومی دل از غیر خدا ناتم
چوں نظرے کرد باین خاکسار ز در تم آمد محیط از کنار

مولانا شیخ یعقوب نے جب مفوضہ خدمات بوجہ احسن ادا کیں تو مخدوم اعظم نے ان کو اپنی ذاتی توجہ سے تصوف و سلوک کے مطوبہ منازل و مراحل کو تحت محنت و ریاضت کے ساتھ طے کرایا اور عرفان کے برگزیدہ اور مخصوص درجوں تک پہنچایا۔ پھر مرشد کی مہربانیاں اور نوازشیں بڑھتی ہی گئیں اور انہوں نے موصوف کو خط ارشاد جو اپنے ہاتھوں سے رقم کیا اور خرقہ خلافت کا شرف بخشا۔

مولانا شیخ صرّتی کو والدین کی فرقت اور وطن کی یاد ستانے لگی۔ اپنے پیر و مرشد سے وطن واپسی کی اجازت چاہی، اجازت عطا ہوئی تو کشمیر کا رخ کیا۔ خواجہ جی کا کہنا ہے کہ آخر حضرت، پیر کے حکم سے کشمیر کی جانب روانہ ہوئے اور خود خواجہ حسین نے مکہ مکرمہ کی جانب عزم سفر کیا۔ مولانا شیخ یعقوب نے کچھ منزلوں تک اپنے مرشد کا ساتھ دیا۔ مرشد نے آپ کو الوداع کرتے ہوئے فرمایا "اگر توفیق ہو تو دوبارہ شوق سے آسکتے ہو"۔ جس راستے سے مولانا صرّتی سرفقہ گئے اسی راستے سے واپس مراجعت کی۔ کشمیر پہنچ کر موصوف نے ایک خاص مدت تک یہاں قیام فرمایا۔ حیات صرّتی کے مصنف کا بیان ہے کہ "مولانا (شیخ یعقوب) نے شیخ سیمان کشمیری کی بنا کردہ خانقاہ درگجن میں توقف فرمایا" بے کشمیر میں اپنے قیام کے دوران رشد و ہدایات کی شمع روشن کی اور بہت سارے لوگ کو اُس کے پروانہ بن گئے۔

چو شمع ہدایت بر افرو ختم بسی رہبر دانگی سو ختم

کشمیر میں ایک خاص مدت تک مقیم رہنے اور طالبان راہ حق کو فیض پہنچانے کے بعد مولانا شیخ یعقوب کو اپنے پیر و مرشد شیخ حسین خوارزمی کا شوق و دیدار دامن گیر ہوا۔ چنانچہ ہندوستان کی راہ لی۔ گجرات کو اپنا ماویٰ و مسکن بنایا اور یہیں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ سمندری

سے ان، جو خود شجرانہ ذوق رکھتے تھے، اس فن کی اصلاح لی۔ مشہور ہے کہ مولانا شیخ یعقوب نے مذکورہ سن و سال میں ہی ایک غزل کے چند اشعار اور معما کے چند بیت انشائیے۔ خواجہ خمی نے غزل اور معما کے بیت نقل کیے ہیں۔ مولانا عبد الوہاب شائق نے مولانا شیخ یعقوب کا آٹھ سالہ عمر میں ہی نعت پیسر کے طور پر قصائد کہنے کا یوں واضح الفاظ میں ذکر کیا ہے:

چو شد ہشت سالہ قصائد بگفت

پ نعت پیسر ذرا ہست

مولانا شیخ یعقوب صرّتی کشمیری ایک مستدر فاندان کے فرد تھے۔ آپ ذہین و فطین تھے اور بچپن سے ہی رشد و ہدایات کے آثار آپ کی جہین سے ہویدا تھے۔ گھر پر ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل کرنے اور آٹھ سال کی عمر میں اپنی بعض علمی وسعتوں میں اضافہ کرنے کے بعد انہیں مولانا تانی ہروی جیسے ولی کے سپرد کیا گیا۔ جن کی زیر نگرانی علوم و فنون کے دیگر شعبوں میں مہارت حاصل کی۔ کم سنی کے باوجود تصوف میں اپنے استاد کی رہبری حاصل کی، چنانچہ خود کہتے ہیں:

اسن صغیرم نگرده نظر مراد تصوف شد اوراہبرم

علاوہ ازیں مولانا شیخ یعقوب صرّتی نے جن دیگر چشمان فیض سے کسب فیض کیا اُن میں مولانا کمال الدین، حافظ بصیر اور مولانا میر رضی الدین قابل ذکر ہیں۔ آپ نے ان جملہ چشمان فیض کے زیر تلمذ علوم و فنون میں کماں حاصل کیا اور انیس سال کی عمر میں تمام مروجہ علوم اپنے دل میں سا کر اعلیٰ تہذیبی معیار اور شائستگی میں نام در ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں جذبہ باطنی پیسر آیا اور سیر و سلوک کے میدان میں عملی اقدام کی خاطر جناب شیخ حسین خوارزمی علیہ الرحمۃ کی رہبری و استادی اختیار کرنے کی غرض سے جانب سرفقہ متوجہ ہوئے۔

سرفقہ پہنچنے پر مولانا شیخ یعقوب اپنے پیر و مرشد جناب شیخ حسین خوارزمی کے دروازے پر آکر بیٹھ گئے۔ مرشد نے نہایت نوازش اور عنایت سے کام لے کر موصوف کو اپنے پاس طلب کیا اور نہایت شفقت سے احوال پرسی کی۔

چو بار ہر خود مشرف شدم ہر دم بہ فیضی موقوف شدم

مرشد طریقت کے ساتھ برگزیدہ خلیفہ، جو سالکوں کی تربیت

ہوئے۔ امام کے روضہ کی زیارت کی انجام دہی میں مولانا ایک یحییٰ کرامت کے شاہد ہیں جو کہ ایک ناپینا عورت آفتی کے ساتھ پیش آئی۔ قزوین کے مقام پر شاہ طلبہ اسپ صفوی کے دربار میں رسائی پائی اور یہیں پر عبداللہ شوستری کے ساتھ مذہبی معاملات پر کافی بحث و تحقیق کی۔

مولانا شیخ یعقوب صرئی نے سفر عراق (عجم) میں بہت سارے اہل فضل اور اصحاب دانش سے ملاقات کی جو موصوف کے ہم عقیدہ و سنت کی راہ پر کاہند تھے۔ عراق (عجم) کا سفر کرنے کے بعد مولانا بغداد تشریف لے گئے اور اس طرح انہوں نے دنیائے عرب میں بغرض سیاحت قدم رکھا اور وہاں پر بہت سارے صاحبان علم و فن، ادیب و مشائخ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور ان کے علمی تجربے سے استفادہ کیا۔ مولانا کا دل، عالی گہرا، سوں کے فیض سے سامرہ میں بہرہ مند ہوا۔ خفگان خاک کربلا کی زیارت سے کافی فیض پایا اور نجف کے مقام پر شاہ نجف کی زیارت سے فیض یاب ہوئے۔

مولانا شیخ یعقوب صرئی نے ہندوستان کے اپنے سیر و سفر کے دوران جوچستان میں ابراہیم خاموش، بھٹہ (سندھ) میں سید علی جیسے صاحب نظر، شیخ پورہ میں مشہور زمانہ خوش خط شیخ مرکب، لاہور میں شیخ موسیٰ، شیخ عبدالشکور اور حبیب اللہ جیسے اولیاء، لدھیانہ میں سید علی، سرہند شریف میں مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی، انالہ میں شیخ پیر، منشی تھانہ میں شیخ جلال حصاری اور شیخ جنید، پانی کے مقام پر شیخ امان اللہ، دہلی میں شیخ عبدالعزیز، آگرہ میں شیخ جلال، جوہور میں شیخ ادھن، میوت میں شیخ عبدالملک اور شیخ کمال، تارنول میں شیخ نظام الدین تارنولی، ناگور میں عارف امام، جوہور میں شیخ سلیمان صابون گراور پٹنہ میں شیخ حسام جیسے اولیائے باصفا سے ملاقاتیں کیں اور ان کی صحبتوں سے مستفیض ہوئے۔ مولانا صوبہ اکبر آباد کے موضع سیکری میں شیخ الاسلام، شیخ سلیم چشتی سے ملاقات کی اور ان سے سلسلہ چشتی میں سرفراز ہوئے۔ اجمیر شریف میں مولانا پر، خواجہ معین الدین چشتی کے روضہ مبارک پر انوار عین الیقین کا کشف ہوا۔ احمد آباد (گجرات) میں اپنے قیام کے دوران مولانا شیخ یعقوب نے بہت سارے اہل حضور سے ملاقات کی اور وہاں کے اصحاب علم اور اہل شہود سے علوم و معارف

راستے سے کشتی پر سوار ہو کر سفر محمود پر روانہ ہو کر زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہوئے، لیکن پیر و مرشد نے ایک واقعہ میں انہیں پہلے سرزمین خراسان کی سیر کرنے اور وہاں کے صاحبان علم سے مستفیض ہونے کی بشارت سنائی۔

اپنے پیر و مرشد شیخ حسین سے بشارت ملنے پر مولانا صرئی عازم سفر ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے اس طویل سیر و سفر کا آغاز ہوتا ہے جس کے بارے میں خود ان کی مثنوی مغازی النبی اور خواجہ جہی کی مقامات مرشد ما، سیاحت نامہ صرئی شاہد ہے۔ موصوف کے دورہ ایران اور وسط ایشیا کے بعض علاقوں اور برصغیر ہندوپاک کے کئی اہم مراکز کی سیاحت اور وہاں کے صاحبان علم و فن سے مستفیض ہونے کا بیان اختصار کیا جاتا ہے۔ اس سفر کے دوران انہوں نے علوم ظاہری و باطنی میں وہ کمالات حاصل کیے جن کی بنا پر ان کے معاصر مشائخ ملما و فضلا نے انہیں جامع نکمات صوری و معنوی کے لقب سے نوازا۔

کثرت سفر اور لوگوں سے شرف ملاقات کے ضمن میں یوں لکھتے ہیں
دلائل اذین بعد ازان نیز ہم یہ سیر و سیاحت نہادم قدم
سیاحت بعالم بسی کردہ ام ملاقات باہر کسی کردہ ام
مولانا شیخ یعقوب صرئی نے ایران اور وسط ایشیا کے جن علاقوں کا سفر کیا، ان میں قندھار، قندز، بدخشاں، کابل، رستاق، کولاب، بلخ، خارا، مہند، تاشقند، اندجان کات، خیوق، خوارزم، مشہد مقدس، جام، ہرات، ہزار، اسفرائین، قزوین، تبریز وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ان علاقوں کی سیاحت کے دوران مولانا موصوف نے نہ صرف وہاں کے علماء، فضلا، شعراء، ادباء، مشائخ، روحانی بزرگوں اور مذہبی و دینی شخصیات کی صحبتوں سے کسب فیض کیا بلکہ بعض علاقوں میں موجود وہاں کی خانقاہوں میں چلہ کشی کی اور بعض روضہ ہائے فائض الانوار کی زیارات سے مستفیض ہوئے۔ رستاق کے مقام پر میر سید علی ہمدانی کی بنا کردہ خانقاہ میں عبادت کی اور یہیں پر نور الدین جعفر بدخشی کے روضے کی بھی زیارت کی۔ کولاب میں میر سید علی ہمدانی کے روضہ انور کی زیارت کی۔ خیوق میں شیخ نجم الدین کبرنی کی بنا کردہ خانقاہ میں چلہ کشی کی اور خوارزم کے مقام پر ان کے روضہ کی زیارت کی۔ مشہد مقدس میں حضرت امام رضا کے روضہ فائض الانوار کی زیارت سے مستفیض

مولانا شیخ یعقوب نے کشمیر سے باہر اپنے قیام اور بیرون ملک اپنے دور دراز اور طویل سفر کی انجام دہی میں بہت سارا قلبی مواد بھی اکٹھا کیا جن میں حدیث، تفسیر، فقہ اور دیگر اصناف سے متعلق کتابیں وافر مقدار میں شامل تھیں اور کشمیر میں ایک عظیم الشان لائبریری کا قیام عمل میں آیا جو کہ صاحبان علم و تحقیق کے لئے عمدہ معاون ثابت ہوئی۔

مولانا شیخ یعقوب صرفی کا زمانہ اگرچہ سیاسی لحاظ سے افراتفری کا زمانہ تھا، لیکن پھر بھی سرزمین کشمیر کی بزرگان دین، علما و فضلاء، سادات و مشائخ کے علم و عرفان کی فیض رسانی کے نتیجے میں اپنے محور پر اوج و شان کے ساتھ بخوبی رہی۔ مولانا کے احباب کی ایک لمبی فہرست ہے جن میں نہ صرف کشمیر بلکہ بیرون ریاست کی بعض نامور ہستیاں بھی ہیں، جن میں ابو الفضل علامی، ابو الفیض فیضی اور مولانا عبد القادر بدایونی وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ بدایونی کے توشیح یعقوب صرفی کے ساتھ قریبی مراسم تھے۔ ان کے درمیان آپس میں باضابطہ خط و کتابت کا سلسلہ رہتا تھا۔ بدایونی نے چند ایک خطوط اپنی تاریخ میں نقل کیے ہیں۔ مولانا کے دیگر احباب و معاصرین میں شیخ حمزہ مخدوم پایا داؤد خاکی، مولانا مولوی شکر گنجی، ہردی بابا ریشی، ملائیس الدین پال، خواجہ حسن قاری، خواجہ الحق قاری، شیخ احمد چاگلی، خواجہ میر نماز وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

دسویں صدی ہجری اور اس کے بعد مولانا شیخ یعقوب کے پایہ کا کوئی صوفی، مفسر، عالم، فقیہ، محدث اور سخن ور کشمیر میں پیدا نہ ہوا۔ انہیں خود اس بات کا احساس تھا کہ وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ چنانچہ اپنے بھائی شیخ محمد حسن کو علوم ظاہری کے حصول کے ضمن میں یوں لکھتے ہیں:

بی تکلف بگویمت بخشی کہ بعالم کجاست بچو منی

در حقائق بد ہر مشہورم بد زبانہا بہ فضل مذکورم ۱۲

مولانا شیخ یعقوب صرفی کی عہد ساز شخصیت ہمہ جہت پہلو کی حامل تھی، ایک روحانی بزرگ کے ناطے آپ کی حیثیت مسلم ہے۔ اپنے وقت کے صوفی شعر و ادب میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ اپنی کثرت تصانیف کی وجہ سے مشہور ہیں۔ اسی وجہ سے آپ جانی جانی کے لقب سے مخض ہوتے۔ مولانا موصوف نے آٹھ سال کی عمر میں ایک غزل اور معما کے چند بیت انشائیے۔ عبد الوہاب شائق کے مطابق

میں کسب فیض کیا۔ گجرات کے شہر بروج میں شیخ غیاث جیسے مجدد کی صحبت اختیار کی اور ان سے علم ہیئت و حکمت کی ہر مشکل کو آسان کیا۔ کنائی (گجرات) میں چشتی سلسلہ کے ایک اہل کمال علی جان سے ملاقات کی۔ گجرات میں اپنے قیام کے دوران مولانا شیخ یعقوب کو امام ابو حنیفہ کوئی رحمۃ اللہ علیہ کا جبہ مبارک ان کی داد میں سے ایک زابدہ و عارفہ سے حاصل ہوا۔

مولانا صرفی کو احمد آباد (گجرات) کے ساتھ خاص انس اور لگاؤ تھا۔ آپ نے اکثر اوقات اس شہر کو اپنا ماویٰ و مسکن بنایا اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ

دبر من وطن ساخت در گجرات است

جانب کشور کشمیر عزیت چون کنم ۱۳

مولانا نے اپنی دو مخصوص غزلوں میں اس شہر کا تذکرہ کرتے ہوئے وہاں کے محبوب صفت لوگوں کی ستائش یوں کی

احمد آباد است و ہر سوزان نینان فوج فوج
بیدلان افتادہ و ردینال ایٹان فوج فوج ۱۴

یہ گجرات ہی تھی جہاں سے مولانا صرفی نے دنیائے عرب میں بغرض سیاحت قدم رکھا ورنہ ملک یمن میں نزول اجلال فرمایا۔ اس کے علاوہ قفقذہ، کمرن، خضر موت اور زبید نامی علاقوں کے فقہاء و محدثین اور مشائخ کی صحبتوں سے مالا مال ہوئے۔ زبید کو خیر باد کہنے کے بعد احرام حج باندھا اور حج بیت اللہ کا فریضہ انجام دیا۔ مکہ معظمہ میں اپنے قیام کے دوران مولانا شیخ یعقوب نے جن اہم برترزیدہ ہستیوں سے فیضان پایا ان میں شیخ ابن حجر مکی، شیخ عبد العزیز، مولوی صادق طاری اور شیخ حسن شامی قابل ذکر ہیں۔ موصوف نے ان حضرات کی خدمت میں زانوئے تلمذ تہہ کیے اور صحیحین، مشکوٰۃ شریف، جامع ترمذی اور فصوص الحکم جیسی کتابیں درس پڑھیں اور ان میں سے تفسیر، فقہ اور حدیث میں باضابطہ سندات حاصل کیں۔ مدینہ النبی میں قیام کے دوران مولانا نے یہاں کے افاضل، عرفا و مشائخ کی صحبت اختیار کی اور ان سے علوم و معارف اور روحانی فیوض پائے۔ قبا کے مقام پر شیخ فتح اللہ مکی کے زیر تلمذ میں فتوحات مکیہ کے درپیش اسرار و رموز کی مشکلات حل کیں۔

اس کے علاوہ فارسی میں دیوان اشعار اپنی یادگار چھوڑی ہے۔
شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک بلند پایہ نثر نگار بھی تھے۔
جس کا واضح ثبوت آپ کی گراں قدر تصانیف سے ملتا ہے جو آپ نے
فارسی و عربی میں مختلف موضوعات پر تحریر کیں۔ آپ اپنے زمانے میں
علم تفسیر، حدیث، فقہ اور تصوف میں ایک سند تصور کیے جاتے ہیں۔
چنانچہ تصوف میں آپ کی رباعیاں مع شرح کے نہایت اہمیت کی حامل
ہیں۔ اذکار و مرقبہ کے موضوع پر رسالہ ذکر یہ تحریر کیا۔ فن تعمیر (۲) پر
متعدد رسالے آپ کے رشحات قلم کا نتیجہ ہیں۔ دنیائے اسلام کی بعض
گراں قدر کتابوں کی شرحیں لکھیں۔ قرآن مجید کی تفسیر لکھا الی۔

ابوالفیض فیضی کا قلمی غرور توڑنے کے لئے ان کی تفسیر سواطع
الہام پر تقریظ لکھی۔ اسلام کے ایک اہم دینی فریضہ حج و راس کے
فقہی امور سے متعلق مناسک حج نام کی کتاب آپ کی فکر کا ہی گراں
بہا ثمرہ ہے۔ بہر حال آپ نے بہت ساری کتابیں لکھیں۔ چند ایک کا
تعارف مندرجہ بالا سطور میں دیا گیا جب کہ بعض کتابیں زمانے کی
دستبرد سے محفوظ نہ رہ سکیں۔

مختصر اہم و فضل اور تقوی و تقدس کا یہ آفتاب جمعرات کے دن
نماز عشا کے بعد ۱۲ رذی القعدہ ۱۰۰۳ھ / ۱۰ جون ۱۵۹۵ء کو ۷۵ سال
کی عمر میں غروب ہوا۔ آپ اپنے آبائی شہر سری نگر میں داعی اجل کو
لبیک کہہ گئے۔ آپ کی وفات حسرت آیات پر آپ کے برگزیدہ خلیفہ
خواجہ حبیب اللہ جی نے ایک مختصر رسالہ تحریر کیا جو رسالہ تصوف یا وفات
نامہ کے نام سے موسوم ہے۔ اپنے اس مونسو رسالے میں موصوف
اپنے دلی جذبات، احساسات و کیفیات کا اظہار یوں کرتے ہیں "زی
چیری کیری دست گیری نظیری کہ مثل او دریں زمانہ مفقود بلکہ قرنہا نخواہد
بود آنکہ از جہان فانی سوی عالم جاودانی در تاریخ دوازدہم رذی القعدہ
است، روز پنج شنبہ وقت عشا رحلت نمود۔ این کمینہ (جی) بہ فرط
مصیبت از تاریخ رحلت آں حضرت قدس سرہ العزیز چند جہی خمس و چند
جہی بطریق دیگر گفتہ دوری چند بہ الماس ایات سفتہ ۱۳

چوں ازیں عالم فانی شداو نالہ و گریہ چو دیدم ہمہ سو
بہر تاریخ بدل کردم رد گفت بگذار سہ و باز بکو

باقی صفحہ ۲۷۴ پر

اسی سن و سال میں قصیدے بھی لکھے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ
ساتھ موصوف نے بعض بلند پایہ اساتذہ کی زیر نگرانی غزل، قصیدے،
رباعی اور معما جیسی اصناف شعر میں طبع آزمائی کی اور رفتہ رفتہ اپنی علمی
وسعتوں میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ شعری چنگلی، فکری تہہ داری
اور تخیل کی بوقلمونی کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اپنی شاعرانہ عظمت، فصاحت و
بلاغت، شیریں بیانی اور سلاست و روانی کا انہیں احساس تھا۔ مولانا
صرتی نے شاعری کے میدان میں جو نام پیدا کیا، ان کے معاصرین
کے ساتھ ساتھ دیگر علماء و فضلا اور ادبا نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے اور
سبھی ان کی شاعرانہ عظمت کے قائل ہیں۔

مولانا شیخ یعقوب صرتی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے
مثنوی کی صنف کو خصوصی طور پر اپنے موضوعات کے لئے برتا۔ آپ
کشمیر کے اولین فارسی گو شاعر ہیں جنہوں نے نظامی اور دیگر استادان
خن کی تقلید میں ایک ختمہ اپنی یادگار چھوڑا ہے اور اس طرح کشمیر میں
اپنے بعد آنے والے شاعروں کے لئے ایک راہ متعین کی۔

دوسرے شعرا کے برعکس مولانا صرتی کا شعر و خن میں نہ کوئی
سر پرست تھا اور نہ مولیٰ۔ انہوں نے متعدد مشاغل، مصروفیات اور
زمانے کی آشفتہ حالی کے باوجود کئی کتابیں لکھیں اور ساتھ ہی ساتھ
نظامی کی ہیروی میں ختمہ بھی لکھا اور یہ سب کچھ اپنی مشاک کے مطابق کیا۔
اس میں انہیں کسی قسم کا معاوضہ وصلہ ملنے کی توقع نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے
کہ انہوں نے اپنے ختمہ یا اپنی دیگر تصانیف میں کسی امیر، وزیر یا
بادشاہ کی مدح سرائی نہیں کی ہے اور نہ ہی اپنی کوئی کتاب کسی حاکم کے
نام منسوب یا معنون کی ہے۔

مولانا صرتی نے ختمہ لکھتے وقت اپنے پیش روؤں کو ملحوظ نظر رکھا
ہے اور دیگر معروف شعرا کی طرح اپنی مثنویوں کو لکھتے وقت ان کے سبق کی
پیروی کی ہے۔ استادان فن کی پیروی میں مولانا نے ختمہ لکھ کر قابل تقلید
کام انجام دیا ہے۔ اگر ایران کے لوگ نظامی، خسرو، جامی اور مولانا راوی
کی مثنویوں پر فخر کرتے ہیں تو کشمیری بھی مولانا کا ختمہ بطور نمونہ پیش
کرتے ہوئے اس پر بجا طور پر ناز کر سکتے ہیں۔ مولانا صرتی کے بیچ گنج کا
پہلا خزانہ مسلک الاخیار کے نام سے مشہور ہے۔ واثق و عذر، ایسی مجنون،
مغازی النبی اور مقامات مرشد، مولانا کے بیچ گنج کے باقی خزانے ہیں۔

صوفی و شاعر حضرت حمی کشمیری

ڈاکٹر سیدہ رقیہ

ریڈر شعبہ فارسی دانش گاہ کشمیر، سری نگر

امام عارف شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ طریقت ہی صراطِ مستقیم ہے جو سب راہوں سے زیادہ بڑا اور سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، اس لئے کہ راستہ کی شرافت اور دانت اس کی غایت اور منزل مقصود کے اعتبار سے ہوتی ہے اور جبکہ اس طریق کی غایت حق سبحانہ و تعالیٰ ہے جو اشرف موجودات و اعز معلومات ہے۔ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس لئے اس کا راستہ بھی سب سے اشرف و افضل ہوا اور جو شخص اس راستہ کا رہبر ہے وہ سب رہبروں اور رہنماؤں سے اکمل و اعلیٰ ہے اور جو راستہ پر چلنے والا ہے وہ سب راستوں کے چلنے والوں سے زیادہ خوش نصیب اور نجات پانے والا ہے۔ اسی لئے عقل مند کے لئے لائق ہے کہ اس راستہ کے سوا کسی راستہ کو اختیار نہ کرے، کیونکہ اس کا تعلق اس کی ابدی سعادت اور راحت کے ساتھ ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے راستے پر چلنے والے دو قسم کے لوگ ہیں ایک صادق اور دوسرا صدیق یعنی ایک تابع و خادم دوسرا مخدوم و متبوع۔ تابع کو مرید یا سالک یا شاگرد کہتے ہیں اور مخدوم و متبوع کو شیخ، استاد یا معلم کہا جاتا ہے۔

(روحِ تصوف شرح اردو از مولانا مفتی محمد شفیع، ص ۱۸۱)

کیا خوب تشریح فرمائی ہے امام عارف نے طریقت کے مُرشد اور مرید کی۔ واضح رہے کہ عصرِ جدید میں بعض لوگ طریقت اور تصوف میں کوئی اعتقاد نہیں رکھتے ہیں لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو شریعت اور طریقت دو علیحدہ چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی سکتے کے دو رخ ہیں۔ بالفاظِ دیگر طریقت شریعت سے ہی ماخوذ ہے کیونکہ جہاں تک صوفیا کی تصانیف کا تعلق ہے وہاں یہ بات مطالعے میں آ جاتی ہے کہ تصوف کا اصلی مفہوم طاعات و عبادات، امر و نہی کی تعمیل، اتباعِ کتاب و سنت اور اسوۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کچھ نہیں۔ ایسا معلوم پڑتا ہے کہ دراصل مسلمانوں میں ابتداء سے ایک گروہ ایسا موجود تھا جس نے تمام مقاصدِ دنیوی سے قطع نظر کر کے اپنا نصب العین محض یا خدا و ذکر

الہی کو رکھا اور صدق و صفا، سلوک و احسان کے مختلف طریقوں پر عامل رہا۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد غالباً اُن کے طریقِ عبادت کا نام تصوف پڑ گیا اور وہ خود صوفی کہلائے۔ بہر حال یہاں پر غلط تصوف کے اشتقاق اور تحقیق لغوی کو بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ کشمیر کے ایک باکمال صوفی بزرگ حبیب اللہ خاں نوشہری کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے صوفیانہ مسلک، روحانی شخصیت اور علم و فن پر روشنی ڈالنا مقصود ہے۔

تاریخ گواہ ہے کہ کشمیر میں آٹھویں صدی ہجری کے آخری حصے میں میر سید علی ہمدانی علیہ الرحمہ کی (بادگیر سادات کبار) مبارک تشریف آوری سے آفتابِ اسلام پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا، جس کی نورانی شعاعوں سے وادی کشمیر کا ذرہ ذرہ متور ہوا۔ چنانچہ اُسی زمانے سے اسلام کی آمد کے ساتھ ہی یہاں پر تصوف کی آبیاری کا سلسلہ بھی شروع ہوا تھا۔ جس کی چند خاص وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ امیر کارواں حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی خود بھی ایک بلند رتبہ عالم و فاضل ہونے کے علاوہ باکمال صوفی بزرگ تھے اور آپ کے ساتھ وارد کشمیر ہوئے، دیگر رفقاء کار بھی صاحبِ کشف و کرامات تھے جن کے دستِ حق پرست پر بیعت کر کے یہاں کے لوگ نہ صرف دائرۂ اسلام میں آ گئے، بلکہ تصوف کے شریعین معرفتِ الہی اور حق شناسی کے اسرار و رموز سے بھی آشنا ہوئے۔ گویا نخلِ تصوف کے بیج تو اُسی زمانے میں بوائے گئے تھے۔ جو آہستہ آہستہ ایک تناور درخت کی صورت اختیار کرتا گیا اور اپنی ثمر بار شاخیں ہر دور میں پھیلاتا رہا۔ مطلب یہ کہ ہر دور میں نہ صرف غیر ملکی صوفیائے کرام کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا بلکہ خود مادر کشمیر نے ہر دور میں اعلیٰ پایہ کے اولیائے کبار اور صوفیائے عظام کو جنم دیا جو تصوف کے مختلف سلاسل مثلاً کبرویہ، سہروردیہ، چشتیہ اور قادریہ وغیرہ سے وابستہ ہو کر آسمانِ تصوف کے درخشندہ ستارے بن کر چمکے۔ چنانچہ اُن ملکی اور غیر ملکی صوفی

بزرگوں میں چند کے اسمائے گرامی یوں ہیں: مولانا حافظ ہمدانی، مولانا محمد آبی، ملا فیروز مشتاق، ملا ساس گنئی، ملا جوہر گنئی، شمس الدین پال، شیخ حمزہ مخدوم، بابا داؤد خاکی، ملا داؤد طوسی، خواجہ حسن قاری، خواجہ اختر قاری، بابا علی رینا، مولانا میر افضل، مولانا زین الدین علی دار، ابراہیم کول، خواجہ عثمان کول، میاں نعمت اللہ، مولوی فیروز ثانی، خواجہ میرم بزاز، صوفی الہداد، مولانا صوفی علی، میاں یوسف، میرزا اکمل الدین بدخشی، میاں غریب میاں علی، مولوی جعفر، ملا عبدالحی، شیخ محمد شفی، بابا نصیب الدین غازی، نور محمد گانی، شیخ بابا والی، میر محمد خلیفہ، شاہ قاسم حقانی، شیخ احمد کانہائی، خواجہ مسعود پندوری، حاجی وتر بابا، شیخ محمد پارسا، خواجہ محمد پارسا، ملا حسین خباز، ملا جوہر نانت، شیخ محمد سعید، خواجہ محمد صادق، مولانا حسن آفاقی، شیخ داؤد مشکوٹی، اخوند ملا شاہ بدخشی، شیخ یعقوب صرئی، حبیب اللہ حق نوشہری وغیرہ۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ صوفیائے مذکورہ نے ہی یہاں پر اپنے اپنے دور میں جگہ جگہ دینی درسگاہیں اور خانقاہیں قائم کر کے اسلام اور تصوف اسلامی کی پیش رفت کے لئے بہت حد تک کوششیں کیں جو کافی بار آور ثابت ہوئیں۔ چنانچہ ان میں سے بعض نے تو اپنے کلام اور اپنی تصانیف میں صرف توحید و تصوف اور عرفان کے نئے نئے ۱۱۱ پے جو اس وقت بھی خستہ دلوں کے لئے مژدہ جان فزا اور مبتدیوں کے لئے مشعل راہ ہیں۔ اسی زمانے میں بعض صوفی خانقاہوں میں موسیقی کی مجلسیں منعقد ہوتی رہیں جس کی روایت آج تک برابر چلی آرہی ہے۔ چنانچہ شیخ کشمیری بھی ایسے ہی صوفیوں میں شمار ہوتے ہیں جو مجلس سماع کے دلدادہ تھے۔ اس سلسلے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے بہتر یہ ہوگا کہ آپ کے حالات اور حیات کا تذکرہ کیا جائے۔

ولادت اور روحانی سفر:

آپ کا پورا نام خواجہ حبیب اللہ، تخلص جنی، جائے ولادت نوشہرہ سری نگر کشمیر، سن ولادت ۹۶۳ھ ہے۔ آپ کا تعلق گنئی خاندان سے تھا جو اپنے زمانے میں علم و فضل میں یکانہ روزگار مانا جاتا تھا۔ آپ کے والد خواجہ شمس الدین گنئی نے اپنی ذاتی عمرانی میں آپ کو دینی تعلیم کے علاوہ مروجہ علوم سے آراستہ کرانے میں بطریق احسن اپنی تمام ذمہ داریاں نبھائیں۔ جس کے نتیجے میں آپ نے سات

سال کی عمر میں پورا قرآن کریم حفظ کر لیا۔ اسی طرح باقی مروجہ علوم خاص طور پر فقہ، حدیث، علم کلام، علم اصول اور فارسی زبان و ادب میں بھی بہت جلد کمال حاصل کر لیا اور آپ کشمیر کے ممتاز علما میں شمار ہونے لگے۔ آپ کا آبائی پیشہ دکان داری تھا۔ مشہور ہے کہ آپ کی دکان میں نمک بیچا جاتا تھا۔ دستور کے مطابق آپ کے والد صاحب نے بھی پہلے پہل آپ کو دکان داری کا کام سونپ دیا اور آپ اس کام سے اگرچہ ایک عرصہ تک وابستہ رہے، لیکن ازل نے آپ کی تقدیر میں ایک اور ہی دکان داری لکھی تھی جس کا سامان آپ کو اپنے مرشد خاص شیخ یعقوب صرئی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جانی ملقب بہ ایشان صاحب کی خدمت میں میسر ہوا۔ ظاہری دکان داری سے عدم دلچسپی کی بنا پر آپ کے والد صاحب نے آپ کو عملی مشغل میں منہمک رہنے کے لئے پہلے ملا حسن آفاقی کی خدمت میں بھیجی۔ ان سے اکتساب فیض کرنے کے بعد آپ میر محمد خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میر محمد خلیفہ سماع کے بہت دلدادہ تھے۔ آپ سلوک اور سماع کے اولین مرشد سمجھے جاتے ہیں۔ چونکہ مرشد موصوف خود حضرت صرئی کے تربیت یافتہ تھے۔ لہذا آپ نے بھی ان سے ابتدائی نوعیت کی تربیت پانے کے بعد براہ راست حضرت صرئی کی خدمت میں روحانی تعلیم و تربیت اور رشا و ہدایت حاصل کرنے کے لئے ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ چنانچہ یہی وہ دربار ہے جہاں پر آپ کو ابدی سعادت نصیب ہوئی اور آپ اس مسند روحانی کی خلافت کے مستحق قرار دیے گئے جس کی آپ کو متانت تھی۔ خلافت کا فرقہ پہن کر روحانیت کا ایسا چشمہ شیریں بہا جس سے کشمیر کے اور دیگر بے شمار سالکوں اور طالبوں نے نہ صرف اپنی پیاس بجھائی بلکہ آپ کے بعد آپ کی فرزواں کی ہوئی شیخ عرفان کی روشنی قائم رکھی۔ آپ کے خلفا کی تعداد اگرچہ بہت زیادہ ہے لیکن ان میں سے فیض پا کر روحانیت کے نمائندہ شہسوار بننے والے معروف ترین حضرات کے نام یوں ہیں: میر شمس الدین، خواجہ زین الدین علی دار، اخوند مہدی علی، ملک درویش محمد، خواجہ محمد صادق، خواجہ عبدالرزاق، سید محمد قدرونی، خواجہ حسن، مولانا محمد نور، میر سید عوض رومی، ملک جہاں گیر، خواجہ محمد یوسف، خواجہ محمد یعقوب وغیرہ وغیرہ۔

ساز و سماع میں دلچسپی:

حقی کشمیری نویں اور دسویں صدی ہجری میں کشمیر کے آسمان تصوف پر ایک تابندہ ستارہ بن کر چمکے۔ آپ سلاسل تصوف میں سلسلہ کبرویہ سے وابستہ تھے جیسا کہ آپ کے مرشد حضرت صوفی بھی اسی سلسلہ سے وابستہ تھے لیکن وہ ساز و سماع کے قائل نہیں تھے۔ چنانچہ اس سلسلہ کے بعض دیگر صوفیوں کے مانند آپ ساز و سماع کے کافی دلدادہ تھے کیونکہ آپ کے نزدیک سماع بھی عشق کا حصہ ہے۔ اس سلسلے میں حضرت خواجہ بندہ نواز سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت اہم ہے۔ ”خاندان کبرویہ کے دگ سماع میں الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں یہ سماع، سماع نہیں بلکہ ذکر ہے، اس میں جو کچھ اثر ہو گا ذکر کا اثر ہو گا نہ کہ سماع کا۔ سماع تو درحقیقت عشق باری ہے۔ اس میں ہر دم معشوق کا خیال اور حضور ہونا چاہیے۔“ آگے لکھتے ہیں۔ ”حضرت داؤد علیہ السلام پر سیکندہ نازل ہونے کا ذکر قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں مذکور ہے جس وقت آسمان سے سیکندہ نازل ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام خوشی سے مارے رقص کرنے لگے تھے۔“ سید موصوف آگے بیان کرتے ہیں کہ خواجہ فریب نواز بھی سماع کا ذوق رکھتے تھے اور کثرت سے سماع سنا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی بھی سماع کے دلدادہ تھے۔ حضرت خواجہ ابوالحق شامی چشتی بھی سماع بہت سنا کرتے تھے۔ آپ کے زمانے میں بڑے بڑے مجتہد، مفتی و ملا تھے مگر کسی کی مجال نہ تھی کہ حضرت کے خلاف زبان اعتراض کھول سکے۔ حضرت شیخ دینوری بھی ہر سال اپنے پیروں کا عرض کیا کرتے تھے اور سماع سنا کرتے تھے۔ مصنف مذکور سید موصوف کے بقول سماع سننے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ قوال سماع شروع کرے اور صوفی آنکھیں بند کر کے نقد پر دل لگائے اور مراقبہ میں مشغول ہو جائے۔ شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین اسی طرح سماع سنا کرتے تھے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وجد و رقص اور مرید و بکا کے ساتھ سماع سنے۔ آگے لکھتے ہیں ”مخدوم العالم حضرت خواجہ نصیر الدین قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ دردمندوں کے واسطے سوائے سماع کے کوئی دوا نہیں۔ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول شریعت میں اپنے نفس کو ہلاک کرنا جائز نہیں چونکہ سماع دردمند دلوں کی دوا

ہے، اسی لئے امام ابوحنیفہ کے قول کے مطابق دردمندوں کے واسطے سماع مباح ہے اور جو اہل درود نہ ہوں اہل نفس ہوں، ان کے لئے سماع شریعت اور طریقت دونوں میں حرام ہے۔“

حقی کشمیری چونکہ ایک دردمند دل رکھتے تھے اور مولائے حقیقی کے سچے عاشق تھے، سماع ان کی روحانی غذا تھی بلکہ یہ مضمون ہوتا ہے کہ آپ ابتدائی عمر سے ہی سماع سے دلدادہ رہے ہوں گے۔ اور آگے چا کر جب آپ تصوف و عرفان کے عینی مقام پر پہنچے تو اس دوران آپ کے ہاں ہمیشہ ساز و سماع کی محفیس گرم رہتی تھیں۔ حالانکہ آپ اپنے زمانے میں اس فعل سماع کو اپنانے کی بنا پر صوفیوں کی بھری مجلسوں میں کئی بار طلب کیے گئے لیکن ہر بار آپ نے اپنے مدلل جوابات میں یہ بھی فرمایا کہ ہم عشق کے بیماروں سے سماع باعث شفا ہے۔ گے آپ کے مطابق اُس سماع میں عشق حقیقی کا جذبہ موجود ہو تو یہ قطعاً ناجائز نہیں کیونکہ ایسے سماع سے سائیک پر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ رقص کرنے لگتا ہے بلکہ گھر کوئی شخص صاحب ذوق ہو تو وہ بے شک سماع کا بھی شوقین ہو گا۔

ملی باشد کسی چون صاحب ذوق

بود سوی سماعش ہم بسی شوق

اس طرح سے آپ نے اپنے اشعار میں اکثر جگہوں پر ساز و سماع کی وضاحت فرمائی ہے۔ ساز و سماع سے آپ نہ صرف اس ظاہری دنیا میں اپنی باطنی مسرت پاتے ہیں بلکہ یہاں سے کوچ کرنے کے بعد دوسری دنیا میں بھی ایسے ہی آتات کے طلب گار ہوں گے۔

مرابے حبیب و شرب و رباب

قراری نباشد جدا را سلام

ساز و سماع آپ کی زندگی کا بہترین سرمایہ ہے جسے آپ متصفونہ زندگی گزارنے کے لئے نہایت عمدہ اور مفید پیشہ سمجھتے تھے۔ آپ کی نظر میں یہی وہ خاص پیشہ ہے جو وصل محبوب کا ایک اہم ذریعہ ہے۔

وصال و مدفن:

حقی کشمیری ۱۹ ربیع الثانی ۱۰۲۷ھ میں واصل بحق ہوئے۔ اُس وقت آپ کی عمر شریف ۶۳ سال کے قریب تھی۔ آپ کا مقبرہ سری نگر کے محلہ نوشہرہ میں مرجع خاص و عام ہے۔ یہاں پر ہر سال ۱۹ ربیع الثانی

۳۔ رسالہ تصوف

یہ خواجہ خجی کشمیری نوشہری کی مختصر تصنیف ہے۔ اس کے آغاز میں حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کا تذکرہ اور اس کی فضیلت و برتری کو تحریر کیا ہے یعنی دراصل آدمؑ کے وجود میں لانے کا مقصد سید کائنات سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور مقدس تھا۔ جن کا نور تمام کائنات اور آسمانوں میں وجود آدم سے پہلے ہی موجود تھا بلکہ حق تعالیٰ نے اسی نور سے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ چنانچہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں۔

گفت آدم کہ ز آدم ز آدم
در عالم اجسام ہدم نہام
چون تو حقیقت گری میدانی
پیدا شدہ از نور محمد کردم

اس مختصر سے رسالے میں خواجہ خجی نے تصوف کے ایک اہم اصول یعنی ہر ایک جز اپنے کل کی طرف رجوع کرتا ہے، کی اس حدیث پاک "کُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَىٰ أَصْلِهِ" کے مفہوم میں وضاحت کی ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ اس اصلی مقام کو پانے کے لئے ایک سالک کو اپنے رہبر یا مرشد کا دامن پڑنا چاہیے تو اسے عرفان الہی کے تمام مقامات کی سیر کرا کے، اس کا ہاتھ تھام کر اسے روح حقیقت یعنی صراط مستقیم پر لے آتا ہے۔ اپنے مرشد حضرت صوفی کے بارے میں کہتے ہیں "زہی چری دنگیری کبیری بی نظیری کہ مثل او درین زمان مفقود ہلکہ قرہا نخواہد بود۔" (ترجمہ) میرا پیڑیا ہی اچھا رہبر و رہبر ہے جو دنگیر ہے بزرگ و برتر ہے جس کا کوئی ثانی نہیں بلکہ اس جیسا اس زمانے میں ناپید ہے اور صدیوں تک بھی کوئی ایسا پیدا نہیں ہوگا۔

۴۔ راحت القلوب

یہ تصنیف خجی کشمیری کی فارسی نظم و نثر کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ دیگر تصانیف کی طرح آپ نے اس تصنیف کا آغاز حمد باری تعالیٰ اور نعمت آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے۔ اس کے بعد معرفت کے ان آٹھ آداب پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے (۱) صمت (خاموشی) (۲) تغلیل (کم خوردن) (۳) وضو (۴) نئی خاطر (۵) ربط (۶) قیام بیل (شب بیداری) (۷) خلوت (تنہائی) (۸) ذکر۔

کو غرس منایا جاتا ہے جس میں زائرین کا جم غفیر دو دن ذکر و سلام میں مصروف رہ کر فیض یاب ہوتا ہے۔ اس موقع پر آپ کے بہت سے تبرکات اور نوادرات کی زیارت بھی کرائی جاتی ہے۔

تالیفات و تعلیمات:

خواجہ خجی کشمیری جہاں روحانیت کے شہسوار تھے وہاں آپ عربی، فارسی اور کشمیری زبان کے بھی عالم و فاضل اور بلند رتبہ شاعر تھے۔ آپ فارسی کے صاحب دیوان شاعر ہونے کے علاوہ صاحب تصانیف صوفی بزرگ تھے۔ آپ کی شاعری میں عرفان و تصوف کا مشترک موضوع ملتا ہے۔ آپ اپنے فارسی اشعار میں خجی یا خبیا تحکض کرتے تھے۔ آپ کے کلام اور تصانیف میں موجود صوفیانہ خیالات کا مفصل تذکرہ کرنے کی اس مقالے میں گنجائش نہیں کیونکہ اس کے لئے ایک باب نہیں بلکہ ایک کتاب درکار ہے۔ لہذا مختصر اتنا کہنا کافی ہوگا کہ آپ کی دستیاب تصانیف میں مقامات، مراۃ الغیوب، رسالہ تصوف راحت القلوب، تنبیہ القلوب اور رسالہ الانصاف بہت مشہور ہیں۔ یہ ساری تصانیف تصوف و عرفان کے مسائل سے بھری پڑی ہیں۔ ذیل میں ہر ایک تصنیف کا مختصر تعارف پیش کیا جاتا ہے

۱۔ مقامات

یہ خجی کشمیری کی منظوم فارسی تصنیف ہے جس میں آپ نے اپنے مرشد حضرت صوفی کے حوالہ و کرامات قلم بند کیے ہیں اور راوی سلوک میں ایک مرشد کی رہبری اور رہنمائی کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ یہ کتاب عارفانہ سوز و گداز سے ہریز ہے جس میں اشعار کی مجموعی تعداد ۲۲۵۰ ہے۔

۲۔ رسالہ مراۃ الغیوب

اس رسالے میں فارسی نظم و نثر کی آمیزش ملتی ہے جس میں خجی نے تصوف سے متعلق مختلف مقامات مثلاً ذکر، وضو، ربط، قلب، رضا، وحدت، نفی خاطر، ہمت وغیرہ پر مدلل بحث فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جو شخص ان منازل و مقامات کو مرحلہ وار طریقے سے طے کرے تو اس شخص اور حق تعالیٰ کے درمیان تمام حجابات ہٹ جاتے ہیں۔ گویا شیخ اس مقام پر فانی الحق ہو جاتا ہے۔ ان حجابات کی کل تعداد سات بتائی ہے جو سلسلہ کبرویہ کے صوفیوں کے نزدیک بہت ہی مشہور ہیں۔

پیر مرشد کی اہمیت کا تذکرہ کرنے کے بعد خواجہ خشی کشمیری نے سلاوسماع کے جائز اور حرام قرار دینے پر بحث و مباحثہ کیا ہے۔

۶۔ نثر رسالۃ الانصاف

یہ نثر عربی زبان میں تحریر ہوا ہے۔ اس میں شریعت اور طریقت پر یوں گفتگو ملتی ہے۔ راہ شریعت اپنانے والا گروہ عام مسلمانوں کا ہے اور راہ طریقت پر چلنے والا گروہ خاص مسلکوں کا ہے۔ شریعت کی پیروی کرنے والے اللہ کی راہ میں جدوجہد اور جستجو کرنے کی خاطر کسی مرشد کی رہبری کے قائل نہیں ہوتے جبکہ طریقت پر چلنے والے نہ صرف شریعت بلکہ طریقت کے اصولوں پر بھی کاربند رہتے ہیں۔ مثلاً طریقت کا اولین اصول یہ ہے کہ ایک مبتدی کو پیر کی رہبری میں آنا چاہیے کیونکہ غایر کے وہ اپنی منزل پانے میں ناکام ہوگا۔ ایک سالک کو یقین الیقین اور حق الیقین کی حقیقت تب ہی معلوم ہو سکتی ہے جب وہ اپنے پیر کی صحبت میں سلوک کے مختلف منازل طے کر لے۔ مختصر یہ کہ خواجہ خشی کی یہ تصنیف بھی تصوف کے اسرار و رموز کا ایک عمدہ و نادر نمونہ ہے۔ اس کے آخر میں امیر کبیر میر سید علی ہمدانی کی مدح میں اشعار کے علاوہ عشق حقیقی اور شراب معرفت کا تذکرہ ملتا ہے۔

صوفیانہ کلام

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ خواجہ خشی کشمیری صاحب دیوان شاعر گزرے ہیں۔ آپ کی شعر و سخن دانی کا اصلی جوہر عشق الہی اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ آپ کا دعویٰ ہے:

در دست ما قنادہ جو عشق تو در ازل

خالی ز عشق نیست ازاں روی یک غزل

ظاہر ہے کہ آپ کا کلام عشق حقیقی اور معرفت و عرفان کا ایک بحر ہے کہ اس میں حق شناسی کے حل و گوہر کثرت سے موجود ہیں۔ آپ کے ہر شعر سے عشق رب اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بلند ہوتا ہے اور یہی عشق و آرزو آپ کو دو جہاں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ نہ غم دنیا نہ غم جنت بس ایک ہی آرزو ایک ہی جستجو کہ اپنے محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے اور اسی کے ساتھ فنا ہو جائے۔

خواہم فتای خویش بس از خدای خویش

لیکن بشرط آنکہ بہ جنم لقای دوست

ذکر، جو سلوک و معرفت کا آٹھواں اور آخری مقام ہے، کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ذکر حق (لا الہ الا اللہ) سالک اور شیخ کے لئے باعث نجات ہے اور اس ذکر سے بندے کو کبھی بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے بلکہ ہر وقت ہر لمحہ اسی میں محو رہنا چاہیے۔ آگے نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”نماز معراج مومن است، نماز تحلی مومن است، نماز روشنائی چشم مومن است، نماز کاظم چشم مومن است، نماز نیاز مومن است، نماز نفس گداز مومن است، نماز چراغ گور مومن است، نماز پر نور آفتاب مومن است، نماز روح و راحت مومن است۔“ چنانچہ اس حقیقت کو اشعار کا جامہ بھی پہنایا ہے:

در نماز صد ہزاراں روح و راحت حاصل است

سر این معنی بداند ہر کہ ایندم قائل است

در نماز چشم روشن میشود گفتی رسول

پیش چشم اہل باطن دان کہ ایندم واصل است

ہر نمازی گو نہ باشد اندر و سوز و نیاز

پیش من میدان نمازی انجمن بی حاصل است

۵۔ تنبیہ القلوب:

یہ خواجہ خشی کشمیری کی ایک اور منظوم فارسی تصنیف ہے۔ اس کا موضوع بھی تصوف و عرفان ہے جس میں ایک مرید کے لئے مرشد کی اہم ترین ضرورت کو آشکار کیا گیا ہے۔ یعنی سالک چاہے کتنا ہی عالم و فضل کیوں نہ ہو لیکن حق تعالیٰ کو پہچاننے کی سعادت اُسے اپنے پیر کے ذریعے ہی نصیب ہو سکتی ہے۔ اس حقیقت کا مفہوم سمجھانے کی غرض سے آپ نے ایک طویل منظوم حکایت کا سہارا لیا ہے جس میں ایک کبوتر اور مرغ کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ دونوں پرندے (اپنے مرشد) ہمد کی صحبت میں جاتے ہیں۔ یہاں بطور مثال اس حکایت کے چند اشعار پیش خدمت ہیں:

بگشتا من گویم ای کبوتر کہ در عرفانم منم از تو بکو تر

شہد ما ہد ہد است و خیر جویم بہ ہد ہد سر بسر این قصہ گویم

چکوید او برای خود درین باب کہ رای اوست روشن تر ز مہتاب

اگر او را نبودی عقل روشن چرا سلطان شدی بر تو دمن

بسوی شاہ ہد ہد ہر دو رفتہ چو مشکبہای خود را او را بگفتہ

ابری سعادت مندی کو پانے کی خاطر ایک سالک کو اپنے مرشد کے ہر حکم کی تعمیل کرنی چاہیے کیونکہ بنا مرشد کے اس کنھن راستے کو طے کرنا نہ صرف دشوار ہے بلکہ محال ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

مرد بے پیر درین رہ بہ جانی نہ رسد

نہ رسد تا کہ بہ یک راہ نمائی نہ رسد

ماشیند و بد یدیم زہر کس ہر جا

کہ بلا واسطہ بادشاہ گدائی نہ رسد

سالک کو چاہیے کہ شب و روز عبادت الہی میں بسر کرے۔ اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ اپنے باطن کو تمام دنیاوی تمناؤں سے پاک کرے، تب غی کہیں اس کی باطنی آنکھ دابھو سکتی ہے اور وہ کار خات نہاں کے درپچہ میں جھانک سکتا ہے۔

بصارت بباہد درین بارگاہ

اگر کس رسید از بصارت رسید

یہی عشق وہ لہ زوال دوست ہے جس کا عکس خواجہ خنی ہر چیز میں

دیکھ لیتے ہیں:

در کون و مکان بچ نہ بینم جز عشق

پیدا و نہان بچ نہ بینم جز عشق

حاشا ز سر عشق غافل نہ مانم

چوں در دو جہاں بچ نہ بینم جز عشق

چشمہ معرفت اور گنج عرفان کی چابی حاصل کرنے کے لئے دل

کو غیر کی یاد سے خالی اور زبان کو بیہودہ گوئی سے لگام دینی چاہیے۔ اس سلسلے میں خنی فرماتے ہیں:

کلید مخزن عرفان اگر گویم دو چیز آہ

دل از یاد و گر خالی ز بیہودہ زبان قارغ

ایسا کرنے کے بعد ہی ایک سالک کے دل پر نور تجلی کی پرتو نہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ غرض یہ کہ خنی کشمیری کا پورا کلام صوفیانہ معاملات اور عرفان واردات کا مجموعہ ہے جس میں تصوف و سلوک کے تمام مراحل و منازل کی نشان دہی کی گئی ہے اور ہر بندہ خاص کو شراب معرفت سے اپنی پیس بجھانے کی تلقین ملتی ہے۔ شاعر موصوف کے اشعار نہ صرف اصول طریقت کے ہی موتی آب دار ہیں بلکہ شریعت کی غلامی میں بھی

آپ فخر محسوس کرتے ہیں

تن بہ شریعت غلام دل بہ طریقت خرم

جان بہ حقیقت مدام راہ شہادت گرفت

ماخذ

۱- تاریخ حسن حد سوم

۲- واقعات کشمیر

۳- تاریخ کشمیر اسید علی ماگرے

۴- تاریخ کبیر راجی الدین مسکین

۵- تاریخ شایق، عبدالوہاب شایق

۶- تحفۃ الفقراء، مرتبہ از راقم

۷- تذکرہ مشائخ کشمیر، مترجم راقم

۸- دیوان خنی، حبیب اللہ خنی کشمیری

۹- کشمیر، جی، ایم، ڈی صوفی

۱۰- ایضات خنی کشمیری

۱۱- حبیب اللہ خنی کشمیری، مرحوم و مفتور سید محمد امین قادری نور اللہ مرقدہ

۱۲- کشمیر میں فارسی شاعری کی ابتدا و ارتقاء، از راقم

۱۳- روح تصوف (شرح اردو) از مولانا مفتی محمد شفیع، ص ۸۱

۱۴- روح تصوف اقادات خوبہ بندہ نواز ترجمہ شبیر حسن چشتی نظامی،

ص ۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰

ہدیہ تحسین

صوفیہ نمبر

کے لئے مرتبہ مجلہ کی بارگاہ میں خراج داد و تحسین

گدائے خواجہ حافظ ارشاد احمد مغربی

دارالعلوم رضائے خواجہ، اجمیر شریف، راجستھان

شیخ محبت اللہ الہ آبادی اور عہد شاہجہانی

پروفیسر محمد طاہر علی

سابق صدر شعبہ عربی، فارسی، اردو، اسلامیات و شوبھارتی یونیورسٹی، کولکاتا

کتاب جو شیخ کی وفات کے صرف دو ہی سال بعد نکلی گئی اس غلط فہمی کا سبب بن گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مفتی غلام سرور لاہوری کو مخبر الواصلین کا کوئی ایسا نسخہ مل گیا ہوگا جس میں کاتب نے غلطی سے اکبر آبادی لکھ دیا ہے۔ لیکن اس غلط فہمی کا اعادہ بار بار ہوتا رہا۔ حدائق الحنفیہ میں فقیر محمد لاہوری نے بھی اکبر آبادی ہی لکھا۔ ملا نظام الدین بدایونی نے قاموس المشاہیر میں دو محبت اللہ کا ذکر کیا، ایک اکبر آبادی دوسرے الہ آبادی۔ حد تو یہ ہے کہ معجم المصنفین مرتبہ عمر رضا کحالیہ میں بھی، جو ۱۹۵۹ء میں دمشق سے شائع ہوئی ہے، محبت اللہ اکبر آبادی ہی لکھا گیا ہے۔ اگر یہ نظر غائر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ محبت اللہ اکبر آبادی، حقیقت محبت اللہ الہ آبادی ہی ہیں کیونکہ جو تصنیفات محبت اللہ اکبر آبادی سے منسوب کی گئی ہیں وہ سب محبت اللہ الہ آبادی کی ہیں اور دونوں کی تاریخ وفات بھی ایک ہی ہے۔

شیخ محبت اللہ نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن ہی میں حاصل کی، اس کے بعد لاہور چلے گئے اور وہاں ملا عبد السلام لاہوری کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے۔ ملا میر خراسانی اور سعد اللہ خاں، جو عہد شاہجہاں میں وزارت عظمیٰ کے عہدے پر مامور ہوئے، شیخ کے ہم درس تھے۔ مولوی وجیہ الدین نے بحر خزائن میں اور نیاز احمد بن مولوی عمران احمد نے مقدمت المعارف میں لکھا ہے کہ جب سعد اللہ خاں وزیر اعظم ہوئے تو انہوں نے ملا میر اور شیخ محبت اللہ کو دہلی بلایا۔ ملا میر تو نہیں گئے لیکن شیخ محبت اللہ دہلی آئے اور سعد اللہ خاں نے انہیں نائب وزیر بنایا۔ اس بیان کی صحت میری نگاہ میں مشکوک ہے کیونکہ کسی ہم عصر مورخ نے شیخ محبت اللہ کے عہدہ وزارت کا ذکر نہیں کیا ہے۔

شیخ محبت اللہ نے تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے دست مبارک پر بیعت کی اور مختصر سی مدت میں سلوک کے اعلیٰ مقامات طے کر لیے۔ ان کے

شیخ محبت اللہ الہ آبادی ایک جید اور قہر عالم اور عظیم المرتبت صوفی تھے۔ انہوں نے عہد شاہجہانی میں نظری تصوف کے ارتقاء اور بالخصوص وحدۃ الوجود کے احیاء اور تجدید میں اہم کارنامہ انجام دیا۔ شیخ کی زندگی اور ان کے عہد کا مطالعہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس دور میں دو مخالف صوفیانہ نظریات آپس میں تصادم ہو رہے تھے جس سے دنیائے تصوف میں بے حد دور رس نتائج پیدا ہوئے۔ شیخ کے نظریات علماء و صوفیاء کے حلقے میں ہمیشہ موضوع بحث بنے رہے۔ ایک مختصر مضمون میں ان تفصیلات کی گنجائش نہیں۔ لہذا ان کی زندگی اور صوفیانہ خدمات کا ایک مختصر جائزہ پیش خدمت ہے۔ شیخ محبت اللہ ۲ صفر ۹۹۶ھ مطابق ۲۳ دسمبر ۱۵۸۷ء کو اودھ کے ایک گاؤں صدر پور میں پیدا ہوئے۔ رحمان علی صاحب تذکرۃ علمائے ہند اور ملا نظام الدین صاحب قاموس المشاہیر نے جائے پیدائش سید پور لکھی ہے جو کچھ نہیں ہے کیونکہ مرآۃ السرائر کے مصنف عبدالرحمن چشتی نے جو نہ صرف شیخ محبت اللہ کے ہم عصر اور ان کے دوست بھی تھے، صدر پور لکھا ہے۔ اس کے علاوہ اکرم براسوی صاحب اقتباس الانوار، حکیم عبدالحی صاحب نزہۃ الخواطر اور Contribution of India to Arabic Literature کے مصنف زبیر احمد نے بھی صدر پور ہی لکھا ہے۔

شیخ محبت اللہ کے متعلق ایک اور غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے۔ شیخ محبت اللہ اگرچہ صدر پور میں پیدا ہوئے لیکن چونکہ الہ آباد میں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری بیس سال گزارے اور الہ آباد ہی کو اپنا مستقل مسکن اور تبلیغ کا مرکز بنایا، اس لئے دو محبت اللہ الہ آبادی کے نام سے مشہور ہوئے، لیکن مفتی غلام سرور لاہوری نے خزینۃ الاصنیاء میں مخبر الواصلین ۸ کے حوالے سے انہیں اکبر آبادی لکھا ہے۔ مخبر الواصلین، ابو عبد اللہ محمد فاضل نے ۱۰۶۰ھ/۱۶۵۰ء میں یعنی شیخ محبت اللہ کی وفات کے صرف دو سال بعد ترتیب دی۔ حیرت ہے کہ ایک

طریقت سے رخصت لے کر اپنے گھر صدر پور واپس آئے اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد پھر نکل پڑے اور مختلف چشتی مشائخ کے حزارات کی زیارت کرتے ہوئے ۱۰۳۸ھ مطابق ۱۶۲۸ء میں الہ آباد پہنچے اور اسی کو اپنا مستقل مسکن بنایا۔

یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان میں وحدۃ الوجود کی مخالفت شدت سے ہو رہی تھی۔ ابن عربی کا نظریہ وحدۃ الوجود سب سے پہلے فخر الدین عراقیؒ کے ذریعہ ہندوستان پہنچا۔ فخر الدین عراقی بہاء الدین زکریا ملتانیؒ کے مرید تھے اور تقریباً ۲۵ سال ہندوستان میں رہے۔ زکریا ملتانی کے وصال کے بعد قونیہ چلے گئے جہاں صدر الدین قونیوی کی تمام صوفیا کی صحبت میں ابن عربی کے نظریات کی تفصیل لکھی۔ رفتہ رفتہ یہ نظریہ ہندوستان میں اس قدر مقبول ہوا کہ تقریباً ہندوستان کے تمام صوفیا اسی رنگ میں رنگے نظر آنے لگے۔ یہاں تک کہ وحدۃ الوجود کے سب سے بڑے مخالف شیخ احمد مرہندی مجدد الف ثانیؒ نے ان کے والد عبدالرحمنؒ اور ان کے پیر خواجہ عبدالباقی نقشبندیؒ کے ایک زمانے میں وحدۃ الوجود کے قائل تھے۔ شیخ مجدد اپنے پیر باقی باللہ کے متعلق لکھتے ہیں:

حضرت خواجہ "ماقدس اللہ تعالیٰ سرہ" چند گاہ مشرب توحید و جود ہی داشتند و در رسائل و مکتوبات خود آن را اظہار می فرمودند آخر کار حق سبحانہ و تعالیٰ بکمال عنایت خویش اراں مقام ترقی ارزانی فرمودہ بشاہراہ انداختہ از ضیق این معرفت خلاصی داند۔^{۱۳}

"ہمارے پیر قدس اللہ تعالیٰ سرہ" بھی کچھ عرصے تک وحدۃ الوجود کے قائل رہے اور اپنے رسائل و مکتوبات میں اس کا اظہار فرماتے رہے۔ آخر کار حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کمال عنایت سے اس مقام سے آگے کی طرف ترقی عطا فرمائی اور انہیں اس شاہراہ پر ڈال دیا جہاں اس معرفت (یعنی معرفت توحید و جود) کی گھٹن سے نجات ملی۔"

اپنے والد کے متعلق فرماتے ہیں: "والد فقیر قدس

پیر و مرشد نے انہیں خاص الطاف و عنایات سے نوازا، جس سے شیخ ابوسعید گنگوہی کے دیگر مریدین کو رشک آنے لگا اور انہوں نے شکایت کی کہ اس نووارد پر اس قدر الطاف و عنایات کیوں؟ مولانا حافظ شاہ علی انور مقاصد العارفین کے حوالے سے لکھتے ہیں:

"و بعد چندی (شیخ ابوسعید) فرمودند محب اللہ بیاتر ابا خدار صانیدم و ولایت پور بتو ارزانی داشتیم، عزیزان دیگر ملول خاطر شدہ عرض کردند کہ یا حضرت مایان از مدتی محنت می کشیم و ہرگز بزلال وصال نمی رسیم و گاہی در حق مایان چنین فرمودند و این مرد جدید و لذت ریاضت ناچشیدہ را در طرۃ العین چندین نعمت ارزانی داشتند۔ فرمودند کہ محب اللہ کسی است کہ در یک دست چراغ و بیک دست آتش آوردہ ہمیں کہ دم زدیم روشن شد ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء سارا دریس کار چہ تاخیر کہ خدای تعالیٰ

شتابی کردہ"^{۱۴}

کچھ عرصے کے بعد شیخ ابوسعید نے فرمایا "محب اللہ آؤ! میں نے تمہیں خدا تک پہنچا دیا اور پورب کی ولایت تمہیں عطا فرمائی۔" دوسرے مریدین کبیدہ خاطر ہوئے اور عرض کیا "یا حضرت! ہم لوگوں نے ایک مدت تک ریاضت کی لیکن وصال (خداوندی) کے آب شیریں تک ہماری رسائی نہ ہو سکی اور کبھی ہم لوگوں کے حق میں آپ نے ایسا نہ فرمایا اور اس نوآموز کو جس نے ریاضت کی لذت بھی نہیں چکھی، آپ نے چشم زدن میں ایسی نعمت سے نوازا دیا۔ آپ نے فرمایا "محب اللہ ایک ایسا شخص ہے جو ایک ہاتھ میں چراغ اور ایک ہاتھ میں آگ لے کر ہی آیا ہے۔ جوں ہی ہم نے پھونک ماری روشن ہو گیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ہم اس کام میں کیسے دیر کر سکتے ہیں، جس میں خود خدائے تعالیٰ نے جلدی کی۔"

اس کے بعد شیخ ابوسعید نے انہیں فرقہ خلافت سے نوازا۔ شیخ

نقشبندیہ کی تعلیم دی۔ اس بلند طریقے کی پیہم مشق سے مختصر مدت میں (مجھ پر) توحید و جودی منکشف ہو گئی۔ اس مقام کے علوم و معارف بے انتہا ظاہر ہوئے اور اس مرتبے کے گہرے نکات میں سے شاید ہی کوئی نکتہ ہو جو (مجھ پر) منکشف نہ کیا گیا ہو۔ شیخ محی الدین ابن عربی کے عرفانی نکات کو بھی پوری طرح واضح کر دیا اور تجلی ذاتی جسے صاحب فصوص (یعنی ابن عربی) نے بیان فرمایا ہے اور عروج کی انتہا اس کے سوائے نہیں جانتے اور اس تجلی کی شان میں کہتے ہیں مابعد الا العدم المحض (اس کے بعد عدم محض کے سوا کچھ نہیں) اس تجلی ذاتی سے بھی (فقیر) شرف ہوا۔

اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ شیخ مجدد نہ صرف یہ کہ توحید و جودی کے قائل تھے بلکہ اس کا کشفی ثبوت بھی ان پر واضح ہو چکا تھا، لیکن بعد میں ان پر یہ منکشف ہوا کہ خالق و مخلوق میں عینیت نہیں ہے اور اس اعتبار سے وحدۃ الوجود کا اقرار حقیقت کے خلاف ہے۔ لہذا انہوں نے نہایت شد و مد کے ساتھ اس کی مخالفت شروع کی۔

پروفیسر خلیق احمد نظامی نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں وحدۃ الوجود کی مخالفت سب سے پہلے مجدد الف ثانی نے کی، لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ شیخ مجدد سے بہت پہلے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے وحدۃ الوجود کی مخالفت کی تھی۔ خود شیخ مجدد کے عہد میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی وحدۃ الوجود کی دبی زبان سے مخالفت کر رہے تھے لہذا مجدد کو پہلا مخفی نہیں کہا جاسکتا۔ البتہ شیخ مجدد کی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ جس ابن عربی نے اپنے نظریہ کی بنیاد کشف پر رکھی اور اس کی فلسفیانہ توضیح کی، اس طرح شیخ مجدد نے اس کی مخالفت بھی کشف ہی کی بنیاد پر اور فلسفیانہ انداز میں کی۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا نظریہ وحدۃ مشہود کے نام سے پیش کیا۔

فلسفۂ وحدۃ الوجود کا مختصر تعارف یہ ہے کہ بقول ابن عربی وجود صرف خدا کا ہے جو واجب الوجود ہے۔ عالم ممکن الوجود اور عددی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حقائق امکانیہ کے لئے ابن عربی جب لفظ عدم استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد عدم حقیقی نہیں

سرہ بظاہر برہمیں مشرب بودہ اند و بر سبیل دوام ہمیں طریق اشتغال داشتند۔^{۲۱}

”س فقیر کے واحد قدس سرہ بھی بظاہر اسی مشرب (یعنی مشرب وحدۃ الوجود) کے پیروکار تھے اور ہمیشہ اسی راہ پر چلتے رہے (یعنی اسی عقیدے پر قائم رہے)۔“ خود اپنے متعلق ان کا بیان ہے:

”معتقد فقیر از خوردی با مشرب اہل توحید بود، فقیر را ازیں مشرب از روی علم حظ وافر بود و لذت عظیم داشت تا آنکہ حق سبحانہ و تعالیٰ بمحض کرم خویش بخدمت محمد باقی قدس اللہ تعالیٰ سرہ رسانید و ایشان بفقیر طرقتہ علیا نقشبندیہ تعلیم فرمودند بعد از ممارست ایں طریقہ علیا در اندک مدت توحید و جودی منکشف گشت، علوم و معارف ایں مقام فروان ظاہر گشتند و کم دقیقہ از دقیق ایں مرتبہ ماندہ باشد کہ آن را منکشف نگر دانیدند دقیق معارف شیخ محی الدین ابن العربی را کما ینغی لایح ساختند و تجلی ذاتی کہ صاحب فصوص آنرا بیان فرمودہ اسونہایت عروج جز آنرا نمی داند و در شان آن تجلی می گوید مابعد الا العدم المحض بآن تجلی ذاتی مشرف گشت۔“^{۲۲}

”فقیر کم سنی ہی سے مشرب اہل توحید پر تھا اور اس مشرب میں فقیر کو علمی اعتبار سے بے انتہا مسرت اور لذت حاصل ہوتی تھی یہاں تک کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے محض اپنے کرم سے مجھے محمد باقی باللہ تعالیٰ قدس سرہ کی خدمت میں پہنچایا اور انہوں نے اس فقیر کو طریقہ

تجدید اور تروت و اشاعت پر کمر بستہ ہوئے۔ انہوں نے عربی اور فارسی میں متعدد کتابیں لکھیں اور اپنی تصنیفات کے ذریعہ ان نظریات کی اس قدر تبلیغ کی کہ بعد میں انہیں "شیخ اکبر ثانی" یا "شیخ کبیر" کہا جانے لگا۔ رحمان علی تذکرہ علمائے ہند میں لکھتے ہیں

"تحقیقات و تدقیقاتش در علم تصوف بدرجۃ اجتہاد رسیدہ بلکہ می سزد کہ شیخ محی الدین العربی را شیخ اکبر و وی را شیخ کبیر گویند" ۲۳
 "علم تصوف میں ان کی تحقیق و تدقیق اجتہاد کے درجے تک پہنچ چکی تھی۔ لہذا یہ منسوب ہے کہ شیخ محی الدین بن العربی کو شیخ اکبر اور ان کو شیخ کبیر کہتے ہیں۔"

شیخ محبت اللہ کے نظریات نے علمائے وقت کو براہیضہ کر دیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک بار علمائے شیخ محبت اللہ کے قتل کا فتویٰ دے دیا۔ جب شیخ عبدالرشید جون پوری کو معلوم ہوا تو وہ دوڑے آئے اور اپنے دائل سے علما کو قائل کر کے قتل کا فتویٰ واپس لینے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح شیخ محبت اللہ کی جان بچی، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی میں بھی اور ان کے بعد بھی لوگ انہیں مجدد و زندیق کہتے رہے۔ شاہنواز خاں نے آثار الامراء میں لکھا۔

"در زمان او تاحال اہل عباد بہ زندقہ والحاد منسوب داشتہ ہنگامہ ہا آراستہ" ۲۵
 "ان کے زمانے سے لے کر آج تک معاندین انہیں زندقہ اور الحاد سے منسوب کرتے رہے اور ہنگامہ برپا کرتے رہے ہیں۔"

ان مخالفوں کے باوجود شاہی دربار میں ان کی کافی عزت تھی۔ شہزادہ داراشکوہ ان کو اپنا روحانی پیشوا سمجھتا تھا اور عرفان و تصوف کے مختلف مسائل سے متعلق ان کے پاس سوالات لکھ کر بھیجتا اور ان کے جواب سے راہِ طریقت میں رہنمائی حاصل کرتا۔ جب داراشکوہ کو الہ آباد کی گورنری تفویض ہوئی تو اس نے شیخ محبت اللہ کو لکھا:

"از گرفتن صوبہ الہ آباد بیش تر خوش حال از وجود شریف ایشان است" ۲۶

بلکہ عدم اضافی ہے کیونکہ تھا لائق اس کا یہ علم خداوندی میں ثابت ہیں، یہی وجہ ہے کہ ابن عربی انہیں اعیان ثابتہ کہتے ہیں۔ عشق کی بیان کے مطابق ابن عربی پہلے شخص ہیں جنہوں نے اعیان ثابتہ کا لفظ تصوف میں استعمال اور رائج کیا۔ ۲۳

بہر حال اعیان ثابتہ چونکہ علم خداوندی میں ثابت ہیں اور علم خداوندی ابدی ہے لہذا اعیان بھی ابدی ہیں، قابل وجود ہیں اور خارج میں خدا کے وجود سے موجود ہیں۔ اس طرح ممکنات ذات خداوندی کے مظاہر ہیں۔ خالق نے جب اعیان مخلوق کو عالم وجود میں آنا چاہا تو اس نے اپنے وجود کی تجلی اعیان پر ڈالی جس سے وہ خارج میں موجود ہو گئے۔ اس طرح وجود صرف واجب کا ہے اور ممکن واجب کے وجود سے موجود ہے۔ گویا ایک ہی وجود دونوں میں جاری و ساری ہے اور یہی وحدۃ الوجود ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ابن عربی کا نظریہ شکر اچاریہ کے فلسفہ ویدانت سے متاثر ہے۔ میرے خیال سے یہ اعتراض دو وجہ سے قابل عتنا نہیں ہے۔ اول یہ کہ اس کا واضح ثبوت نہیں ملتا کہ ابن عربی کے زمانے میں شکر اچاریہ کی ویدانتی فلاسفی اسپین پہنچ چکی تھی۔ دوم یہ کہ دونوں فلسفوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ شکر اچاریہ کے فلسفے کی بنیاد ہے "برہم ستیہ جگت متھیہ" برہم حق ہے اور عالم مایا اور موبوم ہے۔ ابن عربی عالم کو مایا نہیں سمجھتے بلکہ اس کے وجود کے قائل ہیں۔ وہ وجود حق کو وجود مطلق اور وجود اشیا کو وجود مقید کہتے ہیں، لیکن وجود کے یہ تعینات ان کے یہاں متبہری ہیں ورنہ فی الحقیقت وجود ممکن عین وجود واجب ہے۔ اس کے علاوہ ذات و صفات میں بھی ابن عربی بالکلیہ عینیت کے قائل ہیں۔ ان کے خیال میں صفت ذات کا جزو لاینفک ہے بلکہ صفت عین ذات ہے۔

شیخ مجدد نے ابن عربی کے ان نظریات کی سختی سے مخالفت کی۔ انہوں نے کہا ممکن واجب کے وجود سے موجود نہیں ہے ورنہ ممکن واجب ہو جائے گا جو محال ہے۔ حقیقتاً وجود ممکن وجود واجب کا عمل اور پرتو ہے، عین وجود واجب نہیں۔ اسی طرح صفت ذات پر زائد ہے عین ذات نہیں۔ شیخ مجدد کی مخالفت سے وحدۃ الوجود کی مقبولیت کو سخت دھچکا پہنچا۔ اس موقع پر شیخ محبت اللہ، ابن عربی کے صوفیانہ نظریات کے احیاء

”صوبہ الہ آباد کی گورنری اس لئے بخوشی قبول کر لی کہ آپ کی ذات با برکت یہاں موجود ہے۔“

خوش بچہ ان کا معتقد تھا اور ان سے ملنے کا بے حد مشتاق۔ چنانچہ ایک بار شاہجہاں نے شیخ محبت اللہ کو خط لکھا:

”عرفان آگاہ و معارف جلوہ گاہ شیخ
محبت اللہ سلمہ فرمان اطیعوا اللہ و اطیعوا
الرسول و اولی الامر منکم نیک تصور
نمودہ بیائید کہ شوق فوق الحد است۔“
”مسائل عرفان سے واقف اور جلوہ گاہ معارف شیخ
محبت اللہ سلمہ خدا کے اس فرمان کو کہ اللہ کی اطاعت کرو
اور رسول کی اطاعت کرو اور اس کی جو تم میں فرماں روا
ہو، صحیح تصور کرتے ہوئے تشریف لائیے کہ ملنے کا بے حد
اشتیاق ہے۔“

شیخ نے شاہی آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے نہایت مہذبانہ اور
دانشمندانہ جواب بھیجا

”امر ولی الامر رسید، اثر محبت مفہوم
گردید لیکن شخصی کہ از مرتبہ اولی و
شانسی نہر آمدہ باشد بمرتبہ ثالث چگونہ
رسد۔“^{۲۸}

”فرمانروا کا حکم پہنچا، شدت محبت کا احساس ہوا لیکن جو
شخص ابھی تک پہلی اور دوسری منزل ہی طے نہیں کر پایا
ہے وہ تیسری منزل پر کیسے پہنچ جائے۔“

اس جواب سے شیخ کی شخصیت پر خاصی روشنی پڑتی ہے۔ شیخ محبت
اللہ کافر و مومن سب کو قابل شفقت سمجھتے تھے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ تمام بنی
نوع انسان یک ہی باپ کی اولاد ہیں لہذا سب پر شفقت و مہربانی کرنی
چاہیے۔ چنانچہ اپنی کتاب منظر خاص الخواص میں لکھتے ہیں

”پدر هر کسی از ما آدم صفی است پس هر
کس واجب الرحمت و الشفقت باشد۔“^{۲۹}
”ہم میں سے ہر شخص کے باپ آدم صفی اللہ ہیں لہذا ہر
شخص پر رحمت و شفقت کرنی واجب ہے۔“

داراشکوہ نے الہ آباد کی گورنری کے زمانے میں سرکاری انتظامی
امور سے متعلق آپ سے دریافت کیا کہ ریاست کے انتظامی امور میں
بند و اور مسلمان کے درمیان فرق ملحوظ رکھنا جائز ہے۔؟ شیخ محبت اللہ
نے جواب دیا

”فقیہ کجا و نصیحت کجا حق آنست کہ
اندیشہ رفاہیت خلق خدا دامن گیر خاطر
حکام باشد، چہ مومن چہ کافر کہ خلق
خدا پیدائش خدا است سید این مقام کہ
صاحب آن مقام بہ هر کس از صالح و
فاجر و مومن و کافر رحم کند رسول خدا
است صلی اللہ علیہ وسلم چنان کہ بیان
یافت در فتوحات و وارد است در قرآن و ما
ارسلناک الا رحمة للعالمین۔“^{۳۰}

”فقیر کہاں اور نصیحت کہاں! حق یہ ہے کہ خلق خدا کی
رفاہیت کا خیال ہر وقت حکام کے دل میں ہونا چاہیے۔
کیا مومن اور کیا کافر، کیونکہ تمام مخلوق خدا ہی کی پیدا
کردہ ہے اور دونوں جہان کے سردار رسول خدا صلی اللہ
علیہ وسلم صالح و فاجر اور مومن و کافر سب پر رحم کرتے
ہیں جیسا کہ فتوحات میں بیان ہوا ہے اور قرآن میں بھی
وارد ہے۔“

شیخ محبت اللہ کے نزدیک انسان کا مرتبہ سب سے ارفع و اعلیٰ
تھا۔ وہ بلا تفریق مذہب و ملت انسانیت کا درس دیتے تھے۔ ان کے
یہاں بند و اور مسلمان میں کوئی فرق نہ تھا کیونکہ وہ یقین رکھتے تھے کہ
ساری مخلوق خدا کی تخلیق اور سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، خدا خود
رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمتہ للعالمین
ہیں۔ اس لئے تمام مخلوق خدا کے ساتھ رحم و مہربانی سے پیش آنا چاہیے
اور تمام انسانوں کے ساتھ بھائی چارگی کا سلوک کرنا چاہیے۔ جب ہر
انسان خدا کے وجود سے موجود ہے تو پھر انسان اور انسان میں تفریق
کیوں؟ وہ بلا امتیاز مذہب و ملت سبھی کو گلے سے لگاتے تھے یہی وجہ
ہے کہ ان کے معتقدین میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کی بھی

ایک بڑی تعداد تھی۔

نہیں ہے۔“

اسی طرح ایک جگہ وہ اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ عبودیت اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، اس سے بالاتر کوئی مرتبہ نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محض عبودیت کے سبب سیادت مطلق حاصل ہوئی اور آپ مرتبہ خواجگی سے مشرف ہوئے۔ چنانچہ شیخ محبت اللہ لکھتے ہیں:

”واجب است کہ بر تو گفته شود کہ عبودیت مرتبہ اعلیٰ ست کہ هیچ مرتبہ فوق آن نباشد۔ رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم بعبودیت محض سیادت مطلق یافت و مشرف شد بمرتبہ خواجگی۔“ ۳۳

”واجب ہے کہ تم کو یہ بتادیا جائے کہ عبودیت (بندگی الہی) اعلیٰ ترین مرتبہ ہے۔ کوئی مرتبہ اس سے بالاتر نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض عبودیت کے سبب سیادت مطلق پائی اور مرتبہ خواجگی سے مشرف ہوئے۔“

ان اقتباسات سے بخوبی واضح ہے کہ شیخ محبت اللہ ہندوستان میں وحدۃ الوجود کے سب سے بڑے مبلغ ہونے کے باوجود شریعت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے اور ان صوفیوں کو جو وحدۃ الوجود کا حید ہنا کر اپنے کو شریعت کی پابندی سے آزاد سمجھ لیتے ہیں بری طرح پھنکارتے ہیں، بلکہ ان کو سرے سے صوفی ہی ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے لوگ درحقیقت ابن عربی کے نظریات بالخصوص مسئلہ وحدۃ الوجود کے صحیح مفہوم کو نہیں سمجھ پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ وحدۃ الوجود کے حقیقی مفہوم کو پیش کرنے اور اس کے اسرار و خواص کی توضیح و تشریح کے لئے عربی اور فارسی میں متعدد کتابیں لکھیں جن میں چند درج ذیل ہیں:

شرح فصوص الحکم (عربی و فارسی)

ترجمہ الکتاب جو المراتب الاربعہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔

حاشیہ ترجمہ الکتاب

انفاس الخواص

عقائد الخواص

المخاطب العامہ

شیخ محبت اللہ اس بات کے شاک کی تھے کہ کچھ صوفیائے وجودی، شریعت کالی نہیں رکھتے، وہ طریقت کو شریعت سے بالاتر سمجھتے ہیں اور شریعت کی پابندی اپنے لئے لازمی نہیں سمجھتے۔ اس طرح گویا الحاد و زندقہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شیخ احمد سرہندی نے اس پر سخت تنقید کی ہے۔ ۳۴

حاجہ نذیر ابن عربی نے خود شریعت کو کبھی نظر انداز نہیں کیا بلکہ ان کی تصنیفات کے بنظر غائر مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے شریعت کو ہمیشہ اولیت دی اور اس پر عمل کرنے کی تاکید کی۔ شیخ محبت اللہ بھی اسی کی تلقین کرتے ہیں اور مناظر اخص الخواص میں ان صوفیوں پر جو طریقت اور وجد و حال کو شریعت پر ترجیح دیتے ہیں، زور دار الفاظ میں تنقید کرتے ہیں۔ وہ خود فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم سے ایسے اقتباسات اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں جن میں ابن عربی کہتے ہیں کہ حقیقی صوفی وہی ہے جو حد و شریعت کے باہر نہیں جاتا اور ہمیشہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ شیخ محبت اللہ خود بھی اسی پر زور دیتے ہیں۔ عارف و زاہد میں فرق بتاتے ہوئے کہتے ہیں:

”حق ہمین است کہ از عارف ہر چیز خوب باشد بعد از آن کہ کتاب و سنت دائماً در دست او باشد۔“ ۳۵

”سچ یہی ہے کہ عارف کی طرف سے ہر چیز بہتر ہوتی ہے بشرطیکہ کتاب و سنت ہمیشہ اس کے ہاتھ میں رہے۔“

شیخ محبت اللہ تو برملا کہتے ہیں کہ وہ شخص درویش ہی نہیں ہے جو عبادت و اطاعت میں کامل نہیں ہے کیونکہ عبادت الہی اور اطاعت خدا و رسول درویشی کے لئے شرط لازمی ہے۔ چنانچہ خود لکھتے ہیں:

”اطاعت و عبادت لازم درویشی است کہ اگر اطاعت و عبادت در کسی نباشد آن کس درویش نباشد۔“ ۳۶

”درویشی کے لئے اطاعت و عبادت لازمی ہے کیونکہ اگر کسی شخص میں عبادت و اطاعت نہ ہو تو وہ شخص درویش

التسویہ بین الافادہ والقبول

حوالہ جات و تعلیقات

- ۱۔ علی، رحمان: تذکرہ علمائے ہند، نول کشور پریس، ۱۹۱۴ء، ص ۱۷۵۔
- ۲۔ بدایونی، ملا نظام الدین: قاموس المشاہیر، نظامی پریس، بدایوں، جلد دوم، ص ۱۷۶۔
- ۳۔ چشتی، عبدالرحمن: مرآة الاسرار، قلمی نسخہ، یوہار کلیکشن، نمبر ۸۹، پیشین لا بیری، بھکت۔
- ۴۔ براسوی، اکرم اقتباس النوار، قلمی نسخہ، رامپور، رضا لا بیری، فارسی تذکرہ صوفیہ نمبر ۲۳۵۳۔
- ۵۔ لکھنوی، عبداللہ: نزہۃ الخواطر، حیدرآباد، ۱۹۵۵ء، ص ۳۲۲۔
- ۶۔ احمد، زبید: Contribution of India to Arabic Literature، مکتبہ دین و دانش، پنجاب، ۱۹۴۸ء، ص ۲۳۹۔
- ۷۔ لاہوری، مفتی غلام سرور خنزیرہ المصنف، نول کشور، کانپور، ۱۹۱۴ء، جلد دوم، ص ۳۳۹۔
- ۸۔ فاضل، ابو عبد اللہ محمد مخبر الواصلین۔ اس کتاب میں ابتدائے اسلام سے لے کر مؤلف کے عہد تک کے بزرگان دین کی منظوم تاریخ وفات درج ہے۔
- ۹۔ لاہوری، فقیر محمد: حدائق الحنفیہ، حدیقہ ۱۱، نول کشور، لکھنؤ، ص ۴۱۲۔
- ۱۰۔ بدایونی، ملا نظام الدین: قاموس المشاہیر، محولہ بالا، ص ۷۷-۷۸۔
- ۱۱۔ کمالہ، عمر رضا: معجم المؤلفین، المطبعة الشرقی، دمشق، ۱۳۷۸ھ۔ ۱۹۵۹ء، جلد ۸، ص ۱۷۹۔
- ۱۲۔ اشرف، وجیہ الدین: بحر خوار، قلمی نسخہ، مولانا آزاد لا بیری، علی گڑھ، نمبر ۲۵۶، فارسیہ اخبار، یونیورسٹی کلیکشن (الصف الاول)۔
- ۱۳۔ احمد، نیاز: ابن مولوی عمران احمد، مقدمۃ المعارف، قلمی نسخہ، رضا لا بیری، رامپور۔
- ۱۴۔ ملاحظہ کیجیے: تصنیف شرح تسویہ، شیخ محبت اللہ کی کتاب تسویہ کی فارسی شرح مع اردو ترجمہ از مولوی محمد تقی حیدر۔ اس اقتباس کو محمد حسین مراد آبادی نے اپنی کتاب انوار العارفین میں بھی نقل کیا ہے۔
- ۱۵۔ فخر الدین عراقی ۶۲۷ھ میں ہمدان سے ہندوستان تشریف لائے۔ ۲۵ سال تک یہاں مقیم رہے اور ۶۵۲ھ میں ہندوستان سے تونیہ چلے گئے۔ ۶۸۸ھ میں انتقال کیا۔ قبر دمشق میں محی الدین ابن عربی کے مزار کے پیچھے واقع ہے۔

غایت الغایات

سر الخواص

طرق الخواص

رسالہ وجود مطلق

مختصر شرح فصوص الحکم

رسالہ مفت احکام

شرح رسالہ تسویہ

عبادات الخواص

سہ رنگی

منظر خاص الخواص

صاحب نزہۃ خواطر نے ایک کتاب کتاب المہین کو بھی شیخ

محبت اللہ کے نام منسوب کیا ہے۔ ۳۵۔

ڈاکٹر یوسف حسین خاں نے بھی اپنے ایک مقالے میں اس کا

ذکر کیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کتاب رام پور رضا لا بیری میں موجود

ہے۔ ۳۶۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ رام پور رضا لا بیری میں شیخ محبت اللہ کی

کوئی کتاب اس نام کی نہیں ہے۔ اس نام کی ایک کتاب جو وہاں موجود

بھی ہے تو اس کے مصنف شیخ محبت اللہ نہیں بلکہ محمد شفیع بہاری ہیں۔

اسی طرح پروفیسر بنی ہادی صاحب نے بھی ایک کتاب مفتاح

اشائقین کو شیخ محبت اللہ آبادی کی تصنیف بتایا ہے۔ ۳۷۔

یہ قطعی غلط ہے۔ مفتاح اشائقین شیخ محمود نصیر الدین چراغ

دہلوی کے ملفوظات کا مجموعہ ہے جسے ان کے مرید نے، جن کا نام بھی

اتفاق سے محبت اللہ تھا، ترتیب دیا ہے۔ نام کی یکسانیت کی وجہ سے

پروفیسر بنی ہادی صاحب کو خط نہی ہوئی ورنہ شیخ محمود نصیر الدین چراغ

دہلوی اور شیخ محبت اللہ آبادی کے درمیان ایک طویل مدت کا

فاصلہ ہے۔

بہر حال وحدۃ الوجود کے یہ سب سے اہم مبلغ، کثیر التصانیف،

صاحب قلم اور عہد شاہجہانی کے عظیم المرتبت صوفی شیخ محبت اللہ

آبادی ۹ ربیع ۱۰۵۸ھ مطابق ۲۰ جولائی ۱۶۴۸ء کو دواصل

بحق ہوئے۔

- ۳۳- منظر انصاف الخواص، مجولہ بالا، منظر دوم، ص-۲۳۰
 ۳۴- ایضاً، ص-۹۸-۱۹۷
 ۳۵- ایضاً، منظر اول، ص-۸۷
 ۳۶- لکھنوی، عبدالحی، مہبت الخواص، حیدرآباد، ۱۹۵۵ء، جلد پنجم، ص-۲۳۵
 ۳۷- حیات، دانش یوسف حسین، شیخ محب اللہ آبادی پر مقالہ جو ۱۹۶۳ء میں ورینٹل کانفرنس میں پیش کیا گیا۔
 ۳۸- بادی، بنی، آشری، آف انڈیا، پرشین لٹریچر، انڈیا کانگریس نیشنل سینٹر، فردوسی، آئرس، بھینے پہلی کیشن، نئی دہلی، ۱۹۹۵ء، ص-۴۶۹

ہدیہ تبریک

شیخ طریقت کو صوفیہ نمبر کی اشاعت پر

دل کی گہرائیوں سے

مبارک باد

محمد یوسف ساکروالا

بھادنگر، گجرات

صوفیہ نمبر

کی خصوصی اشاعت پر

صوفی فاؤنڈیشن کو پر خلوص مبارک باد

حضرت علامہ سید محمد مظہر الدین اشرفی

مہرادیوی روڈ، مہرا، ضلع تھانہ، مہاراشٹر

- ۱۶- شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی، ۵۶۵ھ یا ۵۷۸ھ میں پیدا ہوئے اور ۶۵۸ھ میں وفات پائی۔ شیخ شہاب الدین سروردی کے مرید، و خوب فرید الدین گنج شکر کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔
 ۱۷- شیخ صدر الدین عارف شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی کے صاحبزادے تھے۔ ۶۸۳ھ-۱۲۸۵ء میں وفات پائی۔
 ۱۸- شیخ احمد سرسندی، ۳۷۰ھ مطابق ۹۷۹ء میں ۲۶ مئی ۱۵۶۳ء کو پیدا ہوئے اور ۲۸ دسمبر ۱۰۳۳ھ مطابق ۱۰ مئی ۱۶۲۳ء کو انتقال کیا۔
 ۱۹- وفات ۱۰۰۷ھ مطابق ۹۸-۱۵۹۷ء
 ۲۰- خوب عبدالباقی المعروف بہ خواجہ باقی باللہ ۹۷۱ھ مطابق ۱۵۶۳ء میں پیدا ہوئے اور ۱۰۱۴ھ مطابق ۱۶۰۳ء میں انتقال فرمایا۔ اولین نقشبندی صوفیہ میں تھے جو ہندوستان تشریف لائے اور سلسلہ نقشبندیہ کو فروغ دیا۔
 ۲۱- سرہندی، شیخ احمد، مکتوبات امام ربانی، نول شور پریس، ناصو، جلد اول، مکتوب نمبر-۴۳
 ۲۲- ایضاً مکتوب نمبر-۳۱
 ۲۳- ایضاً
 ۲۴- Afifi A E Mystical Philosophy of Muhyid Din Ibnul Arabi, Shahi Mohammad Ahshraf, Lahore P 63
 ۲۵- علی، رحمان، مجولہ بالا
 ۲۶- خاں، شاہد نواز، آثار الامراء، جلد سوم، ص-۶۰۴
 ۲۷- مکاتیب داراشکوہ و شاہ محبت اللہ، قلمی نسخہ، آزاد پریس، علی گڑھ، نمبر-۲۰۴، ورقعات عالم گیر، مرتب نجیب اشرف ندوی، جلد اول، ص-۳۲۵
 ۲۸- بنی، بنی، خلیق محمد تاریخ مشائخ پشت، ص-۲۲۶-۲۲۵
 ۲۹- ایضاً
 ۳۰- علی، حافظ محمد طہ، مرتب منظر انصاف الخواص، شیخ محب اللہ آبادی، منظر-۲۳، ص-۵۹۸، ناشر ریسرچ پہلی کیشن، وشاہی رتی، شانتی ٹکٹین، ۱۹۹۳ء
 ۳۱- مکاتیب داراشکوہ و شاہ محبت اللہ، مجولہ بالا
 ۳۲- مکتوبات امام ربانی، مجولہ بالا، جلد اول، مکتوب نمبر-۴۳

تصوف اور مہاجر کی

علی گڑھ

حضرت سید قمر الدین اشرف

تصوف کیا ہے؟

name is derived from safa (purity)

These explanations of the true meaning of sufism are for satisfying the requirements of etymology Although each of them is supported by many suitable arguments

Since the people of this persuasion have purged their morals and conduct and have sought to free themselves from natural taints on that account they are called sufis"

(کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ صوفی کو صوفی اس لئے کہتے ہیں کہ وہ "صوف" کا لباس استعمال کرتا ہے۔ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ صوفی اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ "صف اول" میں ہوتا ہے۔ ایک اور گروہ کا کہنا ہے کہ اصحاب صفہ کے ساتھ قیام کرنے یا ان سے والہانہ شیطنت کی بنا پر انہیں صوفی کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ لفظ (صوفی) صفا سے مشتق ہے، لیکن یہ تمام غوی معانی ہیں جو اصل معنی سے بہت بعید ہیں۔ اگرچہ ان تمام تعریفوں کی تائید میں بہت زوردار دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔)

اولیائے کرام کی شناخت:

دنیا میں جتنی بھی اعلیٰ درجہ کی مصنوعات تیار کی جاتی ہیں ان پر یا ان کی پینٹنگ پر ایک خاص طرح کی علامت یا نشان (Symbol) بنا ہوتا ہے جو اس شے کی خوبی یا خاصیت کی ضمانت کا مظہر ہوتا ہے۔ مثال

صوف کے لفظی معنی اون (Wool) کے ہیں اور اسی سے لفظ صوفی نکلا ہے جس کے معنی ہیں اون (Woollen)، لیکن یہاں صوفی سے مراد عارف باللہ (Islamic Mystic) ہے۔ تصوف کی تعریف (Definition) اہل دانش نے اپنے اپنے انداز سے کی ہے جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں

- نفس کو وازم عبودیت کی مشق کرنا ہی تصوف ہے۔ (جنید بغدادی)
- اخلاق حسنہ کا نام ہی تصوف ہے۔ (سزئی سقطی)
- ظاہر و باطن میں آداب شریعہ کے ساتھ قائم ہونے کا نام تصوف ہے۔ (ابو حفص مدارغیش پوری)
- اپنے مقصد کی ناکامی کو خدا سے تعالیٰ کا مقصد جاننے اور اپنی مراد کو مراہق کے تابع کرنے کا نام تصوف ہے۔ (شیخ عبدالقادر جیلانی)
- اخلاق و معاملات کو مہذب بنانے اور اپنے باطن کو شرک و کفر کی آلودگیوں اور نجاستوں سے پاک کرنے کا نام تصوف ہے۔ (علی ہجویری المعروف داتا گنج بخش)

پروفیسر ریٹالڈ ایف نکلسن (Prof. Reynald A Nicholson) مشہور مستشرق کشف النجوب کے حوالے سے تصوف کی تعریف مندرجہ ذیل الفاظ میں کرتے ہیں:

"Some assert that the sufi is so called because he wears a woollen garment, others that he is so called because he is in the first rank. Others say because the sufi claims to belong to the ashab-i-suffa Others again declare that the

کے طور پر دو خانہ طیبہ کا مٹی رُہ کی دواؤں کی پیکنگ پر ایک مخصوص اور ایک سیدہ قسم کا نشان بنا ہوتا ہے جب کہ ڈابر (Dabur) کی دواؤں پر سیدہ۔ اسی طرح تندرہ رب و تعالیٰ نے اولیائے کرام کو بھی گارنٹی یا ضمانت کے طور پر ایک نشانی یا علامت عطا فرمائی ہے اور وہ علامت ہے "الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون" (بے شک اللہ کے دیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم)۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں ولیوں کے پہچان کی دو علامتیں بتلائی ہیں۔ اگر یہ دونوں علامتیں ان کے چہروں سے عیاں ہوں تو وہ ولی ہیں ورنہ کچھ اور۔ اور وہ علامات ہیں "نہ خوف اور نہ غم"۔

"ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے اور اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق ہو۔ جب ایسے قدرت الہی کو دیکھے اور جب سنے اللہ کی آیتیں ہی سنے اور جب بولے تو اپنے رب کی ثنائی کے ساتھ بولے اور جب حرکت کرے تو اطاعت الہی میں حرکت کرے اور جب کوشش کرے تو اس امر میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب الہی ہو۔ اللہ کے ذکر سے نہ تنہا دل سے خدائے سوانیہ بوند دیکھے۔ یہ صفت ایسا کی ہے۔ بند و سب اس حال پر پہنچتا ہے کہ بند اس کا ولی و ناصر و معین و مددگار بن جاتا ہے۔ متعلمین کہتے ہیں ولی وہ ہے جو اتقاد صحیح یعنی بروئیل رکھتا ہو و اعمال صادقہ شریعت کے مطابق ہو اسے ہو۔ بعض عارفین نے فرمایا کہ دینیت نام ہے قرب الہی اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی شئی کے فوت ہونے کا غم ہوتا ہے۔" (کنز الایمان مع خزائن)

سلوک الی اللہ:

ارشاد ربانی ہے کہ "جب میرا بندہ میری طرف ایک باشت آگے بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف دو باشت بڑھتا ہوں اور جب وہ ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ آگے بڑھتا ہوں اور جب کوئی شخص چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف بڑھتا

ہوں"۔ اس ارشاد ربانی کے تفسیر میں اولیائے کرام نے حق تعالیٰ تک رسائی کے لئے مختلف طریقے پائے ہیں۔ ان میں عبادات یعنی نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ کے علاوہ کچھ مزید اعمال بھی شامل ہیں جو ترکیب نفس میں معاون ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ اعمال ہیں اوراد، وظائف، مشاغل اور مراقبات وغیرہ۔ ان اوراد و وظائف کے توسل سے سالک مقام فنا پر پہنچ کر ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی نظر میں دنیا کی ہر شئی بے حقیقت اور بچ نظر آنے لگتی ہے۔

سلسلہ چشتیہ:

صوفیائے کرام کے بہت سے سلسلے ہیں۔ یہ سلسلے معاملات طریقت، عبادات تصوف، مشاہدات معرفت اور ریاضات راہ سلوک میں ایک دوسرے سے مختلف ہونے کی وجہ سے ہیں۔ مقصد کے اعتبار سے سب ایک ہیں۔ چونکہ حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سلسلہ چشتیہ سے ہے ہذا من سب معلوم ہوتا ہے کہ قسم آگے بڑھانے سے پہلے ایک سرسری نظر اس پر بھی ڈال لی جائے۔

ہندوستان میں سب سے پہلے چشتی بزرگ خواجہ ابو محمد بن ابو احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ سلطان محمود غزنوی کے ہمراہ آئے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ سلسلہ چشتیہ کے اصل بانی مہدی شیخ ابو الحق حسنی اور ان کے اسلاف ہیں۔ لیکن درحقیقت ہندوستان میں چشتیہ سلسلہ کی اشاعت کا سرمد سلطان ابند حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مرہبے۔ خواجہ صاحب پر تقوی راجہ چوہان کے عہد میں ہندوستان تشریف لائے اور اجیر کو اپنا مستقر بنایا۔ خواجہ صاحب نے اپنے عمل نیز گفتار و کردار کے ذریعہ باغریق مذہب و ملت پیار و محبت اور یکاگت کا ایسا نمونہ قائم کیا جس کے ذریعہ ہندوستانی عوام کو اسلام کی اصل روح سے روشناس کر کے انہیں موت فکر دی۔ خواجہ صاحب کی تبلیغ و ارشاد اور تعلیم و تربیت کے ذریعہ ہندوگان خدا کی کثیر تعداد نے ایمان کی دولت حاصل کی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر کی نے حضرت میاں جیونو محمد چشتی نوری چشتی کے ہاتھوں پر بیعت کر کے سلسلہ چشتیہ میں داخل ہونے کا شرف حاصل کیا تھا۔

حاجی امداد اللہ مہاجر مکی

ولادت و خاندان:

منبع فیوض و برکات، امام العارفین، شیخ المشائخ، حافظ، حاجی،

اسرار معرفت:

اول اول حاجی صاحب نے مثنوی مولانا روم کو ایک ورد اور معمول کے طور پر مستقل اپنے مطالعہ میں رکھنا شروع کیا۔ مولانا روم کی مثنوی کے اندر جو یقین و معرفت کی آگ اور عشق و محبت کی جو شمع فروزاں ہے اس سے اپنے باطن کو روشن اور مولانا روم کے سوز و دروں سے اپنے دل کو آتش فشاں بناتے رہے۔

تلاش مرشد و شرف بیعت:

مثنوی مولانا روم کے منہ سے عشق لہی کا جو شعلہ ان کے دل میں روشن ہوا اسے مستقل طور پر روشن رکھنے کے لئے ایک ایسے ہادی کی ضرورت تھی جو عارف کامل ہونے کے ساتھ منبع سنت بھی ہو۔ اس فن میں حاجی صاحب کی نظر انتخاب حضرت مولانا شہید نصیر الدین نقشبندی دہلوی پر پڑی۔ لہذا ان سے بیعت ہو کر سلسلہ مجددیہ کے طریق پر اذکار و اشغال میں مصروف ہو گئے اور جلد ہی اجازت و خرقہ سے مشرف ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد میاں جیونور محمد جھنجھانوی چشتی کے ہاتھوں پر بیعت کر کے سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو گئے اور ان کی خدمت باہریت میں مستقل قیام فرما کر نور محمدی کا فیضان حاصل کیا اور راہ سوک و معرفت کی تکمیل فرمائی اور اجازت و خدمت بھی حاصل کی۔

زیارت نبوی سے پہلی شرف یابی:

حضرت شاہ نصیر الدین کی وفات کے بعد حاجی صاحب کی طبیعت بے چین اور جذبہ چشتیہ زوروں پر تھا۔ اسی درمیان خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس عالی میں حاجی صاحب کے جد امجد حافظ بلاقی شاہ بھی حاضر تھے۔ انہوں نے حاجی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی صاحب کو میاں جیونور محمد جھنجھانوی چشتی کے سپرد فرمادیا۔ اسی خواب کے بعد حاجی صاحب اختصار و حیرت میں مبتلا ہو کر میاں جیونور محمد کی تلاش و جستجو کرتے ہوئے لوہاری نام کے گاؤں میں، جہاں میاں جیونور محمد قیام پذیر تھے، پہنچ کر، ان کے قدموں میں گر گئے۔ حضرت میاں جیو صاحب قدس سرہ نے انہیں بیعت سے مشرف فرمایا۔

شہداء امداد اللہ حنفی چشتی فاروقی کی ولادت باسعادت ۲۲ صفر ۱۲۳۳ھ بروز وہ شنبہ قصبہ تھ نہ بھون، ضلع سہارن پور میں ہوئی۔ بظاہر ایسا معلوم پڑتا ہے کہ دو شنبہ کی نسبت سے حاجی صاحب عشق رسول اپنے رگ و پے میں سموئے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ حاجی صاحب کل ملا کر پانچ بھائی بہن تھے اور خود اپنے والد کی تیسری اولاد تھے۔ حاجی صاحب کا خاندانی شجرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ اسی نسبت سے حاجی صاحب اپنے نام کے ساتھ فاروقی بھی لکھتے تھے۔
تعلیم و تربیت:

حاجی صاحب کی عمر سات سال کی رہی ہوگی کہ والد ماجدہ کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے لاڈلیار میں تعلیم کی طرف خاطر خواہ توجہ نہ دی جاسکی۔ حاجی صاحب کے سوانح نگاروں کے مطابق انہوں نے فارسی، عقائد اور دینیات کی ابتدائی ضروری کتابیں مختلف اساتذہ سے پڑھیں۔ تکمیل ان یرمان مولانا رحمت علی خاں سے، حصن حصین و فقدا کبر مولانا عبدالرحیم نانوتوی سے، مشکوٰۃ المصابیح مولانا سید محمد قلندر جلال آبادی سے اور مثنوی مولانا روم مولانا عبدالرزاق جھنجھانوی اور مولانا بواکس کاندھلوی سے پڑھیں۔ علاوہ ازیں سولہ سال کی عمر میں مولانا مملوک علی نانوتوی کے ہمراہ جب دہلی گئے تو وہاں بھی حصول علم کا سلسلہ جاری رکھا اور گلستاں کا سبق مولانا احمد علی محدث سہارن پوری سے پڑھا۔ جہاں تک درسی کتابوں کا تعلق ہے سوانح نگاروں کے مطابق حاجی صاحب نے کافیہ تک پڑھا۔ اس وقت کے نصاب کے مطابق کافیہ شرح فقدا کبر اور مشکوٰۃ شریف کے بعد پڑھائی جاتی تھی۔

مثنوی مولانا روم اور مشکوٰۃ المصابیح کے حوالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حاجی صاحب فارسی کے ساتھ ساتھ عربی زبان پر بھی عبور رکھتے تھے نیز یہ کہ جن علمائے کرام سے انہوں نے استفادہ کیا وہ سب کے سب اپنے عہد کے بحر العلوم اور یگانہ روزگار تھے۔ ان علمائے کرام کے فیضان صحبت کا ہی اثر تھا کہ جس نے حاجی صاحب کو پر مغز بنا کر آسمان علم و معرفت پر چمکا کر امت مسلمہ کی فکری توانائیوں کا مرکز بنادیا۔ ذہن نشین رہے کہ اس عہد میں مصنفات اور قصبات میں آج کل کی طرح باقاعدہ مدارس قائم نہ تھے اور حصول علم کے شائقین ایسے صاحب علم و فضل، جن کی شخصیت خود ایک ادارہ کی ہوتی، سے کسب فیض کرتے۔

زیارت نبوی سے دوسری شرف یابی:

حاجی صاحب نے پہلی بار حج کا ارادہ فرمایا تو سفر سے پہلے خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی۔ خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی صاحب سے فرمایا کہ ہمارے پاس آؤ۔ اللہ پر توکل کر کے حاجی صاحب سفر حجاز پاک کے لئے روانہ ہو گئے۔ حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر جب آپ نے منبر اور روضہ اقدس کے درمیان ”روضۃ من ریاض الجنۃ“ کے درمیان مراقبہ فرمائی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر مقدس سے خود بصورت میاں جیو صاحب قدس سرہ نکلے اور عمامہ دست مبارک میں سے ہوئے تھے۔ حاجی صاحب کے سر پر غایت شفقت سے رکھ دیا، کچھ نہ فرمایا اور واپس تشریف لے گئے۔ دربار محمدی سے اس سوغات کو لے کر آپ وطن تشریف لائے۔

رشد و ہدایت کے دور کا آغاز:

جناب ڈاکٹر بصیر احمد صدر شعبہ اسلامیات جامعہ ہمدرد اپنی مشہور تصنیف ”تذکرہ حاجی امداد اللہ مہاجر کی“ میں تحریر کیا ہے کہ حاجی صاحب کو خادم سے مخدوم بننے کی توفیق جیسی حاصل ہوئی جب انہیں دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں طلب فرمایا گیا اور سر مبارک پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامہ شریف رکھا۔ اس کے بعد سے حضرت امداد اللہ حاجی امداد اللہ بنے اور آپ کی ذات بابرکت سے رشد و ہدایت کا وہ باب کھلا کہ شاید بایہ علم دین کا فرد غ ہو یا تزکیہ و احسان کی برکات و ثمرات، جہاد فی سبیل اللہ کا میدان ہو یا اذکار و اشغال کی خانقاہیں، اخلاص و اخلاق معاملات و سیاسیات غرض وہ کون سا شعبہ ہے جو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں برصغیر ہند میں خصوصاً عالم اسلام میں عموماً حاجی امداد اللہ اور ان کی جماعت کے بابرکت اثرات سے مستفید نہ ہوا ہو اور جہاں حاجی صاحب قدس سرہ کے ارشاد و ہدایت کا فیض نہ پہنچا ہو۔

حج سے واپسی کے بعد حاجی صاحب تھانہ بھون کی ایک مسجد میں، جسے ”پیر محمد والی مسجد“ کہتے تھے قیام پذیر ہو گئے۔ اسی مسجد سے حاجی صاحب کے ذریعہ ارشاد و ہدایت کا چشمہ جاری ہوا۔ تشنگان

معرفت اپنی پیاس بجھانے اسی مسجد میں آتے۔ اسی مسجد میں ذکر و شغل کی محفلیں گرم ہوتیں۔ اسی مسجد میں معرفت الہی کے متوالے تزکیہ نفس کی بھٹی میں جل کر کندن بن کر نکلتے۔

جنگ آزادی (۱۸۵۷ء) کے تقریباً دو سال بعد حاجی صاحب مکہ معظمہ ہجرت کر گئے۔ حج کے زمانہ میں ہندوستانیوں کی بڑی تعداد حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتی اور آپ سے فیوض و برکات حاصل کرتی۔ خاص بات یہ ہے کہ ہجرت کے بعد بھی حاجی صاحب کے رشد و ہدایت کا فیض ہندوستان میں برابر جاری رہا۔ حاجی صاحب ۱۳۱ھ مطابق ۱۸۹۹ء میں مرض پیمیش میں مبتلا ہو کر اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ تدفین قبرستان جنت المصلیٰ میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک سے چند قدم کے فاصلے پر مولانا رحمت اللہ کیرانوی بانی مدرسہ صوفیہ مکہ معظمہ کے برابر عمل میں آئی۔

اذکار و اوراد:

بیعت کے بعد حاجی صاحب اپنے شیخ کی صواب دید کے مطابق اشغال، اذکار، مجاہدات، ریاضات میں سلسلہ چشتیہ کے نمک پر راہ سلوک پر چل پڑے (تفصیلات سے گریز کیا جا رہا ہے۔ صاحب ذوق حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اس سلسلہ میں حاجی امداد اللہ کی تصنیف ”ارشاد مرشد“ اور شیخ طریقت حضرت علامہ سید محمد جیلانی اشرف کی تصنیف ”کشف القلوب“ ملاحظہ فرمائیں)

مسلک و مشرب:

رشد و ہدایت، ذکر و اشغال اور نعتیہ کلام کے تعلق سے متعدد تصانیف بطور یادگار حاجی صاحب نے چھوڑی ہیں۔ ان کی سب سے آخری تصنیف ”فیصلہ ہفت مسئلہ“ معلوم ہوتی ہے۔ حاجی صاحب کی یہ تصنیف ان کے مسلک و مشرب کی آئینہ دار ہے۔ ”فیصلہ ہفت مسئلہ مع ارشاد مرشد“ کا ایک نسخہ مطبوعہ تیوی پریس، کانپور ۱۹۲۵ء میرے پاس موجود ہے۔ اس کتاب کی تصنیف کی کہانی بڑی دلچسپ اور قاری کی توجہ کی طالب ہے۔ ہوا یہ کہ حاجی صاحب کے دو مریدوں مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا عبدالمصعب بیدل رام پوری (ضلع سہارنپور) کے درمیان محفل میلاد منعقد کرنے اور اموات پر فاتحہ درود وغیرہ کے تناظر میں بحث و تکرار شروع ہو گئی اور بات حد ادب کو پا کر کے آگے

صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پکار کر گواہی دے رہا ہے۔

(۱)

ذرا چہرے سے پردے کو اٹھاؤ یا رسول اللہ
مجھے دیدار تک اپنا دکھاؤ یا رسول اللہ
خدا عاشق تمہارا اور ہو محبوب تم اس کے
ہے ایسا مرتبہ کس کا سناؤ یا رسول اللہ
جہاد امت کا حق ہے کیا ہے آپ کے ہاتھوں
بس اب چاہو ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ
پھنسا کر اپنے دام عشق میں امداد عاجز کو
بس اب قید دو عالم سے چھڑاؤ یا رسول اللہ

(۲)

کر کے غار آپ پر گھر بار یا رسول
اب آپڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول
عالم، نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا
ہوں امتی تمہارا گنہ گار یا رسول
دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا
کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول
ہو آستانہ آپ کا امداد کی جہیں
اور اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول

کتابیات

اس مضمون کی تیاری میں مندرجہ ذیل کتابوں سے مدد لی گئی ہے۔

۱- کنز الایمان ترجمہ قرآن۔ از اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری قدس سرہ

۲- کشف المحجوب۔ (انگریزی ترجمہ) از ریالڈ اے نکلسن

۳- فیصلہ مفت مسئلہ از حاجی امداد اللہ مہاجر کی علیہ الرحمہ

۴- گلزار معرفت۔ حاجی امداد اللہ مہاجر کی

۵- حالات و خدمات مشائخ چشتیہ۔ از ڈاکٹر رضی احمد کمال

۶- حقیقت تصوف اور حضرت بوعلی قلندر۔ از علامہ محمد جاوید

۷- تذکرہ حاجی امداد اللہ مہاجر کی۔ از ڈاکٹر بصیر احمد، صدر شعبہ اسلامیات

بہار یونیورسٹی، دہلی

نکل گئی۔ مولانا گشتوی نے ان کے رد میں ”براین قاطعہ“ کے نام سے
ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کے رد میں مولانا رامپوری نے ”انوار
ساطعہ“ کے نام سے دوسری کتاب لکھی۔ اپنے دو مریدوں کو اس طرح
پہلوانی کرتے دیکھ کر حاجی صاحب کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے رفع
شرکی غرض سے ”فیصلہ مفت مسئلہ“ کے نام سے ایک کتاب تصنیف فرمائی
جس میں مولود شریف، فاتحہ عرس و سماع، ندائے غیر اللہ، جماعت
ثانیہ، امکان نظیر اور امکان کذب کل ملا کر مفت یعنی سات مسائل کے
تحقق سے اپنا فیصلہ صادر فرمایا۔ قاری کی دلچسپی کے لئے اس فیصلہ کی
چند جھلکیاں حسب ذیل ہیں:

محفل مولود:

محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر
ہر سال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔

ایصال ثواب:

ہیئت مروجہ ایساں ثواب کی کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں اور
مگیر ہوں حضرت غوث پاک قدس سرہ، دسواں، بیسواں، چہلم،
ششہ ہی، سااانہ وغیرہ اور توشہ حضرت شیخ احمد عبدالحق ردولوی اور سر
منی حضرت شاہ بوعلی قلندر و صوائے شب برأت اور دیگر طریق ایصال
ثواب اسی قاعدہ پر مبنی ہیں اور مشرب فقیر کا اس مسئلہ میں یہ ہے کہ فقیر
پابند اس ہیئت کا نہیں مگر کرنے والوں پر انکار نہیں کرتا۔

عرس و سماع:

مشرب فقیر کا اس امر میں یہ ہے کہ ہر سال اپنے پیرومرشد کی
روح پر ایصال ثواب کرتا ہوں۔ اول قرآن خوانی ہوتی ہے اور گاہ گاہ
اگر وقت میں وسعت ہوئی تو مودود پڑھا جاتا ہے، پھر ماہر کھانا کھلایا
جاتا ہے اور اس کا ثواب بخش دیا جاتا ہے اور زوائد امور فقیر کی عادت
نہیں۔ نہ کبھی سماع کا اتفاق ہوا نہ خالی نہ بہ آلات، مگر دل سے اہل حال
پر کبھی اعتراض نہیں کیا۔

نعت گوئی اور عشق رسول:

نعت گوئی ایک بڑا نازک فن ہے۔ سب کے بس کی بات نہیں۔
حاجی صاحب کے چند نعتیہ اشعار ان کی تخلیق ”گلزار معرفت“ سے پیش
کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جس کا ہر مصرع عشق رسول

امام احمد رضا اور علوم تصوف

مفتی محمد عیسیٰ (صوی قادری)

ایجاد الرضویہ مطبعہ العلوم، قنوج، یوپی

شیخ الاسلام و المسلمین مجدد دین و ملت عظیم البرکت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کو جملہ علوم اسلامیہ پر کامل مہارت و دست رس حاصل تھی، ان کی حیات اقدس کا لحوہ لحوہ علوم دیدیہ کی اشاعت و خدمات میں گزرا، ان کی زندگی شریعت و طریقت کی آبیاری میں بسر ہوئی، دین و سنت کی ترویج و تشہیر ان کا نصب العین اور مقصد حیات تھا، فروغ مذہب اور بقائے امت کے لئے انہوں نے بے مثال قربانیاں پیش کیں، اسلامی افکار و نظریات کی روشنی میں دینی دلی امور و معاملات کو استحکام بخش، مراسم اسلامیہ کو استدلال کی زبان عطا فرمائی، قومی عروج و فلاح کے لئے عملی استقامت کے ساتھ علمی توانیاں صرف کیں، ان کے فیض و برکت سے اسلامیان ہند کے فکر و اعتقاد کی انجمن بارونق و پر بہار ہو گئی، یہی وجہ ہے کہ جہاں وہ بزم علما کے صدر نشین تھے وہیں محفل صوفیاء کے لئے روشن چراغ اور مینارۂ نور تھے۔ وہ نابغہ روزگار وجود عبقریت و ہمہ گیریت کا حامل و امین تھا، دنیائے علم و ادب ان کے محاسن و کمالات کی آج بھی معترف و مداح ہے، ان کے علمی جاہ و جلال اور ان کی ذکاوت و ذہانت کو دیکھ کر علمائے عرب و عجم حیران و ششدر رہ گئے۔

پچھلی کئی دہائیوں میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ پر بہت کچھ لکھا گیا، ملّا و افاضل اور محققین و دانشوران ملت نے ان کی علمی تحقیقات و باقیات پر مختلف جہات سے نوع نوع موضوعات پر لکھا، تاہنوز لکھنے لکھانے کا سلسلہ جاری ہے، مجھے یقین ہے کہ ماضی کے اجالے میں مستقبل میں بھی لکھا جاتا رہے گا، میری معلومات کے مطابق اتنا لکھا گیا کہ کسی ایک اسلامی شخصیت پر آج تک اتنا نہیں لکھا گیا۔ یہ کوئی مبالغہ آرائی اور گزاف نہیں بلکہ دیانت و سچائی کی تحقیق یہی ہے، مگر مختصری عمر میں انہوں نے جتنی خدمات دیدیہ انجام دیں اور جو علمی اثاثہ چھوڑا، اُسے سمیٹنے میں محققین کو محسوس نہیں اور کتنا عرصہ لگے گا، وہ علوم و معارف کے بحر ہے کراں اور زہد و تقویٰ میں یکمائے روزگار تھے۔

امام احمد رضا قادری بریلوی کو پچاس سے زیادہ فنون پر عبور و دستگاہ حاصل تھی ان فنون پر ان کی تقریباً ایک ہزار تصانیف یادگار ہیں، لیکن مجھے یہاں پر امام احمد رضا بریلوی کے مختلف علوم و فنون پر تبصرہ یا ان کا جائزہ لینا مقصود نہیں اور نہ اس مختصر سے مقالے میں اس کی گنجائش ہے، بلکہ علوم تصوف اور تعلیمات تصوف کے تعلق سے ان کی جو قلمی خدمات اور کارنامے ہیں ان پر گفتگو کرنی ہے، مگر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ امام احمد رضا بریلوی کے علوم تصوف پر خامہ فرسائی سے پہلے تصوف کے حقائق و معارف اور اس کے آغاز و ارتقاء پر اجمالی حیثیت سے بحث کی جائے تاکہ ان کے صوفیانہ افکار و خیالات اور عارفانہ تحقیقات و نظریات سمجھنے کے لئے قلوب و اذہان قریب تر ہو جائیں۔

تصوف کا ضابطہ اور قانون دیرینہ ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں، اس پر پیغمبروں اور صدیقوں کا عمل رہا ہے، تصوف دین و ایمان کی جان ہے۔ اہل طریقت کے یہاں تصوف کی تین قسمیں ہیں:

(۱) صوفی (۲) متصوف (۳) اور مشتبہ

(۱) صوفی وہ ہے جو اپنی ہستی فنا کر چکا اور اللہ کے ساتھ باقی ہے، خواہشات نفسانی کے قبضے سے باہر اور حقائق موجودات کا ماہر ہے۔

(۲) متصوف کی یہ شان ہے کہ ریاضت و مجاہدہ میں اس لئے سرگرم رہتا ہے کہ صوفیوں کے مراتب حاصل کر سکے اور قدم بہ قدم ان کی راہ چل کر اپنے معاملات ان کے ساتھ درست کرنا چاہتا ہے۔

(۳) اور مشتبہ کی یہ حالت ہے کہ اس میں صورت صوفیوں کے تو اکثر عادات ہوں مگر معنی نہیں۔ روزہ، نماز، درود و وظائف ذکر و اشغال یا اور کوئی عمل وہ اس غرض سے نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ سے ملے بلکہ ان تمام آرائشوں کا مقصد جاہ طلبی اور حظوظ نفسانی ہے۔

اگر تصوف کی ابتدا پر غور کرو گے تو اس کو حضرت آدم علیہ السلام ہی کے وقت سے پاؤ گے۔ اس عالم میں پہلے صوفی حضرت آدم علیہ

اسلام ہیں ان کو حق تعالیٰ نے خاک سے پیدا کیا پھر اجنبی اور اصطفا کے مقام پر پہنچایا، خلافت عطا فرمائی، پھر صوفی بنایا۔ ان خاص معاملات کو اشارہ کے طور پر سنو کہ کس طرح صوفی بنائے گئے۔ مرید کو آغاز ارادت میں چد کرنا پڑتا ہے، اوں اول طائفہ و مکہ کے درمیان میں چلے کیا۔

حضرت طیفۃ آدم بیدی اربعین صباحاً

میں نے اپنے ہاتھ سے آدم کی مٹی کو چالیس دنوں میں خمیر کیا۔ جب یہ تجرید کا چھ ختم ہو چکا تو حق سبحی نے اس میں روح عنایت فرمائی اور عقل و دانش کا چراغ اس کے دل میں روشن کر دیا۔ پھر کیا، دل سے زبان تک وہ باتیں آنے لگیں کہ منہ سے انوار و اسرار کے پھول جھرنے لگے، جب آپ نے اپنا یہ رنگ دیکھا تو خوشی میں جھوم گئے خدا کا شکر و احسان بجالائے۔

مضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے

مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا أَظْهَرَ اللَّهُ بَنَابِيعَ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ

جس نے خلوص قلب کے ساتھ چالیس دن خدا کے لئے خاص کر دیے اللہ تعالیٰ اس کی زبان اور دل سے حکمت کے چشمے جاری فرمائے گا۔ پھر آپ نے بجا آوری شکر و احسان کے بعد آسمان کا قصد کیا اور پہلے ہی جلوں میں مد ننگہ کے جود کی سلامی گزری، آپ کو اول خلافت میں یہ اعزاز مرحمت ہوا پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور مسافروں کی طرح بہشت کا قصد کیا اور تمام بہشت کو دیکھا بھالا، یہاں کے رموز و اسرار سے آگاہی حاصل کی، کہا گیا کہیں اپنے جی سے کوئی بات نہ کر لینا، پھونک پھونک کر قدم رکھنا، ذرا سنبھل کے چلنا، مرید کو خود کوئی اختیار نہیں، آپ نے سب کچھ من ہی مگر از خود فرمایا اور انبساط کے عالم میں رو کے نہ رکے جرأت کر بیٹھے پھر کیا تھا غیب سے شمشیر عتاب پہنچی اور عصی آدم زبانی لغوی (آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا وہ راہ نہ پائی، کنزالایمان سورہ طہ ۱۲۱) سننے کو ملا، آپ چونک پڑے، عرقِ ندامت میں ڈوب گئے۔ اب بجز استغفار کے کوئی چارہ نہ تھا، جان و دل سے اس کام میں لگ گئے تو بسا ظلمما انفسنا، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، صوفیوں کے استغفار کی اصل یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ جو کچھ اسباب خواجگی مرحمت ہوئے تھے سب چھین لیے گئے،

صلعت خلافت اتاری گئی، اب جسم ننگا بے ستر تھا اور زبان پر استغفار، کہا گیا اے آدم اسی مفلسی کے ساتھ دنیا کا سفر کر، کیونکہ مرید کے لئے ضروری شرط ہے کہ جب اس سے کوئی مغزش صادر ہوتی ہے تو اس کو سفر کرنا پڑتا ہے۔ حضرت آدم نے تبا دنیا کے سفر کا قصد کیا، جسم ننگا تھا، حکم ہوا اے آدم اب ایک درخت سے ایک ایک پتا، تنگ، تین پتے آپ کو ملے، ان کو ہی کر گدزی بنائی، اسے چین کر خود کو چھپالیا اور اس خاکدان دنیا میں تشریف لائے مگر تین سو برس تک مدت رہے پھر دریائے رحمت خدائے جوش میں آیا اور درجہ اصطفا عطا کیا گیا، ابی اللہ اصطفا آدم اب کیا تھا تصغیر کامل ہو گیا صوفی صافی بن گئے۔ وہ مرقع جو در یوزہ مری کے بعد پہنایا گیا تھا آپ اس کو نہایت عزیز رکھتے تھے آخر عمر میں وہ مرقع حضرت شیث علیہ السلام کو آپ نے پہنایا اور خلافت بھی سپرد کی چنانچہ نسل بعد نسل اسی طریقہ پر عمل ہوتا رہا۔ اور تصوف کی دولت ایک نبی سے دوسرے نبی کو یکے بعد دیگرے منتقل ہوتی رہی، صوفیوں کا یہ بھی معمول ہے کہ کسی خاص جگہ پر بیٹھ کر آپس میں مل جل کر راز، نیاز کی باتیں کیا کرتے ہیں چنانچہ صوفی صافی اور حضرت آدم علیہ السلام کی اس خلوت و راجمن کے لئے خانہ کعبہ کی بنیاد پڑی، یعنی دنیا میں پہلی خانقاہ کعبہ مکرم ہے، اس سے پہلے کسی خانقاہ کا وجود نہ تھا، فرقہ اور خانقاہ کی اصل حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے قائم ہوئی، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا میں صرف ایک کھل پر اکتفا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ہمیشہ وہی ایک کھل رکھا جو پہلی ملاقات میں حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو عنایت فرمایا تھا۔

طریقت میں حیر کے لئے بہت بڑی شرط یہ ہے کہ مرید کو اپنا فرقہ پہنانے کا لائق بنادے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ جامہ صوف پہنا کرتے تھے۔ خانقاہ کی تاریخ تو معلوم ہو چکی۔ اسی بنا پر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام نے بیت المقدس کو خانقاہ بنایا۔ چنانچہ اور اور ملکوں میں بھی خانقاہیں بنائی گئیں جن میں عبادتیں کی جاتیں اور اسرار الہی کا بیان ہوا کرتا۔ پھر جب دور مبارک حضور سیدنا و نبینا سلطان الاولیاء والا انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ پہنچا، حضور نے اسی طرح کھل اختیار کیا مصلیٰ بیکم ابراہیم (تمہارے باپ ابراہیم کا یہی طریقہ رہا اور ان کی روش بھی یہی رہی) اور اسی خانقاہ کعبہ کا

قصہ کیا۔ علاوہ اس کے خود مسجد نبوی میں ایک گوشہ معین کر دیا۔ صحابہ میں وہ گروہ جو سالکان راہ طریقت بعنوان خاص تھا ان سے وہیں راز کی باتیں ہوا کرتیں، ان میں بعض پیر تھے اور بعض جوان، جیسے حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سلمان، حضرت معاذ بلال و ہودہ و ہمار رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان حضرات کو خاص خاص اوقات میں آپ وہاں بٹھاتے اور اسرار الہی کی باتیں کرتے، ایسی ایسی باتیں ہوا کرتی تھیں کہ بڑے بڑے فصحاء عرب اور عام صحابہ اس کے مغز تک پہنچ نہیں سکتے تھے۔ اس خاص جماعت صوفیہ کے لوگ قریب قریب ستر اشخاص تھے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ جب کسی صحابی کی عزت و تکریم فرماتے تو اس کو ردائے مبارک یا اپنا پیرا بن شریف عنایت فرماتے، صحابہ میں وہ شخص صوفی سمجھا جاتا تھا۔

اب تم جان سکتے ہو کہ تصوف اور طریقت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور اس کا تہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ (مکتوبات صدی، مکتوب ۲۲)

امام ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشہور رسالہ میں لکھتے ہیں کہ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باریک و جود تک صحابہ کے لقب کے سوا اور کوئی لقب ایجاد نہیں ہوا تھا کیونکہ شرف صحبت سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں ہو سکتا تھا۔ صحابہ کے بعد تابعین اور پھر تبع تابعین کا لقب رائج ہوا، یہ زمانہ بھی ہو چکا تو بزرگان دین زاہد و عابد کے لقب سے ممتاز ہوئے، لیکن زہد و عبادت کا دعویٰ ہر فرقہ کو یہاں تک کہ اہل بدعت کو بھی تھا، اس لئے جو لوگ خاص اہل سنت و جماعت میں سے زاہد اور اہل دل تھے وہ صوفی کہلائے، یہ لقب دوسری صدی ہجری کے ختم ہونے سے پہلے رواج پا چکا تھا۔

(رسالہ قشیریہ ذکر مشائخ طریقت)

صاحب کشف الظنون کا بیان ہے کہ سب سے پہلے صوفی کا لقب ابوقاسم صوفی کو ملا جنہوں نے ۱۵۰ھ میں وفات پائی تھی۔

امام قشیری نے ایک دوسرے موقع پر تصوف کی وجہ تسمیہ کی نسبت لکھا ہے کہ اس لفظ کے اشتقاق کے متعلق تین رائے ہیں۔

(۱) بعض کا قول ہے کہ صحابہ میں سے جو لوگ اہل صفہ کہلاتے تھے یہ ان کی طرف نسبت ہے۔

(۲) بعض کے نزدیک اس کا ماخذ صفا ہے۔

(۳) بعض کے نزدیک صف ہے۔

یہ بھی احتمال ہو سکتا تھا کہ صوف سے ماخوذ ہو جس کے معنی پشینہ کے ہیں لیکن پشینہ پوش ہونا اس فرقے کی کوئی خصوصیت نہیں۔

یہ تو لفظی بحث تھی، تصوف کی حقیقت اور ماہیت میں بھی نہایت اختلاف ہے۔ امام ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے میں حقیقت تصوف سے متعلق مختلف اقوال صوفیائے اہل کیے ہیں۔

(۱) صوفی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کر خدا کو لیا ہے۔ (ذوالنون مصری)

(۲) جس کا جینا مرنا محض خدا پر ہو۔ (جنید بغدادی)

(۳) تمام اخلاق حسنہ کا جامع اور تمام اخلاق ردیہ سے بری۔

(ابو محمد جریری)

(۴) وہ شخص کہ نہ اس کو کوئی پسند کرے نہ وہ کسی کو پسند کرے۔

(منصور علاج)

(۵) جو شخص اپنے آپ کو بالکل خدا کے ہاتھ میں دے دے۔

(رویم)

شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف میں اسی قسم کے بہت سے اقوال نقل کر کے لکھا ہے، کہ ان میں سے کوئی تعریف جامع و مانع نہیں، بلکہ ہر بزرگ نے اپنے مذاق کی بناء پر تصوف کے مقامات میں سے کسی خاص مقام کی تعریف بیان کی ہے اور بعض حضرات نے زہد، فقر، تصوف تینوں کو خلط ملط کر دیا ہے حالانکہ یہ تینوں تین مختلف چیزیں ہیں۔ تصوف درحقیقت زہد و فقر اور بعض اور اوصاف کے مجموعہ کا نام ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ تصوف ابتدا میں صرف زہد و عبادت کا نام تھا، زہد جس قدر بڑھتا گیا روحانی اوصاف یعنی صبر و شکر، توکل و رضا، اس و محبت وغیرہ خود بخود پیدا ہوتے گئے، عبادت میں توجہ الی اللہ کا زور بڑھا تو مجاہدہ اور مجاہدہ سے کشف و الہام اور بعض قسم کے خرق عادت کا ظہور ہوا۔ غرض رفتہ رفتہ تصوف بہت سی چیزوں کا مجموعہ بن گیا، لیکن یہ امر صاف طور سے طے نہ ہوا کہ ان میں سے تصوف کا اصلی حصہ کس قدر ہے۔ اسی بنا پر متقدمین سے ہر شخص نے تصوف کی نئی تعریف بیان

جاتا رہے اور اللہ کا تصور دل میں اس طرح اثر کر جائے کہ کسی وقت جدا نہ ہونے پائے۔ جب یہ حالت پیدا ہو جائے گی تو مکاشفہ شروع ہوگا ابتدا میں برق خاطف کی طرح آکر نکل جائے گا پھر ترقی ہوتی جائے گی اور ثبات و دوام حاصل ہوگا۔

(احیاء العلوم جلد اول، بیان الفرق بین اللاحام والاعلم)

صوفیائے کرام پر ایک مقام وہ آتا ہے کہ ان کے قلوب بجلی و مصلی ہو کر انور و تجلیات ربانی کا گہوارہ بن جاتے ہیں پھر انھیں ایب مکاشفہ حاصل ہو جاتا ہے کہ اشیاء کے حقائق گویا ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اہم غزالی نے اس کو مثال میں یوں سمجھایا ہے

ایک دفعہ روم و چین کے نقاشوں میں مقابلہ ہوا، دونوں اپنی اپنی فضیلت کے مدعی تھے، بادشاہ وقت نے آمنے سامنے کی دویاریں دونوں گردہ کے لئے مقرر کر دیں کہ ہر ایک اپنے حصہ کی دیوار پر اپنی صنعت کاری کا نمونہ دکھائے، بیچ میں پردہ ڈال دیا تاکہ ایک دوسرے کی نقل نہ اتارنے پائے، چند روز کے بعد رومی مصوروں نے بادشاہ سے عرض کیا کہ ہم اپنے کام سے فارغ ہو چکے، چینیوں نے کہا ہم بھی فارغ ہو چکے، پردہ اٹھایا گیا تو دونوں میں سرمو فرق نہ تھا۔ معلوم ہوا کہ رومیوں نے بجائے نقاشی کے صرف یہ کیا تھا کہ دیوار کو صیقل کر کے آئینہ بنا دیا تھا، پردہ اٹھا تو سامنے کی دیوار کے تمام نقوش و مناظر اس میں اتر آئے۔

امام غزالی علیہ الرحمہ اس مثال کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ صوفیوں کے علوم کی یہی مثال ہے، وہ قلب کو اس قدر صاف اور بھل کر دیتے ہیں کہ تمام معلومات خود اس میں منتقل ہو جاتی ہیں

مولانا روم نے بھی مثنوی شریف میں قلوب صوفیہ کی یہی تمثیل پیش فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

رومیاں آن صوفیا ندائے پسر نے ذکر ار کتاب و زہر
لیک صیقل کردہ اند آں سیمیا پاک ز آرزو حرص و بخل کیبیا
اے عزیز! رومی لوگ ان صوفی کی مانند ہیں جنھوں نے اپنے سینوں کو ایسا صاف و صیقل کیا ہے جو حرص و لالچ اور بخل و کینہ سے پاک ہیں، انھیں یہ صفائی قلب بکرا کتاب اور ہنرمندی سے حاصل نہیں ہوئی بلکہ وہ زہد و تقویٰ اور مجاہدہ نفس کی بنیاد پر اس مقام بلند پر پہنچے ہیں۔
تصوف اگرچہ درحقیقت صرف ایک قسم کا علم ہے یعنی علم باطن،

کی یعنی مجموعہ میں سے صرف ایک حصہ لے لیا۔ حجۃ الاسلام امام محمد غزالی سے پہلے تصوف میں سب سے زیادہ جامع اور علمی پیرائے میں جو کتاب لکھی گئی تھی وہ امام ابوالقاسم قشیری کا رسالہ تھا تاہم اس رسالہ میں صرف ورع، تقویٰ، صبر و شکر وغیرہ کے عنوان قائم کیے گئے ہیں اور ہر ایک عنوان کے نیچے قرآن مجید کی آیتیں اور بزرگوں کی حکایتیں لکھ دی ہیں، کسی چیز کی حد اور حقیقت نہیں بیان کی، مکاشفات اور روحانی ادراکات کا تو سرے سے ذکر ہی نہیں۔ امام غزالی پہلے شخص ہیں جنھوں نے علمی طور پر اس فن کو مرتب و مدون کیا۔

علامہ ابن خلدون مقدمہ تاریخ میں لکھتے ہیں:

امام غزالی نے احیاء العلوم میں دونوں طریقوں کو جمع کیا چنانچہ ورع اور اقتدا کے احکام لکھنے کے ساتھ ارباب حال کے آداب اور طریقے بتائے اور ان کے مصطلحات کی شرح کی جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ تصوف بھی ایک باقاعدہ علم اور فن بن گیا حالانکہ پہلے اس کا طریقہ صرف عبادت کرنا تھا۔

تصوف کی حقیقت جو امام غزالی نے بیان کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے
تصوف شریعت کی طرح دو چیزوں سے مرکب ہے علم و عمل، لیکن یہ فرق ہے کہ شریعت میں علم کے بعد عمل پیدا ہوتا ہے، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے:

انسان کو اشیاء کا جو ادراک ہوتا ہے اس کا عام طریقہ یہ ہے استنباط، استدلال، تعلیم، تعلیم سے حاصل ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غور فکر کے بغیر دفعۃً ایک شے کا ادراک ہو جاتا ہے اور کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں سے ہوا؟ کیوں کر ہوا؟ اصطلاح تصوف میں اس کا نام الہام ہے۔

اس قسم کا ادراک صرف مجاہدہ اور تزکیہ نفس سے ہوتا ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان پہلے تمام تعلقات سے کنارہ کش ہو یعنی اہل و عیال، دوست و احباب، جاہ و دولت کسی چیز سے دل بستگی باقی نہ رہے اس کے بعد ایک گوشہ میں بیٹھ کر خدا کی طرف اس طرح متوجہ ہو کہ کسی چیز کا مطلق خیال نہ آنے پائے، اس کے ساتھ زبان سے اللہ اللہ کہتا جائے، رفتہ رفتہ یہ مشق اس قدر بڑھے کہ زبان میں حرکت نہ ہو اور تصور میں زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا جائے پھر یہ تصور جمایا جائے کہ اللہ کا لفظ دل سے نکل رہا ہے یہ تصور اس حد تک پہنچائے کہ حرف و صوت کا خیال

لیکن اس کے سانچے عجیب و غریب ہیں جو مقامات سے تعبیر کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کے مدارج و مراتب میں اختلاف ہوتا ہے یعنی ہر شخص اپنے مذاق کے موافق کوئی خاص مقام اختیار کر لیتا ہے اور اس میں ترقی کرتا ہے مثلاً کسی پر توکل کی کیفیت طاری ہے، کوئی جہد کے مقام میں ہے، کوئی محو کے عالم میں ہے، کسی پر اثبات کا غلبہ ہے، کوئی خدمت خلق اور علوم دینیہ کی ترویج و تشہیر کے لئے وقف ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

حقیقت تصوف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ نے اپنی تصنیف ”مقل عرفاء، باعزاز شرع و علماء“ میں لکھا ہے۔

(۱) عارف باللہ سیدی عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ الربانی فرماتے ہیں:

التصوف انما هو زبدة عمل العبد باحکام الشريعة
(طبقات کبریٰ للشعرانی جلد اول۔ ص: ۴)

تصوف کیا ہے؟ بس احکام شریعت پر بندہ کے عمل کا خلاصہ ہے۔

(۲) سیدی ابوعبداللہ محمد بن خفیف رضی قدس سرہ فرماتے ہیں:

التصوف تصفية القلوب و اتباع السبى صلى الله عليه
وسلم فى الشريعة

(طبقات کبریٰ للشعرانی جلد اول، ص: ۱۲۱)

تصوف اس کا نام ہے کہ دل صاف کیا جائے اور شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو۔

تصوف طریقت ہی کو کہتے ہیں اور طریقت اس راستہ کا نام ہے جو خدا تک پہنچا دے۔

(۳) حضور سید الاولیاء قطب الکونین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

اقرب الطرق الى الله تعالى لزوم قانون العبودية
والاستمساك بعروة الشريعة

(بیجا الاسرار، ص: ۵۰۔ مصر)

اللہ عزوجل کی طرف سب سے زیادہ قریب راستہ قانون بندگی کو لازم پکڑنا اور شریعت کی گرہ کو تھامے رہنا ہے۔ (مقال عرفاء)

معلوم ہوا کہ طریقت کی اصل شریعت ہے، شریعت کے بغیر طریقت برگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ سانک اور صوفی کے سے قوانین شریعت کی پابندی لازم و ضروری ہے اس کے بغیر منزل طریقت کا عرفان ممکن نہیں، شریعت سے ہٹ کر حصول طریقت کا خیال سراسر الحاد و زندقہ ہے، صوفیائے کاطین کی تاریخ زندگی گواہ ہے کہ انھوں نے ہر قدم پر شریعت مطہرہ کا حیا رکھا، زندگی کے ہر موڑ پر حکام شرع پر عمل کرنے کو مقدم جاتا اور دنیا کو بھی عملی استقامت کے ساتھ یہی درس دیا کہ شریعت پر عمل کے بغیر درجہ صوفیت کا حصول ممکن نہیں۔

مگر عہد حاضر کے بعض صوفیہ، جو اہل طریقت اور خانقاہی کہلاتے ہیں، طریقت کو شریعت سے جدا اور الگ تصور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علمائے کرام شریعت والے ہیں اور ہم صوفیہ طریقت والے، شریعت کے جو احکام و قوانین ہیں وہ ہماری خاطر اور عوام کے لئے ہیں، ہم تو اہل باطن ہیں ہم پر شریعت کی پابندی لازم نہیں (معاذ اللہ)، ہم طریقت کی ایسی منزل پر قدم رکھ چکے ہیں جہاں پہنچنے کے بعد شریعت کے احکام عام نہیں ہوتے۔ عہد جدید کے صوفی بننے والے اپنی جہالت و لاعلمی سے اس قسم کی خرافات و ہنوت بکاتے ہیں جو شرع مقدس سے مذاق و استہزاء کے مترادف ہے۔ کم سے کم اگر وہ یہ سوچ لیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ حضور غوث اعظم اور جنید و شبلی وغیرہم اولیائے کرام سے بڑا دلی امت میں کون ہو سکتا ہے، انھوں نے اپنی زندگیوں عبادات و ریاضات کے لئے وقف کر دی تھیں، قدم قدم پر انھیں شریعت مطہرہ کی پابندی ملحوظ خاطر تھی۔ اور یہ کہ تاج دار عرب و عجم محبوب کبریٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دونوں جہاں میں علی رتبہ کون ہو سکتا ہے، آپ نے اپنی حیات اقدس میں پوری پوری رات عبادت الہی میں بسر فرمائی۔ مگر کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم پر شریعت کے احکام و مسائل عام نہیں ہوتے ہیں، ہم طریقت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں جبکہ ان کے قدموں کی برکت سے اہل دنیا کو شریعت و طریقت کا عرفان و شعور ملا اور حقیقت و معرفت کی سوغات ملی۔ آج کل کے چاہل صوفیوں کا یہ کہنا کہ ہم اہل طریقت ہیں شریعت سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی وہ درست اور صحیح کہتے ہیں کیونکہ وہ درحقیقت شریعت سے دور اور راہ حق

سے بیگانہ لی دوب دینی کی دین پر کھڑے ہیں۔

دور حاضر کے اہل طریقت و صوفیہ اور خانقاہی حضرات کی اس قسم کی بدعنوانیت کو امام احمد رضا قادری بریلوی نے شدت سے محسوس کیا۔ تعلیمات صوفیہ سے انھیں قریب کرنے کی کوشش کی اور دلائل و شواہد کی روشنی میں ثابت فرمایا کہ شریعت و طریقت دو جدا جدا راہیں نہیں بلکہ دونوں ایک ہیں، دونوں کا منبع و سرچشمہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شریعت ایک بحرناپیداکنار اور طریقت اس سے نکلی ہوئی ایک نہر ہے اگر طریقت کو شریعت سے الگ کر دیا جائے تو طریقت کی نہر بالکل معدوم اور خشک ہو جائے۔

شریعت و طریقت کے اتحاد و موافقت اور دونوں کے درمیان عدم فرق کو امام احمد رضا قادری بریلوی نے انتہائی تحقیق و تدقیق سے فائدہ نہ اور عارفانہ انداز میں اپنی ایک تصنیف میں وضاحت و صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر اس کے چند اقتباسات تسہیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:

شریعت تمام احکام جسم و جان و روح و قلب و جملہ علوم البیہ و معارف نامتناہیہ کو جامع ہے جن میں سے ایک ایک ٹکڑے کا نام طریقت و معرفت ہے۔ لہذا اب جہاں قطعی جہد اویاے کرام کے تمام حقائق کو شریعت مطہرہ پر عرض کرنا فرض ہے اگر شریعت کے مطابق ہوں، حق و مقبول ہیں ورنہ مردود و باطل۔ تو یقیناً قطعاً شریعت ہی اصل کار ہے، شریعت ہی مناط و مدار ہے شریعت ہی کسوٹی اور معیار ہے۔

شریعت راہ کو کہتے ہیں، اور شریعت محمدیہ علی صاحبہا افضل الصلاۃ و اتحیہ کا ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ، یہ قطعاً عام و مطلق ہے نہ کہ صرف چند احکام جسمانی سے خاص، یہی وہ راہ ہے کہ پانچوں وقت ہر نماز بلکہ ہر رکعت میں اس کا، نگہ اور اس پر ثبات و استقامت کی دعا کرنا ہر مسلمان پر واجب۔ فرمایا ہے کہ اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ چلا، ان کی شریعت پر ثابت قدم رکھ یہی وہ راہ جس کا منجہ اللہ ہے۔ قرآن عظیم میں فرمایا۔ ان ربی علی صراط مستقیم۔ (سورہ، ۵۶) اس سیدھی راہ پر میرا رب ملتا ہے۔

قرآن عظیم نے فرمایا:

وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ

وَتَفَرَّقْ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَضَعْنَا لَكُمْ لَعْنَةً تَتَّبِعُونَ۔

(الانعام، ۱۵۳)

اے محبوب! تم فرما دو کہ یہ شریعت میری سیدھی راہ ہے تو اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا اور راستوں کے پیچھے نہ جاؤ کہ وہ تمہیں اس کی تاکید فرماتا ہے تاکہ تم پر بیزار مکاری کرو۔

دیکھو قرآن مجید نے صاف فرمایا کہ شریعت صرف وہ راہ ہے جس سے وصول الی اللہ ہے اور اس کے سوا دمی جو راہ چلے گا اللہ کی راہ سے دور پڑے گا۔

یہ کہنا کہ طریقت نام وصول الی اللہ کا، محض جنون و جہالت ہے۔ ہر دو حرف پڑھا ہوا جانتا ہے کہ طریق، طریقہ، طریقت راہ کو کہتے ہیں نہ کہ پہنچ جانے کو، تو یقیناً طریقت بھی راہ ہی کا نام ہے۔ اب اگر وہ شریعت سے جدا ہو تو یہ شب و شب قرآن عظیم خدا تک نہ پہنچائے گی بلکہ شیطان تک، جنت میں نہ لے جائے گی بلکہ جہنم میں، کہ شریعت کے سوا سب راہوں کو قرآن عظیم باطل و مردود فرما چکا۔ لامحالہ ضرور ہوا کہ طریقت ہی شریعت ہے کہ اسی راہ روشن کا ٹکڑا ہے اس کا اس سے جدا ہونا محال و ناممکن اور ہے، جو اسے شریعت سے جدا جانتا ہے اسے راہ خدا سے توڑ کر راہ ابلیس مانتا ہے، مگر ہرگز طریقت حق، راہ ابلیس نہیں، قطعاً راہ خدا ہے تو یقیناً وہ شریعت مطہرہ ہی کا ٹکڑا ہے۔

شریعت کو قطرہ، طریقت کو دریا کہنا کسی مجنون کے پاگل کا کام ہے کیونکہ شریعت منبع ہے اور طریقت اس میں سے نکلا، ہو ایک دریا، بلکہ شریعت اس مثال سے بھی متعالی ہے۔ منبع سے پانی نکل کر دریا بن کر جن زمینوں پر نزلے انھیں سیراب کرنے میں اسے منبع کی احتیاج نہیں، نہ اس سے نفع لینے والوں کو اصل منبع کی اس وقت حاجت، مگر شریعت وہ منبع ہے کہ اس سے نکلے ہوئے دریا یعنی طریقت و برآن اس کی احتیاج ہے۔ منبع سے اس کا تعلق ٹوٹنے تو یہی نہیں کہ صرف سندھ کے سائے بد موقوف ہو جائے فی الحال جتنا پانی آچکا ہے چند روز تک پینے، نہانے، کھیتیاں باغات سینچنے کا کام دے، نہیں نہیں منبع سے اس کا تعلق ٹوٹے ہی یہ دریا فوراً فنا ہو جائے گا، یوں تو یوں نہم کا بھی نام نظر نہ آئے گا۔

نیز امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں:

شریعت مطہرہ ایک ربانی نور کا فائوس ہے کہ دینی عالم میں اس کے سوا کوئی روشنی نہیں، اس کی روشنی بڑھتے صبح اور پھر آفتاب اور پھر اس

مطلب یہ ہے کہ بے علم مجاہدہ والوں کو شیطان انگلیوں پر نچاتا ہے، منہ میں لگام، ناک میں ٹکیل ڈال کر جدھر چاہے کھینچے پھرتا ہے اور وہ اپنے جی میں سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔

(مقام عرفاء باعزاز شرع و علماء)

صوفی درحقیقت علم ظاہر و باطن کا سنگم و جامع ہوتا ہے اسی لئے وہ طریقت کو شریعت سے جدا راستہ نہیں سمجھتا۔ تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ صوفیائے کرام کی ہر دور میں یہی تعلیم و تربیت رہی کہ شریعت و طریقت دونوں ایک ہیں۔ ان میں سے کوئی کسی سے جدا اور الگ نہیں ہے۔ اولیائے کرام و اہل طریقت اور صوفیائے عظام کو شرعی قوانین و احکام اور ان کی باریکیوں کا اس قدر لحاظ و پاس تھا کہ ان کا کوئی قدم دائرہ شریعت سے باہر نہیں جاتا، نہ وہ اپنے کو احکام شرع سے مستثنیٰ سمجھتے تھے۔ ان کا کردار، ان کی گفتار شریعت اسلامیہ کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوتی تھی، ان کے اقوال و افعال اہل اسلام کے لئے آئینہ عمل اور نجات کے ضامن ہیں۔

یہ امر بھی مسلم ہے کہ علم طریقت، علم شریعت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، جو علم شریعت کے بغیر طریقت کو سمجھنے یا صوفی ہونے کا دعویٰ کرے وہ شیطان کا کھلوتا ہے۔

سید السالکین مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رضی اللہ عنہ ایک خاص مرید کے نام اپنے مکتوب گرامی میں فرماتے ہیں ”بہادر مہتمم الدین، اللہ تم کو طائیفین کی بزرگی کا درجہ عطا فرمائے۔ تم اس بات کا یقین کرو کہ جو شخص طریقت کا طلب گار ہو اس کے پاس شریعت کی پونجی ہونا ضروری ہے تاکہ قصہ شریعت سے شہر طریقت میں پہنچے، طریقت میں جہاں قدم درست ہو ملک حقیقت میں پہنچ جانا آسان ہے۔ جس بے علم نے شریعت ہی کو نہیں سمجھا ہے وہ طریقت کو کیا پہچانے گا اور جب طریقت ہی سے شناسائی نہیں ہے تو حقیقت تک کیوں کر رسائی ہو سکتی ہے۔ اس لئے بے علم و معرفت اور ناواقف شریعت کو اس راہ میں چلنے کی اجازت نہیں اگر اپنی خود رانی سے کوئی ایسا گرے گا تو وہ بھٹک کر رہ جائے گا اور اسی چکر

سے بھی غیر متناہی درجوں زیادہ تک ترقی کرتی ہے جس سے حقائق اشیاء کا انکشاف ہوتا اور نور حق تجلی فرماتا ہے۔ یہ مرتبہ علم میں معرفت اور مرتبہ تحقیق میں حقیقت ہے۔ تو حقیقت میں وہی ایک شریعت ہے کہ باختلاف مراتب اس کے مختلف نام رکھے جاتے ہیں۔

حاصل یہ کہ شریعت کی حاجت ہر مسلمان کو ایک ایک سانس، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ پر مرتے دم تک ہے اور طریقت میں قدم رکھنے والوں کو اور زیادہ، کہ راہ جس قدر باریک اس قدر ہادی کی زیادہ حاجت، اس لئے حدیث میں آیا ہے۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر فقہ کے عبادت میں پڑنے والا ایسا ہے کہ چکی کھینچنے والا گدھا کہ مشقت جھیلے اور نفع کچھ نہیں۔ (حلیۃ الدلیۃ، الابن نعیم۔ ج ۵، ص ۲۱۹۔ بیروت)

یعنی عبادت کی صحت کے لئے علم کی ضرورت ہے علم کے بغیر شریعت کی باریکیوں پر اطلاع ممکن نہیں۔ امیر المومنین مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں۔

دو شخصوں نے میری پیٹھ تو زدی (یعنی وہ بلائے بے درماں ہیں) جاہل عابد اور عالم جو علانیہ بے باکانہ گناہوں کا ارتکاب کرے۔

اے عزیز! شریعت عمارت ہے، اس کا اعتقاد بنیاد، اور عمل چٹائی، پھر اعمال ظاہرہ دیوار ہیں کہ اس بنیاد پر ہوا میں چنے گئے۔ اور جب تعمیر اوپر بڑھ کر آسمانوں تک پہنچی وہ طریقت ہے، دیوار چٹنی اونچی ہوگی نیوکی زیادہ محتاج ہوگی، اور صرف نیوکی بلکہ اعلیٰ حصہ اسفل کا بھی محتاج ہے اگر دیوار نیچے سے خالی کر دی جائے اوپر سے بھی گر پڑے گی۔

الحق وہ جس پر شیطان نے نظر بندی کر کے اس کی چٹائی آسمانوں تک دکھائی اور دل میں ڈالا کہ اب ہم تو زمین کے دائرے سے اونچے گزر گئے ہمیں اس سے تعلق کی کیا حاجت ہے۔ نیو سے دیوار جدا کر لی اور نتیجہ وہ ہوا جو قرآن مجید نے فرمایا کہ اس کی عمارت اسے لے کر جہنم میں ڈھے پڑی۔

اسی لئے اولیائے کرام فرماتے ہیں صوفی جاہل شیطان کا مسخرہ ہے۔ حدیث میں آیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابد سے زیادہ بھاری ہے۔

(ترمذی ۲، ص ۹۳۔ ابواب العلم)

سمجھتے جاؤ۔

- شریعت میں توحید، طہارت، نماز، روزہ، حج، جہاد، زکوٰۃ اور دوسرے احکام شرائع و معاملات ضروری کا بیان ہے۔
- طریقت کہتی ہے کہ ان معاملات کی حقیقت دریافت کرو، ان مشروع کی تہہ تک پہنچو، اعمال کو قلبی صفائی سے آراستہ کرو، اخلاق کو نفسانی کمزورتوں سے پاک کرو جیسے ریاکاری ہے، ہوائے نفسانی ہے، ظلم و جفا ہے، شرک و کفر ہے وغیرہ وغیرہ۔

اچھا اس طرح سمجھتے تو یوں سمجھو:

ش: ظاہری طہارت، ظاہری تہذیب سے جس امر کا تعلق ہے وہ شریعت ہے۔

ط: تزکیہ باطن، تصفیہ قلب سے جس کو لگاؤ ہے وہ طریقت ہے۔
ش: کپڑے دھو کر ایسے پاک بنالینا کہ اس کو پہن کر نماز پڑھ سکیں یہ فعل شریعت ہے۔

ط: اور دل کو پاک رکھنا کمزورت بشری سے یہ فعل طریقت ہے۔

ش: ہر نماز کے لئے وضو کرنے کو شریعت کا ایک کام سمجھو۔

ط: اور ہمیشہ با وضو رہنے کو طریقت کا دستور العمل تصور کرو۔

ش: نماز میں قبلہ رو کھڑا ہونا شریعت ہے۔

ط: اور دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا طریقت ہے۔

ش: حواس ظاہری سے جن معاملات دینی کا تعلق ہے اس کی رعایت ملحوظ رکھنا طریقت ہے۔

ط: اور جن معاملات دینی کو قلب و روح سے تعلق ہے اس کی رعایت ملحوظ رکھنا طریقت ہے۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا یہی معمول رہا کہ دین کا جو کام خود کرتے ہیں وہی امت کو بھی حکم دیتے ہیں مگر بعض بعض اخلاق و اعمال ایسے مہتمم بالشان و کوہ وقار ہیں کہ اگر امت پر ان کا بوجھ ڈال دیا جائے تو ضعیف الحال امت پس جائے اس لئے آسانی کے خیال سے امت کو ان کی تکلیف نہیں دیتے اپنا درد خاص بنالیتے ہیں اور معمول کر لیتے ہیں جیسے نماز تہجد، صدقہ نہ لینا، سیر ہو کر نہ کھانا، دنیا سے اعراض کرنا، جس سے زندگی باقی

میں اس کی جان بھی چلی جائے گی، بالکل ناممکن ہے کہ وہ منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ تم اس بات کا یقین کامل کر لو کہ اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا، یہ مشائخ کا قول ہے اور قرآن شریف میں بھی اس طرف اشارہ ہے۔

ولم یکن لہ ولی من الذل (الاسراء، ۱۱۱)
خداوند جل و علا جاہل کو دوست کبھی نہیں بناتا۔

حقیقت یہ ہے کہ جہالت سے بڑھ کر کوئی چیز ذلیل نہیں، یہ ساری ذلتوں کی جڑ ہے۔ اللہ کی راہ میں قدم رکھنا دل لگی نہیں۔

بزرگوں کا قول ہے کہ سالک کو جب بارہ چیزوں کا علم ہوتا ہے تو وہ اسے اس راہ کے لائق سمجھا جاتا ہے۔

علم توحید، علم معاملات، علم معرفت، علم حالت، علم مکاشفہ، علم مشاہدہ، علم خطاب، علم سماع، علم وجد، علم معرفت روح، علم معرفت نفس، علم معرفت قلب۔

پھر ان علوم کے اصول و فروع کی واقفیت بھی ضروری ہے۔ تم بزرگان دین کو کیا سمجھتے ہو، اپنی دستار فضیلت تہہ کر کے رکھو۔ وہ اصحاب صاحب علم شریعت، صاحب علم طریقت، صاحب علم حقیقت ہوتے ہیں اور اس وقت

بھی موجود ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے۔

بھی موجود ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے۔

(مکتوبات صدی، مکتوب ۲۳)

شریعت و طریقت کے درمیان حقیقی فرق تو نہیں ہے البتہ جو ظاہری و باطنی اور اعتباری فرق ہے اس کو مثالوں سے واضح کرتے ہوئے مخدوم جہاں حضرت شیخ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مکتوب میں فرماتے ہیں:

”شریعت دین کی ایک راہ کا نام ہے جو پیغمبر کے ذریعہ سے قائم ہوئی ہے۔ لغت میں کشادہ راہ کو شارع کہتے ہیں۔ راہ شریعت کو بھی خدا نے ایسی کشادہ بنایا ہے کہ اس سے ہزاروں راستے نکلتے ہیں۔ طریقت کی راہ بھی شریعت ہی سے نکلی ہے۔ شریعت و طریقت میں جو ظاہر و باطن کا فرق ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں تم اسی سے

رہے اتنے ہی کھانے پر قناعت کرتا، مکان و لباس بھی
مکمل بقدر ضرورت رکھتا وغیرہ وغیرہ۔

خاصہ یہ ہوا کہ جس امر کے لئے امت کو مکلف بنایا
جائے وہ شریعت ہے اور جو کام ایسا ہے کہ تنقیف امت
کے لئے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی ذات کو اس کا
پابند کر لیں اور الزمہ احوال بنالیں وہ طریقت ہے۔
(مکتوبات صدی، مکتوب ۲۵)

اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ شریعت کے درمیان کوئی تخالف و
افساد ہے، نہیں ہرگز نہیں، بلکہ جو فرق بیان کیا گیا وہ ظہور و باطن کا فرق
ہے ورنہ دونوں ایک اور متحد ہیں۔ مگر بعض لوگ جس طرح شریعت و
طریقت کے درمیان فرق و امتیاز کے قائل ہیں یوں ہی شریعت و حقیقت
اور معرفت کے درمیان بھی تفریق و تخالف کے مدعی ہیں حالانکہ ان کے
درمیان بھی کوئی تضاد و تغاثر نہیں ہے، ان میں بھی اتحاد کی جلوہ فرمائی ہے
۔ ایسے آزاد خیال لوگوں کی نسبت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ ایک
مقام پر اختصار کے ساتھ تحریر فرماتے ہیں شریعت، طریقت، حقیقت،
معرفت، میں باہم اصلاً کوئی تخالف نہیں اس کا مدعی اگر بے سمجھے کہے تو
نرا جاہل ہے اور سمجھ کر کہے تو گمراہ ہدین۔

(۱) شریعت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک
وسلم کے اقوال ہیں۔

(۲) طریقت حضور کے افعال

(۳) حقیقت حضور کے احوال

(۴) معرفت حضور کے علوم بے مثال۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

(فتاویٰ رضویہ قدیم، ج ۹، ص ۶۰، مطبع رضا اکیڈمی ممبئی)

مجھے عرض یہ کرنی ہے کہ اسی مضمون کو سمجھانے کے لئے بعض
صوفیہ نے کئی کئی صفحات صرف کیے ہیں پھر اپنے مافی الضمیر کو صوفیہ
قرطاس پہنچا کر امام احمد رضا بریلوی نے تصوف کی اس ضخیم تہمتی
کو چند جملوں میں آسانی کے ساتھ سلجھا دیا ہے۔ ان کے تبحر علمی اور
جدت شان کا اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اگر ان کی زندگی کا
سرسری جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ احسان و تصوف اور احتیاط و
تقویٰ کے باب میں بھی نمایاں حیثیت کے مالک ہیں، کیونکہ علم و عمل

میں احکام شریعت کی پابندی اور اتباع سنت سے آپ کی پوری زندگی
معمور ہے اور اکابر علما اور ابرار و صالحین کے فیضانِ نظرت سے آپ کا ہر
گوشہ حیات پر نور ہے۔ آپ کی تصانیف و فتاویٰ میں فکر و اعتقاد و رسم
و عمل سے متعلق مسائل تصوف اور رموز و اسرار طریقت جا بجا ملتے ہیں۔
دقیق تصوف کے حل میں آپ کی قلمی جولانی اور فکری نکتہ رسی بڑے
بڑے باکمال اصحاب تصوف کو درطہ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔

انکار و قلوب کی تطہیر و تزکیہ کے لئے حرید ہم ان کی بعض
تصانیف کے حوالے سے تعلیمات تصوف و سلوک کی چند خاص
جھلکیاں پیش کر رہے ہیں جن میں اسرار طریقت و تصوف کے لطائف و
نکات ظہور و پنہاں ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ارباب طریقت کے لئے
سماں ذوق اور اہل تصوف و عرفان کے لئے تسکینِ قلب و روح کا
باعث ہوگا۔ نماز کے اسرار و نکات سے متعلق امام احمد رضا بریلوی رقم
طراز ہیں:

نماز کے اکثر افعال و احکام ان اسرار و حکم پر مبنی ہیں جن کا مدار
حقیقہ صرف اہل قلوب کے روشن و بلند احوال پر ہے۔ عوام بھی صورت
احکام میں ان کے شریک ہیں مثلاً

• دن والی نماز میں اخفا واجب ہو اور رات والی میں جہر، کہ رات
آیت لطف ہے اور اس کی تجلی لطیف، اور دن آیت قہری ہے اور
اس کی تجلی شدید۔ پھر قرآن کلام الہی کی تجلی جبری، تجلی سری سے
بہت قوی و گرم۔ لہذا اعتدال و تعدیل کے لئے تجلی قہری کے ساتھ
ٹھنڈی تجلی رکھی گئی اور تجلی لطفی کے ساتھ گرم۔

• جمعہ و عیدین میں دن ہونے کے باوجود جہر کا حکم ہوا کہ بوجہ ثمرات
و ثمرین انس حاصل اور دہشت زائل، اور قلب بوجہ شہود و خلق شہود
تجلی سے قدرے ذائل (غافل) بھی ہوگا۔ ساتھ ہی ایک ہفتہ کی
تقصیرات جمع ہو کر حجاب میں ایک قسم کی قوت پیدا کرتی ہیں تو
گاہے گاہے یہ علاج مناسب ہوا جو اپنی حرارت سے اسے گلا دے
جیسے اطباء خطوط و قیقہ سے دیکھنے سے منع کرتے اور نادر ابغرض مشق
و تمرین اسے علاج سمجھتے ہیں۔

• نمازِ سوف میں جو جماعت کثیر اور وقفہ طویل ہے پھر بھی اخفا ہی رہا
کہ وقت تنویف و تجلی جلال ہے اور وقفہ طویل ہے جہر نہ ہو سکے گا۔

(رسالہ از حار الانوار میں صلاۃ الاسرار۔ مشمولہ فتاویٰ رضویہ، جلد ۳ قدیم)
بندہ سو من جب عبادت الہی اور عمل کا قصد و ارادہ کرتا ہے تو اس پر شیاطین کا حملہ و پہرہ ہوتا ہے اور وہ دوسو من میں گھر کر منزل مقصود سے دور ہو جاتا ہے۔ صوفیہ نے دفع دسوس کی مختلف تدابیر بتائی ہیں ہمیں یقین ہے کہ ان پر عمل پیرا ہونے سے دل و دماغ سے دوسو من کے بادل چھٹ جائیں گے۔

امام احمد رضا بریلوی سرانج الاصفیاء اور علوم تصوف کی اشاعت میں یکتائے روزگار ہیں۔ لیکن یہ بڑے امید کی بات ہے کہ ان کے تصوف پر بے اعتنائیوں کا پردہ پڑ گیا اور وہ صرف ایک فقیہ بے بدل اور عاشق رسول کی حیثیت سے مشہور ہو گئے حالانکہ سچائی یہ ہے کہ وہ بیک وقت عظیم مفسر، جلیل القدر محدث، نکتہ رس فقیہ، صاحب طرز مصنف، عبقری محقق، بے مثل مجدد، صاحب طریقت مرشد اور مل دل صوفی وغیرہ سب کچھ ہیں۔ اس کے جس وصف کو بھی ذکر کیا جائے، ہی میں وہ ممتاز و منفرد دکھائی دیتے ہیں۔ کارگاہ ہستی میں ایسی بستیاں کم جنم لیتی ہیں ایسی ہی شخصیات کے تذکرہ جمیل سے تاریخ کی زلفیں سنواری گئیں اور ان کے نقوش زندگی سے تاریخ کے صفحات آج بھی روشن و فروزاں ہیں۔ مردست یہاں پر صرف ادائے نماز میں دفع دسوس کے جو موثر طریقے ہیں انہیں ان کی تعلیمات کی روشنی میں مدِ حفظہ فرمائیں۔
(۱) جس وقت سونے سے اٹھنے خیال کہ مجتمع تھا بجلی کی چال سے منتشر ہو جانا چاہتا ہے اُپر پھیل گیا تو سمنما مشکل ہو جاتا ہے۔ مع آنکہ کھلتے ہی پہلا کام یہ کرے کہ خیال کو روک کر تین مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے یہ ابتداء اس کے خیال کی ہو تو دس بھر اس کی برکت اس کے خیال پر حاوی رہے گی۔

(۲) نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ بقوت باندھے جائیں، نفس کا معدن زیر ناف ہے اور یہاں سے دسوسے اٹھتے ہیں اور قلب کو جاتے ہیں اس لئے ائمہ شافعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم قلب کے نیچے پیٹ پر ہاتھ باندھتے ہیں کہ دشمن کا راستہ روکیں اور ہمارے ائمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ناف کے نیچے باندھتے ہیں کہ بتدائے سرچشمہ کی بندش کریں، ہاتھ دھوا فتنا دھیلے ہو جائیں گے، انھیں کس کیا کریں۔

(۳) نگاہ کے مواضع جو شریعت نے بتائے ہیں اس سے بھی

اسی لئے ہمارے نزدیک نماز چٹازہ میں اصل قرأت نہیں کہ یہ ہیبت عظیم و تجلی جلال، تجلی شدید قرآنی سے جمع نہ ہو۔ اور جو قرأت کہتے ہیں وہ بھی جبر نہیں رکھتے کہ شدت پر شدت بڑھ جائے گی۔

• شب کو آٹھ رکعت تک ایک نیت سے چائز، اور دن کو چار سے زیادہ منع کہ سنت البیہ سے تجلی ضیائاً وارد کرتے اور ہر ثانی میں اول سے قوی بھیجتے ہیں تو تجلی گرم نہری کے ساتھ چار سے آگے تاب نہ آئے گی۔ اسی سے ہر دو رکعت پر جلسہ طویلہ کا حکم ہو کہ خوب آرام پائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ضروری ہوئی کہ لطف جمال سے حظ اٹھالے۔

• چھپسی رکعتوں میں قرأت معاف کہ تجلیات بڑھتی جائیں گی، شاید دشواری ہو۔

• منفرد پر جبر واجب نہیں کہ بوجہ تہائی دہشت و ہیبت زیادہ ہوتی ہے عجب نہیں کہ تاب نہ لائے تو اسے اس کے حال و وقت پر چھوڑنا مناسب۔

• رکوع و سجود میں قرأت قرآن ممنوع ہوئی کہ ان کی تجلی قیام سے اشد، دوسری تجلی شدید قرأت مل کر افراط ہوگی۔

• نیز قعود میں قرأت ممنوع ہوئی کہ وہ آرام دینے کے لئے رکھا گیا تجلی قرآنی کی شدت مل کر اسے مقصود سے خالی کر دے گی۔

• اسی لئے رکوع کے بعد تومہ کا حکم ہوا کہ اس تجلی قوی سے آرام لے کر تجلی اقویٰ کی طرف جائے ورنہ تاب نہ لائے گا۔

• اسی بنا پر تین اسجد تین اطمینان سے بیٹھنا واجب کیا گیا کہ تجلی سجدہ ثانیہ اور اشد و تعظم ہوگی۔ پے درپے اشد برآشد آنے سے بنیان بشری نہ منہدم ہو جائے۔

عارف باللہ عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ میزان الشریعہ الکبریٰ میں نقل فرماتے ہیں

حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید نے سجدہ کیا، جسم گھٹنا شروع ہوا یہاں تک کہ گوشت پوست ہڈی پہلی کسی شے کا نشان نہ رہا صرف ایک بوند پانی کی زمین پر پڑی رہ گئی، حضور غوث اعظم نے روئی کے پھوئے سے اٹھا کر زمین میں دفن کر دی اور فرمایا سبحان اللہ تجلی کے سبب اپنی اصل کی طرف پلٹ گیا۔

(۹) بڑا مگر یہ ہے کہ پیٹ نہ خالی ہونہ بھرا، اتنا خالی کہ بھوک پریشان کرے یہ بھی معطر ہوگا، بھرے کے ضرر کا تو کچھ ٹھکانہ ہی نہیں، افضل واولیٰ تہائی بیت ہے۔

(حیات اعلیٰ حضرت ص ۳۳، ۸۸-۸۹۔ مطبع بولٹن)
صوفیائے کرام اپنے مریدین و متوسلین کی اصلاح و تربیت کا خاص خیال رکھتے۔ وعظ و تذکرے کے ذریعہ ان کے احوال و قلوب کی درنگی فرماتے تھے۔ ان کی تعلیمات سے نفوس پاکیزہ اور روحانیت محکی و مصفی ہو جایا کرتی تھی۔ ہم امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کے صوفیانہ انداز اصلاح کا منظر پیش کرنا چاہتے ہیں بل نظر اور اہل دس کو اسے دیکھ کر معلوم ہو جائے گا کہ یہ حرف فقیہ و عالم کے قسم کی جولانی ہے یا عارف باللہ و صوفی با کمال کی موثر بیانی؟

ایک شخص قبول ایسے وقت کرتا کہ اس کی جماعت ظہر چھوٹ جاتی اور عذر یہ تھا کہ مجھے تہجد پڑھنا رہتا ہے جس کے لئے دن میں قبول ضروری ہے، نہ کر دے تو تہجد فوت ہو۔

ایسے شخص کے متعلق امام احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ایسے تہجد و قبول کی طرف بلایا جن سے جماعت فریضہ فوت ہو؟ کیا قرآن و حدیث ایسے ہی تہجد کی ترغیب دیتے ہیں؟ کیا سلف صالحان نے ایسے ہی قیام میل کیے ہیں؟ حاشا وکل۔

ترسم نہ رہی کہچہ اے اعرابی کیں رہ کہ تو میری برستان است
یا ہذا۔ سنت وایہ چاہتا ہے تو بوجہ سنت ادا کرے یہ کیا کہ سنت بیچے اور واجب فوت کیجئے۔ ذرا گوش کن اگرچہ حق تلخ گزرے، دوسرا نے والے نے تجھے یہ جھوٹا بہانہ سکھایا کہ اسے مستحق زمانہ پر پیش کرے جس کا خیال ترغیبات تہجد کی طرف جائے تجھے تقویت جماعت کی اجازت دے، جس کی نظر تاکیدات جماعت پر جائے تجھے ترک تہجد کی مشورت دے۔ مگر شاخدا مفتح و حدیث بتوفیقہ عزوجل حقیقت امر سے آگاہ ہیں ان کے یہاں عقل سیم و خیر قویم و دو عالم گواہ شہادت دے چکے ہیں کہ تہجد و جماعت میں تعارض نہیں ان میں کوئی دوسرے کی تقویت کا داعی نہیں بلکہ یہ ہوائے نفس شری و دوسوئے طرز تدبیر سے ناشی ہوا۔

یا ہذا۔ اگر تو وقت جماعت جاگتا ہوتا اور بطلب آرام پڑا رہتا

مقصود ہے کہ خیوں پریشان نہ ہونے پائے اس کی پابندی ضروری ہے۔ قیام میں نگاہ جائے سجدہ پر رہے، رکوع میں پاؤں پر قعود میں، پر سلام میں شانے پر۔

(۴) کان اپنی آواز سے بھرے رہیں۔

(۵) پڑھنے میں جلدی چاہیے کہ آہستہ و تسلی کے ساتھ جو پڑھا جائے خیال کو انتشار کا میدان وسیع ملتا ہے اور جب جلد جلد الفاظ ادا کیے گئے اور صحت کا بھی لحاظ رہے تو خیال کو اس کی طرف سے فرصت ملے گی۔
(۶) ایک بڑی اصل یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک ہر جزو، ہر رگ نرم اور ڈھیلا ہو اور تصور میں زمین کی طرف متوجہ رہے، ہاتھ کھینچے ہوئے نہ ہوں، موٹھے سے اوپر کونہ چڑھے ہوں اور پسینے سخت نہ ہوں، بدن کی وضع بھی وقتاً فوقتاً بدل جائے گی، لحاظ رکھیں، تبدل پاتے ہی فوراً ٹھیک کر لیں۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ قیام میں جھکا ہوا کھڑا ہو، یا رکوع میں سر نیچا ہو، یا سجدہ میں کلائی، یا بازو، یا زانوں کے خلاف وضع ہوں کہ یہ تو ممنوع ہے، بلکہ توجہ میں ہر عضو زمین کی طرف جھکا ہوا ہو، پٹھے کھینچے ہوئے نہ ہوں، نرم ہوں اور یہ تجربہ سے ظاہر ہو جائیں گے جس طرح ہاتھ یا سیدھا کھڑا ہو، تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ پٹھے سخت ہو گئے، شانے اور پسلیاں اوپر کو چڑھتے ہوئے معلوم ہوئے اور تصور ٹھیک کرتے ہی بغیر اس کے کہ بدن کو کوئی جنبش دے محسوس ہوگا کہ سب اعضا اتر آئے اور زمین کی طرف متوجہ ہو گئے۔

(۷) اگر اذکار نماز کے معنی معلوم ہیں فیما۔ ورنہ اتنا تصور جمائے رہے کہ میں اپنے رب کے روبرو کھڑا عاجزی کر رہا ہوں اور اس پر معین ہوگا گڑ گڑانے کی صورت منہ بنانا، جب یہ وضع بدلے فوراً متوجہ ہو کر پھر بنالے معاً خیال متوجہ ہو جائے گا۔

(۸) دوسرے جو آ میں ان کے دفع کی کوشش نہ کرے۔ اس سے لڑائی باندھنے میں بھی اس کا مضرب حاصل ہے کہ بہر حال نماز سے غافل ہو کر دوسرے کام میں مشغول ہوا بلکہ معاودہ سے خیال اپنے رب کے حضور عاجزی کی طرف متوجہ نہ رہے اور دوسرے کو یہ سمجھ لے کہ کوئی دوسرا بک رہا ہے مجھ سے کچھ کام نہیں، اگر زیادہ ستائے تو اسی عاجزی میں اپنے رب سے فریاد کرے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ یاد الہی کرتے ہی بھاگ جاتا ہے۔

سوئے۔ انشاء اللہ تعالیٰ فوت جماعت سے محفوظ رہی ہوگی۔

(فتاویٰ رضویہ ج ۳، ص ۳۳۰ تا ۳۳۲ ملخصاً۔ رضا اکیڈمی ممبئی)
امام احمد رضا بریلوی نے تہجد کے بہانے جماعت ظہر چھوڑنے والے سائل کو جس انداز سے انداز و تحذیر فرمائی اس کے پس منظر میں ہم صرف ارباب دین ہی نہیں اہل زبان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ اسلوب نگارش اور انداز تربیت عالمانہ ہے یا صوفیانہ؟ یہ فقیہ کے قلم کی جلوہ آرائیاں اور فتاویٰ کی زبان ہے یا صوفی کا دل و عارف ربانی کی دل کی آواز؟ اہل نظر کو یہ باور و تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ صرف مفتی محض یا عالم دین کے رشحات قلم کی رنگینیاں نہیں بلکہ یہ کسی ہادی شریعت و طریقت کے در و مند دل کا حقیقی پیغام ہے۔

اسی طرح کا ایک سوال امام احمد رضا بریلوی کی بارگاہ میں پیش ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نقل صدقات و خیرات تو کرتے ہیں مگر فرض زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے۔ اس سوال کے جواب میں حکم شرعی کی وضاحت کرتے ہوئے اٹھارہ حدیثیں بیان فرمائیں، پھر خالص صوفیانہ و مصلحانہ انداز میں ارشاد فرمایا:

زکوٰۃ نہ دینے کی جائگاہ آفتیں وہ نہیں جن کی تاب آسکے۔ نہ دینے والے کو ہزار ہا سال ان سخت غذاؤں میں گرفتاری کی امید رکھنی چاہیے کہ ضعیف البدان کی کیا جان اگر پہاڑوں پر ڈالے جائیں سرمہ ہو کر خاک میں مل جائیں۔ پھر اس سے بڑھ کر، حق کون کہ اپنا مال جھوٹے سچ نام کی خیرات میں صرف کرے اور اللہ عزوجل کا فرض اور اس بادشاہ قہار کا دو بھاری قرض گردن پر رہنے دے۔ یہ شیطان کا بڑا دھوکا ہے کہ آدمی کو نیکی کے پردے میں ہلاک کرتا ہے نادان سمجھتا ہی نہیں، (سمجھتا ہے) نیک کام کر رہا ہوں اور نہ جانا کہ نفل بے فرض نہ دھوکے کی ٹٹی ہے، اس کے قبول کی امید تو مفتوہ اور اس کے ترک کا عذاب گردن پر موجود۔

اے عزیز! فرض خاص سلطانی قرض ہے اور نفل گویا تحفہ و نذرانہ۔ قرض ادا نہ کیجئے اور بائیں بیکار تھنے بیجئے وہ قابل قبول ہوں گے؟ خصوصاً اس شہنشاہ غنی کی بارگاہ میں جو تمام جہاں و جہانیاں سے بے نیاز ہے۔

اس شخص نے آج تک جس قدر خیرات کی، مسجد بنائی، گاؤں

ہے جب تو صراحۃً گنہگار و تارک واجب اور عذر باطل میں کاذب ہے اور اگر ایسا نہیں تو اپنی حالت جانچ کہ یہ فتنہ خواب کیوں کر جاگا اور یہ فساد کجباب کہاں سے پیدا ہوا؟ اس کی تدبیر کر۔

کیا تو قبولہ ایسے تنگ وقت کرتا ہے کہ وقت جماعت قریب ہوتا ہے ناچار ہوشیار نہیں ہونے پاتا؟ یوں ہے تو اول وقت خواب کر۔ اولیائے کرام قد سنا اللہ باسرار ہم نے قبولہ کے لئے خالی وقت رکھا ہے جس میں نماز و تلاوت نہیں یعنی ضحوة کبریٰ سے نصف اٹھار تک۔ وہ فرماتے ہیں کہ چاشت وغیرہ سے فارغ ہو کر خواب خوب ہے کہ اس سے تہجد میں مدد ملتی ہے اور ٹھیک دوپہر ہونے سے کچھ پہلے جاگنا چاہئے، ظاہر ہے کہ جو پیش از زوال بیدار ہو لیا اس سے فوت جماعت کے کوئی معنی نہیں۔

کیا اس وقت سونے میں تجھے عذر ہے؟ چھانٹھیک دوپہر کو سو۔ مگر نہ اتنا کہ وقت جماعت آجائے ایک ساعت قلیلہ قبولہ بس ہے اگر طول خواب سے خوف کرتا ہے۔

(۱) تکیہ نہ رکھ، کچھ نہ چھا کہ بے تکیہ بے ستر سونا بھی مسنون ہے۔
(۲) سوتے وقت دل کو خیال جماعت سے خوب متعلق رکھ کر فکر کی نند غافل نہیں ہوتی۔

(۳) کھانا حتی الامکان علی الصباح کھا کہ وقت نوم تک بخارات طعام فرو ہو لیں اور طول منام کے باعث نہ ہوں۔

(۴) سب سے بہتر علاج تقلیل غذا ہے، پینٹ بھر کر قیام لیل کا شوق رکھنا بانجھ سے بچہ مانگتا ہے جو بہت کھائے گا بہت پئے گا جو بہت پئے گا بہت سوئے گا جو بہت سوئے گا آپ ہی خیرات و برکات کھوئے گا۔

(۵) یوں نہ گزرے تو قیام لیل میں تخفیف کر، دور کعتیں خفیف و تام بعد نماز عشاء ذرا سونے کے بعد شب میں کسی وقت پڑھنی، اگر چہ آدھی رات سے پہلے ادائے تہجد کو بس ہیں۔ مثلاً نو بجے عشا پڑھ کر سو رہا دس بجے اٹھ کر دو رکعتیں پڑھ لیں تہجد ہو گیا۔

(۶) سوتے وقت اللہ عزوجل سے توفیق جماعت کی دعا اور اس پر سچ توکل۔ مولیٰ تبارک و تعالیٰ جب تیرا حسن نیت و صدق عزیمت دیکھے گا ضرور تیری مدد فرمائے گا۔ من یسو کل علی اللہ فہو حمید۔

(۷) اپنے اہل خانہ وغیرہم سے کسی معتمد کو متعین کر کہ وقت جماعت سے پہلے جگا دے۔ ان ساتوں تدبیروں کے بعد کسی وقت

وقف کیا یہ سب امور صحیح و لازم تو ہو گئے مگر بایں ہمہ جب تک زکوٰۃ چوری نہ ادا کرے ان افعال پر امید ثواب و قبول نہیں کہ کسی فعل کا صحیح ہو جائے اور بات اور اس پر ثواب ملنا، مقبول بارگاہ ہونا اور بات ہے۔ مثلاً اگر وہی شخص دکھاوے کے لئے نماز پڑھے، مازحیح تو ہوئی، فرش اتر گیا پر نہ قبول ہوگی نہ ثواب پائے گا بلکہ ان سب کا یہی حال اس شخص کا ہے۔

اے عزیز! اب شیطان لعین کہ انسان کا عدو ہمین ہے بالکل ہلاک کر دینے اور یہ ذرا سا ذرا جو قصد خیرات کا رہ گیا ہے جس سے فقراء کو تو نفع ہے، اسے بھی کاٹ دینے کے لئے یوں فقرہ سوچئے گا کہ جو خیر قبول نہیں، تو کرنے سے کیا فائدہ؟ چلو اسے بھی دور کر دو اور شیطان کی پوری بندگی بجا آؤ۔ مگر اند عزوجل کو تیری بھلائی اور عذاب شدید سے رہائی منظور ہے تو وہ تیرے دل میں ڈالے گا کہ اس حکم شرعی کا جواب یہ نہ تھا جو اس دشمن ایمان نے تجھے سمجھا یا اور رہا سہا بالکل متمدن و سرکش بنایا۔ بلکہ تجھے وہ فکر کرنی تھی جس کے باعث عذاب سلطانہ سے بھی نجات ملتی اور آج تک کہ یہ وقف و مسجد و خیرات بھی سب مقبول ہو جانے کی امید پڑتی۔ وہ نیک تدبیر یہی ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے سے صدق دل سے توبہ کیجئے، آج تک کی جتنی زکوٰۃ گردن پر ہے فوراً دل کی خوشی کے ساتھ اپنے رب کا حکم ماننے اور اسے راضی کرنے کو ادا کر دیجئے کہ شہنشاہ بے نیاز کی درگاہ میں باقی غلاموں کی فہرست سے نام کٹ کر فرماں بردار بندوں کے دفتر میں چہرہ لکھا جائے۔

مہربان مولیٰ جس نے جان عطائی، احسنہ دینے، ماں دیا، کروڑوں نعمتیں بخشیں اس کے حضور منہ اجالا ہو، سبکی صورت نظر آئے اور مژدہ ہو، بشارت ہو، نوید ہو، تہنیت ہو کہ ایسا کرتے ہی اب تک جس قدر خیرات دی ہے، وقف کیا ہے، مسجد بنائی ہے اس سب کی بھی قبول کی امید ہوگی کہ جس جرم کے باعث یہ قابل قبول نہ تھے جب وہ زائل ہو گیا انھیں بھی باذن اللہ شرف قبول حاصل ہو گیا۔

(فتاویٰ رضویہ، ج ۳، قدیم، ص: ۳۳۶-۳۳۸۔ رسالہ اعزالا کتناہ، ملخصاً رضا اکیڈمی)

اس حکیمانہ بیان کے طرز نگارش سے امام احمد رضا بریلوی کی علوم تصوف پر مہارت و دست رس کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ ان کا سب سے بڑا عرفان یہ تھا کہ انھوں نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے

منصب نبوت و رسالت کا حقیقی مقام و مرتبہ سمجھا اور اس کی قرار واقعی حیثیت سے دیا جن کے لوگوں کو آگاہ و آشنا کیا۔ جس نے شان رسالت میں ذرا بھی تنقیص یا توہین کی یا تاریبا کلمات کہے اس کے لئے تیغ برہند ثابت ہوئے، ایسا ایک حرف شہادت کو نہ یہ جو مقام نبوت کے خلاف تھا۔ وہ بحر تو حید میں غرق اور غرق فی الرسول کے مقدم بند پر فہر و تمکین تھے۔ انھوں نے مسلمانان عالم کے دلوں میں عشق رسالت کی اسی شمع روشن و فروزاں کی جس کی پر نور شعاعوں سے انسانی ذہنوں کے ظلمت کدے منور و تابناک ہو گئے۔ ان کی علمی، تحقیقی اور تجزیہ کی خدمات و کارناموں کے سرسری جائزے کا بھی یہ موقع نہیں ورنہ میں ان کی حیات اقدس کے چھ اہم گوشوں پر نظر ڈالتا۔ یہاں مجھے صرف یہ یاد کرانا ہے کہ انھوں نے قومی اصلاح و تربیت اور معاشرتی فلاح و ترقی کا جو خوشگوار فریضہ انجام دیا ہے وہ اب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ ان کی زندگی الٰہی تعمید اور دو بذات خود اہل سنت و جماعت کے لئے سرمایہ عزت و افتخار ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ پچاس سے زائد بلکہ جدید تحقیق کے مطابق ۱۰۵ ایک سو پانچ علوم و فنون پر کامل اور مہارت تامہ رکھتے تھے۔ ان تمام فنون پر انھوں نے ہاضمہ کتابیں تصنیف کیں جن کی تعداد تقریباً ایک سو ہے۔ ایک صوفی کامل کی حیثیت سے انھوں نے علوم تصوف پر بھی اپنی تصانیف یا دیگر کمپوزیشنیں، سنو، و محارف کا قیمتی اثاثہ سا لکھیں و عارفین کو عطا فرمایا۔ علوم تصوف کے حلق سے انھوں نے جو بھی نکھارہا ایتان و عرفان کے اجائے میں نکھار، اہل دین کے ہاندہ گم آنودلوں کی اصلاح و تطہیر فرمائی، گم کشیدگان راہ کو نشان منزل اور تلاش و جستجو کا حوصلہ بخشا۔ ان کے فتوے و تصانیف میں جا بجا تصوف و سلوک، اسرار و رموز کا علمی مواد اور اصلاح و تربیت کا نوکھا پیغام ملتا ہے۔ تصوف کے ان منتشر مباحث و مضامین کو باہر ستیاب جمع کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں بعض علمائے یہ کاوش کی ہے مگر چہ وہ مختصر ہے مگر سرانے کے لائق ہے۔

تصوف و سلوک پر امام احمد رضا بریلوی کی تصانیف و حواشی میری معلومات کے مطابق یہ ہیں، ان میں سے بعض مطبوعہ ہیں اور بعض غیر مطبوعہ:

(۱) کشف حقائق و اسرار و حقائق ۱۳۰۸ھ، تصوف آمیز اشعار کی تشریح اور بعض سوالات تصوف کا جواب۔

کن عمل کے سبب حقوق العباد سے نجات مل سکتی ہے۔

(۱۸) ذیل المدعی لا حسن الوعاء ۱۳۰۶ھ دعا کے آداب،

اوقات، مکانات، اور اسباب اجابت کا بیان

(۱۹) حاشیہ احیاء العلوم الدین۔

(۲۰) حاشیہ بیجہ الاسرار۔

(۲۱) حاشیہ حد یقہ ندیہ۔

(۲۲) حاشیہ فل۔

(۲۳) حاشیہ کتاب الابرار۔

(۲۴) حاشیہ کتاب الزواجر۔

علم جفر و تکسیر کا تعلق بھی علم تصوف سے ہے اور یہ مشائخ و صوفیہ

اور اولیائے کرام کے خاص علوم سے ہیں، ان فنون میں بھی امام احمد

رضا بریلوی کی تصانیف ملتی ہیں خاص طور سے علم تکسیر میں تو موجد کا درجہ

رکتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ امام احمد رضا بریلوی کے مثل علم تکسیر کا

جاننے والا کئی صدیوں میں پیدا نہیں ہوا تو سبے جا نہ ہوگا۔ علم جفر و تکسیر

چونکہ تصوف سے متعلق یا اس کا حصہ ہے لہذا ان دونوں فن میں ان کی

جو تصانیف ہیں انھیں بھی تصانیف تصوف کے زمرے میں شمار کیا جاسکتا

ہے۔ جفر و تکسیر میں ان کی تصانیف یہ ہیں

(۱) اطائب الاکسیر فی علم التکسیر ۱۲۹۶ھ

(۲) الثواقب الرضویہ علی الکواکب الدریہ ۱۳۲۱ھ

(۳) الجداول الرضویہ للمسائل الجفریہ ۱۳۱۳ھ

(۴) الاجوبۃ الرضویہ للمسائل الجفریہ ۱۳۱۳ھ

(۵) رسالہ در علم تکسیر

(۶) ۱۱۵۲ مربعات

(۷) حاشیہ الدرالمکون۔

(۸) الوسائل الرضویہ للمسائل الجفریہ۔

(۹) مجتلی العروس و مراد الفوس

(۱۰) الجفر الجامع

(۱۱) اسهل الکتب فی جمیع العنازل۔

(۱۲) رسالہ فی علم الجفر۔

(۱۳) سفر السفر عن الجفر بالجفر۔

(۲) سوارق تلوح من حقیقۃ الروح ۱۳۱۱ھ، روت یا شئی ہے
اس کی توضیح و تفصیل۔

(۳) التلطف بجواب مسائل التصوف ۱۳۱۲ھ، مسائل
تصوف کا عارفانہ جواب۔

(۴) لقاء السلافة فی البیعة والخلافة ۱۳۱۹ھ، بیعت و
خلافت کے احکام و مسائل کی تفصیل۔

(۵) مقال عرفاء باعزاز شرع و علماء ۱۳۳۷ھ، طریقت و شریعت سے
جدا نہیں اس پر احکام شرع اور عارفین کے اقوال۔

(۶) ارہار الانوار من بہ صلاة الاسرار ۱۳۰۵ھ، نماز غوثیہ کا
ثبوت اور بہت سے اسرار و رموز کا بیان۔

(۷) ارہار الانوار من صبا صلاة الاسرار ۱۳۰۵ھ، نماز غوثیہ کا
طریقہ اور دیگر نکات و لطائف کا بیان۔

(۸) الوظیفة الکریمہ دعائے ماثور اور شب و روز کے وظائف کا مجموعہ۔

(۹) زہر الصلاة من شجرة اکارم الهداة ۱۳۰۵ھ، درود میں
شجرہ طیبہ کے اوراد۔

(۱۰) مافل و کھی من ادعية المصطفیٰ ۱۳۰۴ھ، صبح و شام اور
اوقات خاصہ کی کارآمد دعائیں۔

(۱۱) الصور بالامال فی الارفاق والدعاء ۱۳۲۶ھ، ائمال و
نقوش و تعویذات خاندانی و ایجادی کا مجموعہ۔

(۱۲) شرح الحقوق لطرح العقوق ۱۳۰۷ھ، ابوبن، زوجین
اور استاد و غیرہ کے حقوق کی تفصیل۔

(۱۳) مشعل الارشاد الی حقوق الاولاد ۱۳۰۹ھ، اولاد کے
پیدا ہونے سے لے کر بالغ ہونے تک کے حقوق۔

(۱۴) اعمر الاکتفاء فی رد صدقة ماع الزکوة ۱۳۰۹ھ، زکوة
تدے کر صدق کرنے والے کو عالمانہ و صوفیانہ تنبیہ۔

(۱۵) الباقوتۃ الواسطۃ فی عقد قلب الرابطة ۱۳۰۹ھ، تصور
برزخ کا جواز اور شیخ سے رابطہ قلبی کا فائدہ۔

(۱۶) الزمزمة القمریة فی الذب عن الخمریة ۱۳۰۶ھ،
قصیدہ غوثیہ پر بعض جہال کے اعتراض کا رد۔

(۱۷) اعجب الاعداد فی مکفرات حقوق العباد ۱۳۱۰ھ، کن

فن تصوف میں امام احمد رضا بریلوی کی اتنی ڈھیر ساری تصانیف کو دیکھ کر دنیا کو اس سچائی کا اعتراف و یقین کرنا پڑے گا کہ وہ اس فن کے بھی امام ہیں اور کہنا پڑے گا کہ انھوں نے جس فن پر توجہ دی اسی میں یکنائے روزگار ہو گئے۔

کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امام احمد رضا بریلوی ایک فقیہ اور عاشق رسول تھے وہ آئیں اور انصاف و دیانت کی آنکھوں سے ان تصنیفات کو دیکھیں۔ ان تصانیف کو دیکھ کر انھیں اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ واقعی وہ امام تصوف، غزالی عصر اور سرمایہ مسلمان دابوڑ تھے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ امام احمد رضا بریلوی نے دیگر فنون متروکہ کی طرح فن تصوف کی بھی نشاۃ ثانیہ فرمائی، تعلیم تعلیم کے ذریعہ اس کی اشاعت کی، اپنے حلقہ نشینوں اور ارادت مندوں میں تصوف و عرفان کی روح پھونکی، سالک کو صوفی بنایا، ظاہر پرست کو حقیقت و معرفت کا لذت آشنا کر دیا۔

حیرت انگیز پہلو اور افسوسناک بات یہ ہے کہ مخالفین و معاندین نے ان پر جہاں اختراعی اور بے بنیاد الزام لگائے وہیں ان کے محاسن و خوبیوں پر پردہ ڈالنے اور ان کی تحقیقات علمیہ کو بھی چھپانے کی لا حاصل کوششیں کیں۔ انہوں نے جمود و تغافل اور کچھ بے توجہی کے سبب سے وہ اپنے ناپاک و مکروہ عزائم میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ مگر اب مجتہدہ تعالیٰ کئی دہائیوں سے علمائے اہل سنت اور محققین ملت بیدار ہیں جنھوں نے علم و تحقیق کے حوالے سے حیات امام احمد رضا کا گوشہ گوشہ اور ان کی اکثر تصانیف و تحقیقات کا ورق و رق روشن و منور کر دیا۔ یقین جاسیے علما و محققین کی کدو کاوش اور حقانیت کی بدولت اعدا و مخالف سرگرمیاں ہو گئے اور ان کا مائدہ بند ہو گیا۔

ہم یہاں پر ایک ایسے صاحب قلم کے تاثرات پیش کر رہے ہیں جن سے آپ کو یقین و اذعان کے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ امام احمد رضا بریلوی فی الواقع تاج الاصفیاء اور ہیئت صوفیہ کے ممتاز فرد تھے۔ یہ وہ تاثرات ہیں جو ان کی زندگی میں شائع ہوئے جنھیں دنیا نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور پڑھا۔ ملاحظہ فرمائیں مفت روزہ ”خطیب“ دہلی کے شمارہ نمبر ۱۱ جلد نمبر ۱ مورخہ ۲۲ مارچ ۱۹۱۵ء میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی کے متعلق خواجہ حسن نظامی کے تاثرات:

”بریلی کے مولانا احمد رضا خاں صاحب جن کو ان کے

معتقد مجدد و مائتہ حاضرہ کہتے ہیں درحقیقت طبقہ صوفیائے کرام میں بہ اعتبار علمی حیثیت کے منصب مجدد کے مستحق ہیں۔ انھوں نے ان مسائل اختلافی میں معرکے کی کتابیں لکھی ہیں جو سالہا سال سے فرقہ و ہابیہ کے زیر تحریر و تقریر تھے اور جن کے جوابات گروہ صوفیہ کی طرف سے کافی دشمنی نہیں دیے گئے تھے۔ ان کی تصنیفات و تالیفات کی ایک خاص شان اور خاص وضع ہے۔ یہ کتابیں بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور ایسی مدلل ہیں جن کو دیکھ کر لکھنے والے کے تبحر علمی کا جید سے جید مخالف کو اقرار کرنا پڑتا ہے۔ مولانا احمد رضا خاں صاحب جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں اور یہ ایک ایسی خصلت ہے جس کی ہم سب کو ہیروی کرنی چاہیے۔ ان کے مخالف اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا کی تحریروں میں سختی بہت ہے اور بہت جلد دوسروں پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں مگر شاید ان لوگوں نے مولانا اسماعیل شہید اور ان کے حواریوں کی دل آزار کتابیں نہیں پڑھیں۔ جن کو سالہا سال صوفیائے کرام برداشت کرتے رہے، ان کتابوں میں جیسی سخت کلامی برتی گئی ہے، اس کے مقابلے میں جہاں تک میرا خیال ہے مولانا احمد رضا خاں صاحب نے اب تک بہت کم لکھا ہے جماعت صوفیہ علمی حیثیت سے مولانا صوف کو اپنا بہادر حلف شکن سیف اللہ سمجھتی ہے اور انصاف یہ ہے کہ بالکل جائز سمجھتی ہے۔“

(بحوالہ امام احمد رضا رباب علم و دانش کی نظر میں)

اہل علم سے یہ بات مخفی و پوشیدہ نہیں ہے کہ چند مسائل میں امام احمد رضا بریلوی کو خواجہ حسن نظامی سے اختلاف تھا، جیسے مسئلہ سماع اور مسئلہ سجدہ تحیت۔ یعنی خواجہ حسن نظامی مزامیر کے ساتھ سماع اور مرشد طریقت کے لئے سجدہ تحیت و تعظیسی کے جواز و مشروعیت کے قائل تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی سماع مع مزامیر اور غیر اللہ کے لئے سجدہ تحیت کو حرام و نادرہ سمجھتے تھے۔ یہ اختلاف کوئی نظریاتی و اعتقادی نہ تھا بلکہ حکم شرع صادر کرنے میں حلت و حرمت کا فرق اور درست و نادرست کا

کتابوں میں ان سے عوارف المعارف اور رسالہ قشیریہ کا درس بھی دیا، ان اسباق میں طلبہ کے علاوہ علماء کی جماعت بھی شریک ہوتی تھی۔

(حیات اعلیٰ حضرت جلد اول، ص ۵۹۔ مطبع لائسن)

اس سے معلوم ہوا کہ امام احمد رضا بریلوی نے علوم تصوف کے فروغ و اشاعت میں نمایاں حصہ لیا، اس کے تحفظ و بقا کے لئے ہلکی ایک جماعت تیار کی، وہ جانتے تھے کہ علم بد عمل بے پھل درخت کے مانند ہے۔ انھوں نے عملی بیداری کے سے تصوف و روحانیت کی تعلیم کا انتظام کیا، علمائے ظاہر کو علم باطن سے آراستہ کر دیا۔

مشائخ و صوفیہ کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے حلقہ ارادت میں آنے والوں کی اصلاح و تربیت کا خاص خیال رکھتے تھے، وعظ و تذکیر اور پند و نصائح کے ذریعہ ان کے احوال و قلوب کی اصلاح و تطہیر کی جاتی تھی، جو معتقدین و متوسلین و دروازہ مقامات کے ہوتے، انھیں مکتوبات کے ذریعہ آگاہ کیا جاتا تھا، یہی مکتوبات ان کے لئے پیغام عمل اور مشعل راہ ہوتے تھے۔ مکتوب نویسی کی تاریخ صدیوں پرانی ہے، مکتوب نگاری کے ذریعہ ہدایت و ارشاد کا طریقہ زمانہ قدیم سے رائج ہے۔ یوں ہی ملفوظات صوفیا کی روایت بھی عرصہ دراز سے چل آتی ہے۔ سائیکس کی تعلیم و تربیت میں ملفوظات اسلاف کا بھی بڑا دخل ہے۔ مکتوبات سے زیادہ ملفوظات کی تالیف و تدوین کی توجہ دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کی تاریخ میں ملفوظات کی تعداد خاص ہے۔ بزرگوں کے مکتوبات بھی ذخیرہ معلومات اور سرمایہ تصوف ہیں۔ جو مکتوبات معلوم اور دستیاب ہیں ان میں سے مکتوبات مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوفی ۸۲ھ کی مکتوبات صدی، مکتوبات دوسری، مکتوبات بست و ہشت اور شیخ مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوفی ۱۰۳۴ھ کی مکتوبات ربانی اور منتخب مکتوبات مشہور و معروف ہیں۔

دستور صوفیہ کے مطابق امام احمد رضا بریلوی بھی اپنے ارادت مندوں کی مکتوبات و ملفوظات کے ذریعہ نصیحت و اصلاح فرماتے۔ دور دراز جگہوں کے وہ لوگ جو حاضر بارگاہ نہیں ہو سکتے تھے ان کی رہنمائی مکتوبات و خطوط کے ذریعہ ہوتی تھی۔ امام احمد رضا بریلوی چونکہ خطوط کا جواب پابندی کے ساتھ تحریر فرماتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ کچھ ملامت مخصوص

اختلاف تھا۔ امام احمد رضا بریلوی کا طریقہ یہ تھا کہ حق کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھتی تو وہ بے چین و مضطرب ہو جاتے، اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے، اس کے استیصال کے لئے ممکن تدابیر اختیار فرماتے اور اس آواز کو کچلنے کے لئے خرمن باطل پہ ان کا قلم برق خاٹب بن کر رہتا۔ ان مسائل میں بھی انھوں نے آواز حق بلند کیا اور اصلاح و درستگی کی کوشش فرمائی۔ ان مسائل کی تفصیل کے لئے امام احمد رضا بریلوی کے فتویٰ اور یہ رسالے دیکھے جاسکتے ہیں۔ ان میں دلائل شرعیہ، نصوص ائمہ اور اقوال اکابر سے مسئلہ دائرہ کو ثابت واضح کیا گیا ہے:

(۱) مسائل سماع

(۲) اجل التحیر فی حکم السماع و المزامیر۔ ۱۳۳۰ھ

(۳) الزبدۃ الزکیۃ لتحریم سجود التبحر۔ ۱۳۳۷ھ

مجھے عرض یہ کرنی ہے کہ بعض مسائل میں اختلاف رائے کے باوجود خواجہ حسن نظامی کی نوک قلم سے امام احمد رضا بریلوی کے متعلق جو تاثرات ظاہر ہوئے وہ صوفی صدر درست اور جہتی برحق ہیں۔

گہوارہ علم و ادب مرکز اہل سنت بریلی شریف میں تشنگان علم و معرفت کی سیرابی کے لئے امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ نے ۱۳۴۲ھ میں "جامعہ رضویہ منظر اسلام" قائم فرمایا، اس میں دیگر علوم کی تعلیم کے ساتھ تصوف و عرفان کی بھی تعلیم ہوتی تھی، تصوف کے عقدہ ہائے لائیکل حل کیے جاتے بلکہ وعظ و نصیحت، ارشاد و ہدایت، ادا و امر و نہی، اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ درس تصوف میں طلبہ کے عدد و ملامت بھی شریک جماعت ہوتے تھے۔ امام احمد رضا نے بذات خود بحر العلوم ملک احمد، مولانا ظفر الدین رضوی بہاری مصنف "حیات اعلیٰ حضرت" کو بخاری شریف کا درس دے کر منظر اسلام کا تعلیمی افتتاح فرمایا۔ پھر دیگر درسی کتب کے ساتھ انھوں نے تصوف کی بھی کچھ کتابیں پڑھیں۔ مزید وضاحت کے لئے "حیات اعلیٰ حضرت" کا یہ اقتباس پیش ہے۔

"اعلیٰ حضرت سے انھوں (ملک العلماء) نے صحیح

بخاری، اقلیدس کے چھ مقالے، تصریح، تشریح الافلاک، شرح چھ مینی تمام گر کے علم ہیئت، ریاضی، توحید و کسیر وغیرہ فنون حاصل کیے۔ تصوف کی

کاموں کے لئے منتخب و موزون تھے۔ جس کے ذمہ جو کام تھا وہ اسی کو انجام دیتا تھا۔ جوابات خطوط کے لئے بھی بعض متعین تھے۔ جو خط جن باتوں کے متعلق ہوتا ویسے ہی شخص کو جواب لکھنے کے لئے دیا جاتا۔ لہذا خط جس مضمون کا ہوتا اس سے متعلق شخص ہی اس کا جواب لکھتا یا جواب لکھوادیا جاتا، مگر جو خط خاص سلوک و تصوف کے متعلق ہو تا اس کا جواب بذات خود امام احمد رضا بریلوی تحریر فرماتے تھے۔ حیات اعلیٰ حضرت کے مصنف تحریر فرماتے ہیں:

”اعلیٰ حضرت کو خطوط کے جواب کا بہت اہتمام تھا۔ اس خیال سے کہ خطوط ضائع نہ ہوں، حاجی کفایت اللہ صاحب ساکن محلہ بہاری پور (بریلی شریف) خادم خاص اعلیٰ حضرت نے ایک خوبصورت بکس تین کا بنا کر رنگ کر آویزاں کر دیا جس میں ڈاکیہ خطوط پیکٹ وغیرہ ڈال دیا کرتا تھا اس میں برابر تالا لگا رہتا کہ کوئی ان خطوط کو نکال نہ لے، کبھی اس کی اعلیٰ حضرت کے پاس رہتی۔ عصر کی نماز پڑھ کر جب باہر آ کر تشریف رکھتے تو کبھی مجھے عنایت فرماتے، بکس کھول کر اس روز کی ڈاک سب لا کر حاضر کر دیتا اور ایک ایک خط پڑھنا شروع کرتا۔ اگر خط تصوف کے متعلق ہوتا اعلیٰ حضرت خود رکھ لیتے اور اس کا جواب بنفس نفیس خود تحریر فرماتے۔“

(حیات اعلیٰ حضرت ج ۱، ص ۱۶۳۔ مطبع بولٹن)

صوفیہ کی زندگی ریاضت و مجاہدہ میں گزرتی ہے، اس راہ میں انھیں محنت شاقہ کا سامنا ہوتا ہے، نفس کشی کی صبر آزمائشوں میں جسے ثابت قدمی میسر ہوتی ہے، رب کائنات کی رحمت بے پایاں سے وہ نوازا جاتا ہے، ورنہ اس خاردار وادی میں بڑے بڑے مجاہدہ کرنے والوں اور جفاکشوں کے قدم ڈگر گاتے ہیں، آزماتش و ابتلا کا ایسا دور آتا ہے کہ وہ منزل مقصود سے بھٹک جاتے ہیں۔ ہمیں امام احمد رضا بریلوی کی تعلیمات تصوف میں ریاضت و مجاہدہ کی بھی تعلیم ملتی ہے وہ بذات خود تو مشغول مجاہدہ تھے ہی ان کے حلقہ ارادت میں بھی اس کا اثر نمایاں تھا۔ ان کا زور قلم شریعت و طریقت کی گتھیاں سلجھانے میں صرف ہوا، جہاد بالقلم سے انھوں نے دشمنان دین کا سر قلم کر دیا۔ مجاہدہ

سے متعلق ایک استفسار کے جواب میں فرماتے ہیں:

”مجاہدے کے لئے کم از کم اتنی برس درکار ہوتے ہیں باقی طلب ضرور کی جائے۔ مقصود یہ ہے کہ جس طرح اس عالم میں مسببات کو اسباب سے مربوط فرمایا گیا ہے اسی طریقہ پر اگر چھوڑیں اور جذب و عنایت ربانی بعید کو قریب نہ کر دے تو اس راہ کی قطع کو اسی برس درکار ہیں اور رحمت توحید فرمائے تو ایک آن میں نصرانی سے ابد ال کر دیا جاتا ہے اور صدق نیت کے ساتھ یہ مشغول مجاہدہ ہو تو امداد الہی ضرور کار فرما ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ والذین جہادوا وامننا لہدینہم سبلنا (العنکبوت، ۶۹)

وہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کریں ہم ضرور انھیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔

عرض کیا گیا، یہ اگر کسی کا ہو کر رہے تو ہو سکتا ہے کہ دنیوی ذرائع معاش اور دینی خدمات چھوڑنی پڑیں گی۔

فرمایا، اس کے لئے یہی خدمات مجاہدات ہیں بلکہ اگر نیت صالحہ ہے تو ان مجاہدوں سے اعلیٰ

امام ابوالمختار اسفرائی جب انہیں مبتدعین کی بدعت کی اطلاع ہوئی پہاڑوں پر ان اکابر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے جو ترک دنیا دانیہا کر کے مجاہدات میں مصروف تھے۔ ان سے فرمایا، اے سوکھی گھاس کھالے والو! تم یہاں ہو اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتوں میں ہے۔ انھوں نے جواب دیا کہ امام یہ آپ ہی کا کام ہے ہم سے ہو نہیں سکتا۔ وہاں سے واپس آئے اور مبتدعین کے رد میں نہریں بہائیں۔“

(المسلخو ظ حصہ اول، ص: ۷۷۔ ۸، بریلی شریف)

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

”امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، ایک عالم صاحب کی وفات ہوئی ان کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ فرمایا جنت عطا

کی نئی نہ علم کے سبب بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نسبت کے سبب جو کہتے کوراعی کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہر وقت بھونک بھونک کر بھیڑوں کو بھڑیے سے ہوشیار کرتا رہتا ہے۔ مانیں نہ مانیں یہ ان کا کام ہے۔ سرکار نے فرمایا بھونکے جاؤ بس اس قدر نسبت کافی ہے۔ لاکھ یا فتنیں، لاکھ مجاہدے اس نسبت پر قربان، جس کو یہ نسبت حاصل ہے اس کو کسی مجاہدے، ریاضت کی ضرورت نہیں۔ (پھر فرمایا) اور ہی میں کیا ریاضت تھوڑی ہے، جو عزت نشیں ہو گیا۔ نہ اس کے قلب کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ نہ اس کی آنکھوں کو، نہ اس کے کانوں کو۔ اس سے کہئے جس نے اوکھلی میں سر دیا ہے اور چاروں طرف سے موصول کی مار پڑ رہی ہے۔

(المفلوٰظ حصہ سوم، ص ۳۸۔ طبع بریلی شریف)

خدمت دین، اشاعت مذہب، ملت عظیمہ کی جدوجہد، اس کے تقاضوں میں آپ حیات امام احمد رضا کے شب و روز کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ انہوں نے پوری زندگی نصرت حق، حمایت مذہب و ملت، دین و سنت کی آبیاری اور امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح و تربیت میں ایسی ذمہ داری سے نزاری کی کہ ان صغوبت گنیز راہوں سے وہ آسانوں کے ساتھ گزر گئے کہ نہ آبلہ پائی کے شکار ہوئے نہ زبان و بیان کی شگفتگی میں کوئی فرق پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی وفادار نسبت نامی حاصل تھی کہ ناموس رسالت کی حفاظت و صیانت میں تن من و جان کی بازی لگا دی، اسی کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دیا۔ اس راہ میں انہوں نے اپنوں کا خیال کیا نہ غیروں کی پروا، جس نے حدود شریعت سے باہر قدم نکالا یا شان اقدس میں گستاخی کی یا تنقیص و توہین آمیز کلمات کہ اسے تنبیہ کی اور اس کا مطلقہ بند کر دیا۔ ان کی مسائی جہیلہ اور مجاہدانہ کردار سے مسلمانوں کے فکر و اعتقاد میں ثبات و استحکام پیدا ہوا۔

یہی وہ عظیم مجاہدہ تھا کہ ان کے مرشد طریقت نے کسی اور ریاضت و تزکیہ کی ضرورت محسوس نہیں کی بلکہ داخل سلسلہ فرمانے کے بعد روز اول ہی انہیں خدمت و اجازت عطا فرمائی اور فخر و مسرت سے فرمایا کہ ”روز قیامت اگر احکم الحاکمین نے فرمایا آل رسول تو میرے

نے کیا کیا ہے؟ تو میں احمد رضا کو پیش کروں گا۔

اس سب کے باوجود امام احمد رضا بریلوی نے سلوک و طریقت کی تعلیم بھی باضابطہ حاصل فرمائی تھی۔

آپ خود فرماتے ہیں

”ہمدانی“ ولی ۱۲۹۴ھ میں شرف بیعت سے مشرف ہو

۱۔ تعلیم طریقت حضور پر نور پیر و مرشد برحق سے حاصل کی

۲۔ ۱۲۹۴ھ میں حضرت کا وصال ہو تو قبل وصال مجھے حضرت

سیدنا شاہ ابوالحسن احمد نوری اپنے امین الامین ولی

ممدوح و دشمن کے یہ فرمایا۔

(حیات اشکھرت قدیمین، ص ۳۲، ۳۵۔ بریلی شریف)

اس سے معلوم ہوا کہ پیر و مرشد سید آل رسول رضی اللہ عنہ نے تا

حیات نہایت اہتمام و توجہ کے ساتھ طریقت کی تعلیم دی اور بعد کے

لئے اپنے ولی جہد کے حوالے کر دیا اس سے بجا طور پر یہ کہا جاسکتا ہے

کہ امام احمد رضا بریلوی نے اپنے منزل سلوک و معرفت بھی طے

فرمائے جو مرشد کامل کی توجہ کے بغیر طے نہیں ہوتے۔

بریلوی کے لئے صوفی کامل، مومناں و مومنین ہے اور ہر صوفی کامل

درجہ و الایت پر فائز و کامیاب ہوتا ہے۔ کسی بھی دن کو مدائن حیا حاصل

کرنے کے لئے سلوک کے مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے خواہ سیرالی

اللہ کی منزل ہو یا سیر فی اللہ کی، دونوں منزل کی سیر ولی کے لئے ناگزیر

ہے۔ امام احمد رضا بریلوی نے اختصار کے ساتھ ان مقامات و مدارج کی

نشان دہی فرمائی ہے جو سالکین و اصحابین کو درجہ بدرجہ حاصل ہوتے ہیں۔

آپ سے عرض کیا گیا کہ جب طالب سلوک کی راہ چلتا ہے تو در

جات فقر میں اول کون سا درجہ حاصل ہوتا ہے پھر کون سا؟ فرمایا، صلی،

سالکین، قانعین، واصلین، اب ان واصلوں کے مراتب ہیں۔ نجباء،

نقباء، ابدال، بدایا، امامین، غوث، صدیق، نبی، رسول، تین پہلے

سیرالی اللہ کے ہیں باقی سیر فی اللہ کے، اور ولی ان سب کو شامل۔

(المفلوٰظ حصہ چہارم، ص ۲۲۔ قادری کتاب گھر بریلی)

مقالے کی طوالت و امن کشاں ہے ورنہ میں امام احمد رضا بریلوی

کی قدس سرہ کے تصوف اعتقادی اور تصوف عملی پر بھی گفتگو کرتا، یہاں

پر ان کے تصوف علمی کی جو جھلکیاں پیش کی گئیں وہ یہ سمجھنے کے لئے کافی

کے علم و عمل، طہارت و تقویٰ، ریاضت و مجاہدہ، زہد و پرہیزگاری، عشق و عرفان، خلوص و انہیت، خوف و خشیت، صدقت و راست بازی اور قول و فعل کی یک نیت کو دیکھ کر عہد ماضی کے صوفیہ اور اسلاف و اکابر کی یا د تازہ ہو جاتی ہے۔

میرا وجد ان یہ کہتا ہے کہ آج کا ظاہر پرست انسان بھی استقامت فی الدین اور اخلاص عمل کی بنیاد پر روحانیت کا پیکر ہو سکتا ہے کیونکہ صوفیہ کے کامیابین میں جنید شبلی اور بایزید وغیرہ ادیبانے کریم کی آسمان سے نہیں نیچے نہ زمین سے نکل بلکہ ان کے وجود کو بھی انسانی خون سے نشوونما ملی، وہ بھی انسانی ہستی میں پروان چڑھے، پلے بڑھے مگر یہ کہ وہ غنائی اندہ ہو کر اخلاقی جہلوں میں گم ہو گئے جس سے ان کو ایسا ثبات و دوام حاصل ہوا کہ ان کا نام جریدہ عالم پر نقش کا غبر ہو گیا۔

برگزینہ داتا نکہ دلش زندہ شد بعشق

ثبات است بر جریدہ عالم دوام

۵۵۵

ہیں کہ امام احمد رضا بریلوی کے علوم بے کراں کے سامنے یہ جھلکیاں دو چار قطروں کے مانند ہیں۔

آخر یہ عرض ہے کہ علما اور صوفیہ کے گروہ ظاہری نظر میں دو جدا جدا گروہ تصور ہوتے ہو ہیں۔ ملہا کی جماعت کو ملہائے ظاہر سمجھا جاتا ہے اور صوفیہ کو ملہائے باطن۔ میری نظر میں عہد حاضر میں یہ تفریق درست معلوم ہوتی ہے کیوں کہ موجودہ دور میں باطن پیدا ہوتے ہیں، لیکن قرون اولیٰ میں یہ تفریق درست معلوم نہیں ہوتی کیونکہ اس غیر القرون میں ملہائے باطن ہوا کرتے تھے، ان کی زندگیوں میں عبادت و ریاضات اور مجاہدات شاقہ سے مال ہوتی تھیں۔ اس کے برخلاف عہد جدید میں ملہا تو پیدا ہوتے ہیں مگر ان میں عبادت و مجاہدات کا رجحان نسبت کم ہوتا ہے۔ قرون سابقہ کے مثل حال میں اثر جذبہ طاعت و بندگی پیدا ہو جائے تو آج بھی ہماری جماعت میں جنید و بایزید جیسے خد ار سید و افراد پیدا ہو سکتے ہیں۔

امام احمد رضا بریلوی کا وجود علم ظاہر و باطن دونوں کا سنگم تھا۔ ان

بقیہ صفحہ ۲۳۶ کا

عبد اللہ درہ یونی نے بھی مولانا کی وفات پر ایک پُر درد مرثیہ کہا ہے۔ مولانا کے وصاں بحق ہونے کے بعد ان کی غمش کی تدفین کے لئے ان کے بھائی اور پروردہ شیخ محمد حسن نے اپنی ملکیتی اور موردی زمین (جو زینہ کدل سری نگر میں تھی) کے ایک رقبہ کو مقرر کیا۔ ان کے مزار پر ایک روضہ تعمیر ہوا۔ ۱۶

مولانا شیخ یعقوب صرتی کی زیارت گاہ زینہ کدل سری نگر میں محلہ ایشان صاحب کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے یوم وصال پر ہر سال ان کے روضہ پر ایک عرس منعقد کیا جاتا ہے جس میں کشمیر کے عقیدت مند دور دراز علاقوں سے آکر اپنی عقیدت کا خراج نذر کرتے ہیں اور درود و ذکر اور ختمات و اور دوس میں شریک ہو کر فیض یاب ہوتے ہیں۔

ماخذ و مصادر:

- ۱۔ خواجہ جی، مقامات حضرت ایشان، مخطوط، ورق ب ۱۲
- ۲۔ مفتی محمد شاہ سعادت، حیات صرتی، مطبوعہ، ج ۱۰
- ۳۔ عبد الوہاب شائق، ریاض الاسلام، مخطوط

۴۔ شیخ یعقوب صرتی، فارسی النبی، مخطوط، ورق ب ۵

۵۔ ایشان، ورق ب ۴

۶۔ شیخ یعقوب صرتی، مسک، اختیار، مخطوط، ج ۱۵

۷۔ مفتی محمد شاہ سعادت، حیات صرتی، چاپ، بابور، ج ۳

۸۔ شیخ یعقوب صرتی، مغازی النبی، ورق ۶۱

۹۔ شیخ یعقوب صرتی، مغازی النبی، مخطوط، ورق ۶۱

۱۰۔ دیوان صرتی، پوشش حبیب اللہ کامل، مطبوعہ سری نگر، ۱۳۹۷ھ

۱۱۔ ایشان

۱۲۔ مولانا شیخ یعقوب صرتی، مثنوی لیلیٰ مجنوں، مخطوط، ورق ۹۱

۱۳۔ خواجہ جی، رسالہ تصوف، مخطوط، ورق ۲۰۹

۱۴۔ ایشان، ورق ب ۲۰۹

۱۵۔ میر حسین قادری، مؤلف فتوحات قادریہ نے آستانہ عالیہ کی تجدید ریاست

کی

۱۶۔ لگتا ہے کہ اس خانقاہ کو اب ایک مسجد کی صورت میں تبدیل کیا گیا ہے اور

مولانا صرتی کا روضہ اسی مسجد کے ایک حصے میں ہے۔

۵۵۵

عہد جدید کے نامور صوفی

مولانا شاہ عین القضاۃ نقشبندی لکھنوی

قاضی غلام صائب قدیری سند بلوی

شہر لکھنؤ جہاں اپنی تہذیب و ثقافت، علمی سرگرمیوں اور انسانی رواداری و بھائی چارگی کے لئے سارے عالم میں مشہور ہے وہیں یہ تاریخی شہر صدیوں سے اولیائے کرام کا مسکن بھی رہا ہے، حضرت حاجی الحرمین شیخ قوم، لدین چشتی سہروردی، قطب لکھنؤ حضرت مخدوم شاہینا، حضرت شاہ پیر محمد، حضرت شاہ دوست محمد عرف شاہ دوی اور نظریہ وحدت الوجود کے عظیم شارح حضرت شاہ عبدالرحمن الموحد لکھنوی جیسے مشہور زمانہ بزرگان دین نے اپنی روحانی تعلیمات، اخلاقی سرگرمیوں، انسان دوستی، خدمت خلق اور محبت و اشتی کے پیغام سے اس شہر اور اس کے رہنے والوں کو مالا مال کیا ہے۔ صوفیائے صافی نے اس مقدس قافلے میں حضرت مولانا شاہ سید عین القضاۃ نقشبندی کی پاکیزہ روحانی شخصیت بھی شامل ہے۔ آپ نے عہد جدید میں لکھنؤ شہر کی روحانی عظمت و شہرت میں زبردست اضافہ کیا اور انھوں نے بندگان خدا کو اپنے کمالات باطنی نیز ہزاروں تشنگان علوم دینیہ کو معرفت قرآنی سے فیضیاب کیا۔

لکھنؤ کے قدیم علاقے چوک بازار میں واقع مدرسہ عالیہ فرقانیہ اپنے قیام کی ابتداء سے شہر کی ممتاز علمی و دینی درسگاہوں میں شمار ہوتا رہا ہے۔ قرآن کریم کی قرأت و تجوید سے متعلق اس معروف ادارہ کا نام آتے ہی اس کے بانی مولانا شاہ سید عین القضاۃ مجددی نقشبندی کا ذکر فوراً زبانت پر آ جاتا ہے۔ جدید لکھنؤ کے علم و صوفیا میں مولانا کی شخصیت بڑی نمایاں حیثیت کی حامل ہے، اب سے کچھ عرصہ قبل لکھنؤ میں متعدد دایسے لوگ حیات تھے جنہوں نے شاہ صاحب کی زیارت کی تھی۔ حضرت عین القضاۃ کا شمار شہر کی ان مقدس اور پاکیزہ ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسماء روایات اور تصوف کی ترویج و اشاعت میں نمایاں کردار ادا کیا ہے نیز یہاں کے عوام و خواص پر انسانیت، محبت، اخوت اور رواداری کے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔

مولانا سید عین القضاۃ جنوبی ہند کے رہنے والے تھے۔ خاندانی

اعتبار سے آپ صحیح النسب اور نجیب الطرفین سید تھے۔ سلسلہ نسب حضرت سیدنا غوث الاعظم قدس سرہ سے ملتا ہے۔ مولانا کے آبا و اجداد پہلے بے جا پور کے علاقہ کوئٹہ میں رہتے تھے مگر بعد میں حیدر آباد دکن میں آباد ہو گئے تھے۔ مولانا کے والد ماجد حاجی سید محمد وزیر علی نہایت درویش صفت اور پابند شریعت بزرگ تھے۔ خودداری ان کا خاص وصف تھی۔ سابق نظام دکن میر افضل الدود آپ کے بڑے معتقد تھے اور انہوں نے سید صاحب کو ایک موضع بطور معافی عطا کیا تھا۔ بعد میں سید وزیر علی کچھ عرصہ کے واسطے مکہ مکرمہ منتقل ہو گئے۔

مولانا شاہ عین القضاۃ کی پیدائش حیدر آباد دکن میں ۲۵ ربیع الاول ۱۲۷۵ھ مطابق ۳ نومبر ۱۸۵۸ء بروز چہرہ شنبہ ہوئی۔ ابھی تین سال کی ہی تھے کہ والد ماجد کا انتقال ہو گیا چنانچہ والد صاحب انھیں اپنے ساتھ مکہ مکرمہ لے گئے، مولانا نے اپنے بچپن کے گیارہ سال اسی مقدس شہر میں گزارے اور وہیں آپ کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ جدید ناظرہ قرآن سے فارغ ہو کر عربی، فارسی اور اردو سے بخوبی واقفیت حاصل کر لی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کی غرض سے والد ماجد کے ہمراہ ہندستان واپس آ کر کچھ عرصہ بمبئی میں مقیم رہے۔ تھوڑے دنوں بعد آپ دونوں لکھنؤ آ گئے جو اس وقت دینی علوم کا مشہور مرکز تھا۔ فرنگی محل کا شہرہ سارے عالم میں تھا۔ ان دنوں یہاں حضرت مولانا ابوالحسنات عبدالحی فرنگی محلی کی شخصیت یکتائے روزگار تھی اور وہ اپنی عالمانہ عظمت، تقویٰ اور روحانی کمالات کے باعث تیرہویں صدی ہجری کے مرتبہ مجددیت پر فائز شمار کیے جاتے تھے۔ کثیر تعداد میں دور دور سے طلباء آپ سے حصول علم کی خاطر لکھنؤ آتے تھے۔ سید وزیر علی صاحب نے لکھنؤ پہنچ کر بیرون فرنگی محل گلی پارچہ میں (موجودہ کنوریا اسٹریٹ کی جانب) واقع مسجد ملائین میں قیام کیا اور اپنے بیٹے کو مولانا عبدالحی صاحب کے حلقہ درس میں شامل کرادیا، سید عین القضاۃ صاحب ان کی شاگردی میں

بڑی ہی ذہانت، خوش طبعی اور نہایت ہی انہماک کے ساتھ تقریباً ایک دہائی تک کسب علم کرتے رہے۔ ۱۸۸۳ء میں جب مولانا عبدالحی صاحب نے رحلت فرمائی تو مولانا عین القضاۃ صاحب کو ان کے شاگردوں میں خصوصی مقام حاصل تھا۔ مولانا نے باقاعدہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا سینکڑوں طلباء آپ سے فیضیاب ہوتے تھے۔ آپ کو عربی و فارسی زبانوں و ادب پر عبور حاصل تھا۔ اس میدان میں آپ کو اس دور کے مشہور عالم اور ماہر ادبیات شمس العسکری و دب مولانا مفتی سید محمد عباس کی بھی شہرہ دی کا شرف حاصل تھا۔

مولانا کو قرآن کریم سے قلبی لگاؤ اور عشق تھا اور ہی تعلق خاطر کی بنا پر آپ نے اس مقدس کتاب اللہ کی تعلیم کو وسیع پیمانے پر فروغ دینے کا عزم متکم کیا، اس مقصد کی تکمیل کے لئے آپ نے اپنے والد محترم کی حیات میں ان ہی کی سرپرستی میں ۱۹۰۸ء میں مدرسہ عالیہ فرقانیہ قائم کیا۔ عمارت کا سنگ بنیاد سید وزیر علی صاحب نے ہی رکھا۔ ۱۹۱۰ء میں عمارت بن کر تیار ہو گئی۔ ۲۲ جنوری ۱۹۱۳ء کو جب وزیر علی صاحب کا انتقال ہوا تو اس وقت تک یہ مدرسہ معمولی حالت میں چل رہا تھا۔ سید صاحب کی تدفین اسی مدرسہ کے صحن کے ایک گوشے میں ہوئی۔ اس وقت تک اس مدرسہ میں چند مدرسین اور بہت کم تعداد میں طلبہ تعلیم پاتے تھے۔ والد بزرگوار کے وصال کے بعد مولانا سید عین القضاۃ نے اس ادارے کو وسعت دینے کا منصوبہ بنایا۔ ناظرہ قرآن، حفظ قرآن اور قرأت و تجوید کے ساتھ ساتھ دیگر اسلامی علوم کی تدریس کا انتظام بھی کیا گیا۔ مختلف میدانوں کے ماہر اساتذہ منتخب کیے گئے۔ درس نظامی کی تدریس بھی ہوتی تھی مگر قرآن کریم کے حفظ اور قرأت پر خصوصی توجہ تھی، تھوڑی ہی مدت میں یہ مدرسہ نہ صرف برصغیر بلکہ دیگر اسلامی ممالک میں بھی مشہور ہو گیا۔ ملک اور بیرون ملک کے مایہ ناز قراء اور فن تجوید کے ماہر اساتذہ کو اس درس گاہ کی خدمت کا فخر حاصل رہا ہے۔ قرآن پاک سے مولانا کا عشق اس درجہ پہنچا ہوا تھا کہ آپ ہر طالب علم سے بے حد محبت اور اساتذہ کا زبردست احترام کرتے تھے۔ جب طلباء آپ کو قرأت کے مختلف لہجوں میں قرآن کریم سناتے تو آپ نہایت خوشی اور وجد کے عالم میں کہتے کہ یہ ہمارے قوال ہیں۔ آپ کے اخلاق نے تمام اساتذہ کو آخر دم تک مدرسہ سے وابستہ رکھا۔

زندگی بھر مولانا نے مدرسہ کے جملہ اخراجات از خود برداشت کیے۔ اس وقت کا ماہوار خرچ کئی ہزار روپے سے کم نہ تھا۔ کہیں سے کسی قسم کا پندہ یا تعاون نہیں لیا جاتا تھا۔ کئی بار متعدد صاحب ثروت حضرات، تجار، روساء، امرا اور وائیان ریاست نے مدرسہ فرقانیہ کی مالی امداد کی خواہش ظاہر کی مگر مولانا عین القضاۃ صاحب نے یہی کسی کی پیشکش و قبول نہیں کیا۔ ایک مرتبہ جب سٹائن جیوں بنیم وایہ بیہو پانٹھنؤ تشریف لائیں تو انھوں نے مولانا سے ملاقات کی اور مدرسہ کی مالی خدمت کی خواہش ظاہر کی مگر مولانا نے یہ کہہ کر سچے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ میں یا میرا مدرسہ سوائے اللہ کے اور کسی کا محتاج نہیں۔ اس لئے آپ اس پیسے و کسی اور نیک کام میں صرف کریں۔ اسی طرح ایک بار خان بہادر حافظ محمد عظیم صاحب رئیس اعظم گاتپور نے مدرسہ کی امداد کے لئے دس ہزار روپیہ مولانا کی خدمت میں پیش کیا مگر آپ نے اس کو قبول نہ فرمایا۔ مدرسہ کے واسطے مولانا نے ایک شاندار کتب خانہ بھی قائم کیا تھا جس میں قرآنیات، احادیث، فقہ، عربی، فارسی اور ریاضت متعلق بے شمار کتابیں تھیں۔ طلباء کو اور بھی سہولتیں دستیاب تھیں۔ مستحقین کو وظائف دیے جاتے تھے۔ اگرچہ آپ کا زیادہ تر وقت عبادت و ریاضت میں صرف ہوتا تھا مگر مدرسہ کی جملہ ذمہ داریاں آپ خود پوری کرتے تھے۔ ہر سال فارغ التحصیل حفاظ و قراء کی شان دار تقریب میں دستار بندی ہوتی تھی اور انھیں اسناد و انعامات سے نوازا جاتا۔

جیسا کہ شروع میں عرض ہوا مولانا سید عین القضاۃ نے عظیم سے فراغت کے بعد فرنگی محل میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ جب مدرسہ فرقانیہ قائم کیا تو وہاں بھی ابتدائی برسوں میں وہ طلباء کو درس دیتے تھے۔ مولانا نہایت ہی ذہین اور اعلیٰ علمی ذوق کے حامل تھے۔ درس کے دوران آپ مختلف مسائل پر حواشی اور شرحیں تحریر فرماتے جاتے تھے۔ آپ ہر بات کو صحیح طریقہ پر سمجھنے اور اس کی تہہ تک پہنچنے کے عادی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر عبارت اور مقام کو سمجھانے میں پوری طرح اس کے استاد مولانا عبدالحی فرنگی محلی کا رنگ جھلکتا تھا۔ چونکہ مولانا عین القضاۃ صاحب کی طبیعت شروع سے ہی عبادت و ریاضت کی طرف مائل تھی اس لئے درس و تدریس کا یہ سلسلہ زیادہ دنوں تک جاری نہ رہ سکا۔ پھر بھی آپ کے شاگردوں کی تعداد کافی تھی

جن میں کچھ ممتاز شخصیتیں بھی ہوئیں جیسے شمس العماح فقط محمد عبد المجید فرنگی مکی سابق پروفیسر کیننگ کالج لکھنؤ، لکھنؤ کے اس وقت کے ممتاز عالم، مین اور پیر طریقت نیز راقم اعروف کے زبردست کرم فرما مولانا ابوالقاسم محمد متیق میاں صاحب فرنگی مکی کے والد ماجد شمس احمد ابوالجہد حضرت مولانا محمد عبد الحمید فرنگی مکی بانی مدرسہ قدیمیہ نکساں لکھنؤ، برصغیر کے مشہور عالم دین، آزادی وطن کے عظیم مجاہد اور علی برادران رئیس الاحرار مولانا محمد علی و مولانا شوکت علی کے پیر طریقت اور ہم سب کے محبوب رہنما حضرت مولانا جمال میاں صاحب کے والد بزرگوار حضرت مولانا قیام الدین عبد باری فرنگی مکی، مولانا عبد الہادی نصیری نیرۃ المبین، شفاء الملک حکیم محمد وہاب الحق بانی جامعہ طبیبہ و ہاجیہ فرنگی مکی اور حضرت مولانا محمد عبد الشکور صاحب فاروقی کا کوروی قائد و رہنما تحریک مدح صبیحہ و بانی مدرسہ دارالمبلغین پانانالہ لکھنؤ، حکیم خواجہ کمال الدین لکھنوی، خیم مرزا محمد مہدی لکھنوی اور اسان الہند مرزا محمد ہادی المتخلص بہ حضرت عزیز لکھنوی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اگرچہ مدرسہ کے قیام کے تھوڑے ہی عرصہ بعد زبردست روحانی سررمیوں کے باعث مولانا مین القضاۃ صاحب کے علمی مشغل کا سلسلہ تقریباً بند ہو گیا تھا تاہم آپ کی کئی تصانیف کے حوالے بھی کتب و رسائل میں ملتے ہیں۔ مثلاً حاشیہ شرح ہدایۃ الختم، مصنف ۱۸۸۵ء یعنی تاریخ تکمیل ہونے کے بعد عربی زبان میں تحریر فرمائی۔ نخبۃ المعارف فی تحریم الاغنیۃ و المعارف، البیان السائب فی غیب الغائب مطبوعہ ۱۹۰۳ء۔ نہایت اشرافاں احوال امیلا، مطبوعہ ۱۹۱۹ء، جس میں نقلی و عقلی دلائل سے انعقد و محفل میلاد اور اس میں قیام کو مستحب ثابت کیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور تصنیف 'فتویٰ جماعت نماز تہجد' ۵ رمضان المبارک' بھی ہے جس میں دوران رمضان شریف نماز تہجد باجماعت ادا کرنے اور اس میں قرآن پاک سننے کو صحیح و جائز ثابت کیا ہے جیسا کہ آپ خود اس پر عمل پیرا تھے۔

مولانا مین القضاۃ صاحب کا ذکر جب اور جس انداز میں بھی ہوگا آپ کی اہتمام کردہ ان دعوتوں کا ذکر ناگزیر ہے جو آپ مختلف موقعوں پر کیا کرتے تھے۔ سال میں متعدد مرتبہ ان عام ضیافتوں کا اہتمام ہوتا تھا۔ آپ کو یہ شوق اپنے والد سے ورثہ میں ملا تھا۔ مولانا نے

اس سنت پدری کو نہ صرف جاری و ساری رکھا بلکہ اس میں اضافہ بھی کیا۔ شروع میں یہ ضیافتیں چھ سات موقعوں پر ہوتی تھیں مگر بعد میں مدرسہ کے اخراجات میں زبردست اضافے کے سبب انہیں سال میں تین مرتبہ تک محدود کر دیا گیا۔ سب سے بڑی دعوت عام ماہ ربیع الاول کی بارہویں تاریخ کو سرکار دو عالم سلی لندہ سید و سم کے یوم ولادت کے مبارک موقع پر ہوتی تھی جس میں دس بارہ ہزار آدمی شریک ہوتے تھے۔ دوسری دعوت عام کا اہتمام گیارہویں شریف کے موقع پر ہوتا تھا اور تیسری عام دعوت اپنے پیر و مرشد کے سالہانہ فاتحہ عرس کے موقع پر کرتے تھے۔ یہ دعوتیں نہ صرف شہر بلکہ لکھنؤ کے آس پاس کے علاقوں تک مشہور تھیں۔ شب اور بیرون شہر کے ہزاروں لوگ ان دعوتوں میں شریک ہوتے اور اسے اپنے بے باعث فخر سمجھتے۔

مولانا کا تعلق روحانی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سے تھا۔ آپ تریسری ضلع سورت (گجرات) کے مشہور نقشبندی بزرگ حضرت موسیٰ جی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے اور اس سلسلہ میں انہیں اپنے مرشد سے باقاعدہ خلافت و اجازت حاصل تھی۔ پیر و مرشد سے پٹی بے پٹی روحانی وابستگی کا اظہار وہ اپنی محافل میں اکثر و بیشتر کیا کرتے تھے۔ شروع میں ان کے عرس کے موقع پر سورت شریف بھی لے جاتے تھے مگر بعد میں جیسا کہ اوپر عرض ہوا لکھنؤ میں اپنے مدرسے میں ہی اپنے شیخ کا عرس کرتے تھے۔ آپ کو سلسلہ نقشبندیہ کے امام حضور سیدنا شیخ احمد مرہندی المعروف بہ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ سے خصوصی باطنی تعلق تھا، چنانچہ مولانا مین القضاۃ صاحب ہر سال عرس مجدد کے موقع پر شرکت کی غرض سے اپنے مدرسہ کے اساتذہ اور طلباء کا قافلہ مرہند شریف روانہ کرتے تھے تاکہ وہاں ہر موقع قرآن خوانی اور قل اپنے فن قرأت کا مظاہرہ کریں۔ مولانا اس مقصد کے لئے ہر سال کثیر رقم خرچ کرتے۔ شروع میں مولانا عربی میں حضرت مجدد کے شان میں ایک قصیدہ کہہ کر اور اسے خوشحود کھوا کر یا کبھی کبھی چھو کر وفد کے ساتھ سرہند بھیجتے تھے۔ روانگی سے قبل لکھنؤ سرہند تک ریل گاڑی کی کئی بسیاں ریزہ کروائی جاتیں اور جملہ سامان ضروریات ساتھ ہوتا۔ مولانا کا حکم تھا کہ لکھنؤ سے جو شخص بغرض شرکت عرس سرہند شریف حاضر ہو اس کو اس وفد کا مہمان بنایا جائے۔ سرہند میں بھی خاص قل

سے قبل ایک عام دعوت مولانا سید حسین الحقینہ دکنھنوی کی طرف سے کی جاتی۔ جس میں وہاں آئے ہوئے معزز مہمانان و زائرین اور مقامی علماء و مشائخ بھی شریک ہوتے تھے۔ آپ نے درگاہ عالیہ مجددیہ سرہند شریف میں اس وفد کے قیام کی غرض سے متعدد کمرے اور مکان بھی تعمیر کرا دیے تھے۔ بحمد اللہ یہ سلسلہ تا دمِ تحریر جاری ہے۔

جیسا کہ ابتداء میں عرض ہوا مولانا مبین اقتصاد صاحب کا رجحان اور میلان عبادت و ریاضت کی طرف شروع سے تھا۔ نماز پنجگانہ پابندی وقت سے باجماعت ادا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں تراویح اندرون چوک واقع مسجد دروند حیدر بخش میں پڑھتے۔ تہجد کی نماز باجماعت مدرسہ فرقانیہ سے متصل مسجد میں پڑھتے جس میں دور دراز سے لوگ آکر شریک ہوتے۔ عیدین اور نماز جمعہ آپ (اندرون سبزی منڈی چوک) کی مسجد میں ادا کرتے۔ ہر آنے والے کو نماز کی تاکید کرتے۔ مولانا احکام شریعت کے تحت سے پابند تھے۔ آپ کا ایک ایک عمل شریعت کا تابع ہوتا۔ اگرچہ آپ اپنے مرشد کے ماقادہ خلیفہ مجاز تھے مگر ساری زندگی شاہد بنی کسی کو مرید کیا سو۔ مولانا بڑے بی وقت پسند اور متوکل واقع ہوئے تھے۔ زندگی نہایت سادہ گزارتے تھے۔ غذا میں نہایت سادگی اور سستی کھاتے۔ گراں اور قیمتی چیزوں سے ہمیشہ پرہیز کرتے۔ کسی سے بھی اپنا ذاتی کام نہیں لیتے۔ کمرے میں صرف ایک ٹاٹ کا فرش بچھا ہوتا۔ ہر آنے والا خواہ امیر ہو یا غریب اسی ٹاٹ پر بیٹھتا۔ جازوں میں ایک یا دو کھل پر کتف کرتے۔ آپ بڑے ہی خوش اخلاق واقع ہوئے تھے۔ ہر آنے والے کے ساتھ خند و پیشانی سے پیش آتے۔ ہر مذہب و ملت اور مسلک و فرقہ کے لوگ آپ کے پاس آتے اور آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر نہایت خوش خوش واپس جاتے۔ نماز عصر کے بعد نماز مغرب تک آپ کا دربار عام ہوتا۔ ہر شخص بلا تکلف اور بغیر اہداع آپ کے پاس جاسکتا تھا۔ بعد مغرب آپ کسی سے بھی نہیں ملتے۔ کوئی بھی حاجت مند آپ کی خانقاہ سے غیر مطمئن واپس نہیں جاتا۔ بیماروں کو پانی ہم کر کے دیتے۔ عمامہ اور صلیحین کا ہمیشہ کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے۔ ایثار و کرم کا یہ عالم تھا کہ کبھی کسی کو اپنے پیچھے نہ چھپنے دیتے۔ مولانا کو شہرت نمود اور تعریف سے سخت نفرت تھی۔ اگر کوئی آپ کے فیوض بیان کرتا یا آپ کی مدح سرائی کرتا تو آپ منع فرماتے۔ اگر

کوئی شخص آپ کو ولی بنانا تو آپ سخت ناراض ہوتے۔ اپنے اکثر کام آپ اپنے ہاتھوں ہی کرتے۔ خاص خاص خدمات آپ کے خادم خاص حاجی عبدالقدیر انبی ص: پیا کرتے تھے۔

زیر دست عبادت و ریاضت اور مجاہدات کی کثرت کے باعث مولانا کی صحت خراب رہنے لگی تھی۔ اگرچہ عمر ابھی سرسٹھ سال کی تھی مگر کافی ضعیف معلوم ہوتے تھے۔ اس کے باوجود سوائے عام کمزوری اور ضعیف اعضاء کے آپ کو کوئی مرض یا تکلیف لاحق نہ تھی۔ ۲۰ رجب المرجب ۱۳۳۳ھ مطابق ۲۸ جنوری ۱۹۲۵ء بروز چہار شنبہ کا واقعہ ہے کہ بعد نماز عصر ایک ممتاز ایرانی شیعہ عالم حضرت سید اسد اللہ نجفی شیرازی آپ کے پاس بغرض زیارت و ملاقات آئے۔ تعارف ہونے پر مولانا نے انتہائی کمزوری کے باوجود حسب عادت ناکاھرے ہو کر استقبال کیا اور انہیں اپنے پاس اپنے سجادہ پر بٹھایا۔ دونوں میں مہموم دینی اور معرفت الہی پر چمٹے گفتگو ہوئی۔ ترک دنیا پر دونوں نے اپنے اپنے نقطہ نظر سے اظہار کیا۔ بات چیت جاری تھی کہ مہمان ایرانی عالم نے مولانا سید عین القضاۃ کو اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور معرفت میں حضرت امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ایک قصیدے کے چند شعرا خوش الحانی سے سننے کی خواہش ظاہر کی، اس قصیدہ میں ترک دنیا کی قہیم بھی بیان کی گئی تھی۔ حضرت کی اجازت سے مولانا نجفی نے یہ شعرا سنانا شروع کیے جن کو سن کر عین القضاۃ صاحب وجد میں آگئے۔ جوں جوں مولانا اسد اللہ نجفی اشعار سناتے جاتے مولانا عین القضاۃ صاحب کے وجد اور ان کی کیفیت حال میں اضافہ ہوتا جاتا۔ جب اس قصیدے کا چوتھا شعر۔

کل مہوتی کل موتی کل فوئی کل دلہا

پڑھا تو مولانا فوراً قبلہ رو ہو کر سر ہنجو دھو گئے اور خاصی دیر تک اسی حالت میں رہے۔ جب دیر تک نہ اٹھے تو حاضرین محفل کو تشویش ہوئی اور انہوں نے دیکھا۔ مولانا سید عین القضاۃ صاحب کی روح نفس عصری سے پردار کر چکی تھی اور آپ ایک تارک الدنیا کی حیثیت سے اپنی جان جان آفریں کے سپرد کر چکے تھے۔ یعنی آپ وصال فرما چکے تھے۔ انا للہ وانا

الیہ راجعون انتہا پرماں کی خبر عام ہوتے ہی معتقدین اور جان نثاروں کا جم غفیر مدرسہ فرقانیہ کی طرف امنڈ پڑا۔ ہر خاص و عام سوگوار تھا۔

دی۔ حضرت مولانا حسین القضاۃ صاحب کے مزار پر بھی حاضری ہوئی۔ جب سے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ حضرت مولانا اور آپ کے والد سید وزیر علی دونوں کے مزارات بالکل کھلے آسمان کے نیچے ایک کشادہ چبوترے پر واقع ہیں۔ مولانا کے مزار پر اس قدر روحانی کشش ہے کہ حاضر ہوتے ہی عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ۱۹۶۰ء میں جب میرے پیر و مرشد حضرت سیدنا مولانا شاہ عبدالقادر میاں یہی یحییٰ قدس سرہ (المتوفی ۱۰۰۰ھ) (۱۹۶۵ء) لکھنؤ تشریف لائے تو وہ بھی وہیں لکھنؤ کے مزارات کی زیارت کی غرض سے مولانا شاہ حسین القضاۃ صاحب کے مزار پر تشریف لے گئے اور کافی عرصہ مراقب رہے۔ بعد ازاں آپ نے حضرت مولانا کے بے حد روحانی اوصاف بیان فرمائے اور مجھ کو اس روحانی منزل سے تعلق بنائے رکھنے کی ہدایت کی۔ مجھ تک یہ تعلق قائم و دائم ہے۔

چوں کہ اللہ رب العزت نے راقم الحروف کو نثر کے ساتھ نظم میں بھی اپنی بات کہنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے اس لئے وہ اپنے مندرجہ ذیل اشعار میں حضرت مولانا حسین القضاۃ علیہ الرحمہ سے اپنی بے پایاں عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔

اللہ اللہ کیا ہے شان حضرت عین القضاۃ
ہے دل ارباب حق میں عظمت عین القضاۃ
عاشق تجوید قرآن، بانی فرقانیہ
لحن و قرأت میں رتین نصرت عین القضاۃ
مرحمت فرما دیا تھ حق نے ان کو دست غیب
ہو گئی مشہور عالم دعوت عین القضاۃ

مرزا شہر ماتم کدو بن گیا۔ ۳ رجب من ۱۲۹ جنوری کو بناروں غم گساروں کی موجودگی میں نماز جنازہ ہوئی اور مولانا کو مدرسہ فرقانیہ کے صحن میں ان کے والد سید وزیر علی کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔

مولانا عین القضاۃ لکھنؤ کی وفات پر لکھنؤ و دہلی و بریلی کے متعدد نامور شعرا نے تاریخیں کہیں اور اپنی اپنی نظموں میں مولانا سے اپنی اپنی عقیدت کا اظہار نیز ان کے سانچہ ارتحال پر اظہار غم کیا۔ لیکن اس وقت کے مشہور شاعر اور داستان لکھنؤ کے اہم نیز حضرت مولانا کے شاگرد انسان ابند مرزا محمد بادی صاحب عزیز لکھنؤ کی کہی ہوئی تاریخ وفات اپنی جگہ پر بے مثال ہے۔ فارسی زبان میں کہے گئے یہ اشعار حضرت مولانا سید عین القضاۃ صاحب علیہ الرحمہ کے مزار پر مہربانے کند ہیں۔

عین قضاۃ بحر کرامت قلام علم و چشمہ حکمت
صوفی صافی مرشد کامل دانش فضل مام عامل
عین الایمان درس اکابر فرد زماں مولائے مفاخر
مہر سپہ فضل و شرافت پایہ فراز علم و فنیت
پردہ کشائے راز حقیقت صدر نشیں محفل خیرت
کوہ حکیمین آیت تقویٰ نور نمین ملت پیوہ
مستخر ز و۔ علم مشی روشن از دے بزم علی
سجدہ چکیدہ از پیشانی رخت بہ بست از دار فانی
ہذا قول حسن محکم موت العالم موت العدم
گل ز باغ عرفاں پیوہ گوشہ خلوت راہ پیوہ
چوں غم او تا چرخ رسیدہ جلسہ بہ خم ٹیل کشیدہ
گفت عزیزاں سال رحلت "زیر زمیں شد مہر مت"

۱۳۴۳ھ

مولانا سید عین القضاۃ صاحب کا مزار پرانوار مرجع خلافت ہے۔ آپ کا قلم کرد مدرسہ عالیہ فرقانیہ محمد اللہ پوری شان و شوکت کے ساتھ درس قرآن کریم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ آپ کے وصال کے بعد سے مدرسہ کی جملہ مالی ذمہ داریاں عطریات کی مشہور زمانہ فرم اصغر علی محمد علی کے مالکان برداشت کرتے ہیں۔ جب ۱۹۳۸ء میں اپنے وطن سندیلہ سے اپنے والد بزرگوار قاضی اعظم علی صاحب مرحوم (المتوفی ۱۹۶۳ء) کے ساتھ لکھنؤ منتقل ہوئے تو تمام اولیاء لکھنؤ کے مزارات مقدسہ پر حاضری

مبارک باد!

مدت مدیدہ کے بعد شیخ طریقت حضرت جیلانی میاں کی تصوف و صوفیہ پر تاریخی کاوش صوفیہ نمبر شائع کرنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارک باد

ہادی انصار الحق ہادی (صدر المدرسین)

مدرسہ قادریہ تعلیم القرآن

مقام پوسٹ سری، دلیانا پورہ ضلع سیتا موہی، بہار

سید المشائخ حضرت سید واثق میاں

سید اسلام میاں واثقی

نائب سجادہ نشین، خانقاہ اشرفیہ دہلی، بریلی شریف

آج بھی ان کے خوشہ چینیوں میں موجود ہے۔ اس منطقہ کا چپہ چپہ مبارک و مسعود روایات کا حامل ہے یہ جہاں پہلے اقوام کے لئے علوم و فنون کا علمبردار تھا اسی طرح آج بھی عوام انسان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ بریلی کی خصوصیت یہ ہے کہ علوم ظاہری کی ترویج و اشاعت کے ساتھ ساتھ علوم باطنی کا بھی مرکز ہے، تصوف، اخلاقیات، دینیت، ارادت کے بڑے بڑے جید امام اس سرزمین سے اٹھے ہیں جنہوں نے ادب و ثقافت میں اہم کام کیے ہیں ان کے پیغام سے سارا عالم مستفید ہوا ہے۔

اس مذکورہ بالا جائزہ کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ سرزمین بریلی کی مناسبت سے نوازا، سید المشائخ حضرت سید واثق میاں نے جو علم و ادب اور طریقت و سلوک میں جواہر خدایت انجام دی ہیں وہ یقیناً، حق صدقین ہیں اور ہندوستان میں ان کا بہت ہی غیر معمولی مقام و مرتبہ ہے۔ واثق میاں کے آباء اجداد کی وہ ذات گرامی ہے جنہوں نے روئے زمین پر بریلی کی سرزمین پر طریقت و سلوک کا چراغ روشن کیا جس کی لوان کے فرزند ارجمند ظل علی عرف نشاط میاں اشرفی جیلانی نے تادم زیست مدہم نہ ہوئے دیا۔

حضرت سید، المشائخ کی دینیت باسعادت بریلی (روئے زمین) میں ہوئی۔ آپ نجیب الطرفین حسنی و حسینی سید ہیں۔ تھیسویں پشت میں حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے توسط سے آپ کا بانی سلسلہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تک پہنچتا ہے۔ آپ کے جد امجد حضرت سید قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بغداد (عراق) سے روئے زمین وارد ہوئے اور یہاں خانقاہی نظام قائم کرنے کے ساتھ طریقت و سلوک کی ترویج و اشاعت کے لئے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ آپ کے والد ماجد حضرت سید مردان علی قادری اپنے عہد کی تاریخ ساز شخصیت تھی۔ عبادت و ریاضت، زہد و تقویٰ، فقر و غنا، جود و

بریلی اپنی علمی و ادبی قدر و عظمت کے اعتبار سے ہمیشہ ہندوستان کا اہم ترین خطہ ارض رہا ہے، ہالیوڈ کے دامن میں سایہ پذیر شہر بریلی ادبی، ثقافتی، معاشرتی ترقیات کے اعتبار سے بہت اہم ہے اگر ہم اس کی قدیم تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ شہر، اراکشی میں مشرقی تہذیب و تمدن کا سنگم اور ایشیائی علوم و فنون کا مرکز رہا ہے۔ اس عظیم خطہ کا تہہ روزنیوں کی نسبت سے ۱۷۴۲ء میں روئے زمین رکھا گیا یہاں آج سے تین ہزار سال قبل آریاؤں کی حکومت تھی اور یہ مدد حکومت پانچوں کا ایک اہم حصہ تھا جس کی رہدہائی شہر اپنے محترم اویدوں کی تعلیمات کا مرکز تھا اور یہاں سے بڑے بڑے اچھے شمس اور مبلغین ملنے و بھرا، افغانستان اور سرحد بھیجے جاتے تھے۔

اس شہر پر ۱۷۴۰ء سے ۱۷۴۲ء تک روہیلہ نوابوں نے حکومت کی اور اس دوران انہوں نے اس منطقہ میں عدل و انصاف، مساوات، ادب پروری، مساجد و مقابر کی تعمیر بڑی فراخ دلی سے کی۔ اس حکومت کے روح رواں حافظ الملک حافظ رحمت خاں خود بھی وادبی میدان میں اپنا مقام رکھتے تھے اور ان کے اخلاف بطور خاص بلند پایہ شاعر و تنظیم نرین انشا پر، از تھے اس لئے اس خطہ ارض میں ایسا علمی و ادبی ثقافتی سماجی ماحول پیدا ہوا جس نے بریلی کو شکارتسایف در عدیم المشائخ تخیلات سے نوازا۔ انہی علمی و ادبی سرگرمیوں کے باعث ایران، افغانستان، سرحد، بھارت، ترکستان اور بغداد کے بڑے بڑے نامور ادباء، شعرا اور صوفیائے کرام بڑی تعداد میں یہاں آئے اور یہاں علمی و ادبی اور ثقافتی ماحول سے متاثر ہو کر ہمیشہ کے لئے اپنا وطن عزیز قرار دیا۔ ایسی عدیم النظیر شخصیات میں جلال الدین خاں محدث، سید علی شاہ ترمذی، شاہ دہدولی، شاہ نیاز احمد نیاز، اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خاں محدث بریلوی، سعید اللہ خاں سرفہرست ہیں۔ یہی وہ مقدس سرزمین ہے جس کی علمی و ادبی فضا نے ایسی کشش پیدا کی جس کی مستی

ہونا اور ان میں انہماک آپ کی حیات کا لازمی عنصر تھا ان سب کے باوجود ان کا ادبی پایہ بہت اعلیٰ تھا اور فن شاعری سے انہیں بڑی حد تک واقفیت تھی ان کی اس صلاحیت کا اندازہ ان کے نعتیہ دیوان "توصیف سرکار عرب ۱۳۳۹ھ" سے لگایا جاسکتا ہے۔ نعت کا تقدس جذبات سے بعید اور بے راہ روی سے محفوظ ہے۔ بعض اصحاب شعر و سخن نعت میں تقویات سے کام لیتے ہیں جبکہ تقویات اور دیگر خارجی مضامین سے نعت کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ کی شاعری کالب ولبجہ بالکل اسلامی رنگوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے جس کی انفرادیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ سوز و گداز، فصاحت و بلاغت، جذب و کشش ہونے کے ساتھ ساتھ شرعی صوں و ضوابط کی کسوٹی پر کسا ہوتا ہے چونکہ سید المشائخ کی نعتیہ شاعری قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے۔

سید المشائخ کو اردو فارسی دونوں زبانوں میں مہارت کاملہ حاصل تھی اور اپنے مافی الضمیر کا اظہار دونوں زبانوں میں فی البدیہہ فرماتے۔ فارسی شاعری میں وہ اپنا تخلص زائر درود شاعری میں وہ اپنا تخلص واثق استعمال کرتے تھے۔ ان کی شاعری کا محور و محور غیر، عدم کی ذات نرانی تھی اور ان کی والہانہ شاعری سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات تھے اور پائے ادب کا یہ عالم تھا کہ مکمل دیوان میں کسی بھی مقام پر لفظ "محمد" نہیں قلم بند فرمایا بلکہ اس لفظ کے تحریر کرنے کو خلاف ادب تصور کیا۔ آپ کی اردو شاعری کا تمام تر حصہ نعت، حمد، منقبت، رباعی، قطعات وغیرہ سے متعلق ہے اور اس دیوان کی خاص بات یہ ہے کہ آپ نے "الف" سے لے کر "ی" تک ہر حرف وقافیہ میں اپنے کلام کو پیش کیا ہے اس کی مثال اُردو پہلے کھنڈ میں تلاش کی جائے تو مشکل سے ملے گی، آپ کا دیوان قلمی صورت میں خانقاہ و مقبہ و نشاط کی لائبریری میں محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ سے موصوف کی شعر و شاعری میں خاص عشق رسول اور ذوق شاعری کی بالیدگی نظر آتی ہے۔ کلام کے ہر لفظ سے محبت رسول کا سوتا اہل ہو دکھائی دیتا ہے اور اسی کو وہ اپنی زندگی کا حاصل اور معراج کمال تصور کرتے ہیں۔ نعتیہ شاعری میں جذبات عشق و محبت رسول، لفظ لفظ میں انسانی خون کی طرح دوڑ رہا ہے جس کے سبب ان کی شاعری منفرد دکھائی دیتی ہے۔ واثق میاں کی نعت گوئی میں عشق رسول کو فوقیت حاصل ہے یہی

مخا، ایمان و ایقان اور علم و عمل میں یکتائے روزگار تھے، علوم و فنون کا، کتب و دلد، مجد سے فرمایا اور علم تکسیر، علم جفر اور شعر و شاعری میں مہارت کاملہ طبع سلیم کی بنا پر فرمائی اور طریقت و سلوک کے لئے کچھ چھوٹا مقدسہ کا رخ کیا و رسم شبیہ نوح علیہ السلام حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی میاں کچھو چھوئی کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور مرشد اعلیٰ آپ کے تقوی و طہارت اور رسم: عمل کو دیکھ کر اجازت و خلافت سے نوازا۔ تین بار حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے جس کا اظہار انہوں نے اپنے نعتیہ دیوان "توصیف سرکار عرب ۱۳۳۹ھ" میں متعدد مقامات پر کیا ہے۔ ۱۹۰۸ء میں شہامت گنج بریلی میں خانقاہ و مقبہ اشرفیہ قائم فرمائی اور یہاں سے سینکڑوں تشنگانِ صوم و فنون کو سرفراز فرمایا۔ اس دور میں بریلی (دبیل کھنڈ) میں بڑے بڑے مدرس اور خانقاہیں تھیں مگر علوم و فنون کے تشنگان شیر خدا میں حاضر ہو کر علوم معقول اور شعر و شاعری میں کمال حاصل کرتے تھے۔ آپ کے تلامذہ کی تعداد متعین کرنا بے حد مشکل ہے کیونکہ آپ کے عہد میں طلباء کے رجسٹر کا کوئی اہتمام نہیں تھا اور موصوف بھی خود ریا سے اجتناب کرتے تھے۔

سید المشائخ کو شریعت و طریقت میں جو بالغ نظری حاصل تھی اس کا اظہار آپ نے کبھی نہیں فرمایا۔ شریعت مطہرہ کی پاسداری میں انہوں نے جو اعلیٰ خدمات انجام دی ہیں وہ اب علم و دانش پر مخفی ہیں۔ آپ نے شریعت و طریقت کی منازل اپنے والد ماجد سید مردان علی قادری اور سید اشرفی میاں جمیل کی رہنمائی میں طے کی اور طریقت کے جس اہم مقام پر آپ پہنچے ہیں وہ بھی آپ کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ آپ نے اپنی روحانی اعظم سے اپنے وابستگان کو اللہ و رسول کا خوف، اتباع سنت سے محبت، حرام و حلال کی تمیز، لب و لہجہ میں صداقت پیدا فرمائی۔ آپ کی بارگاہِ عظیم سے خوش چینی کرنے والوں کا اگر جائز و لیا جائے تو آپ بھی برصغیر پاک و ہند میں مشعل راہ ہیں۔

سید المشائخ بنیادی طور پر خانقاہی تھے انہوں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی اس ماحول میں بزرگوں کی آمد، طریقت و سلوک کی رہنمائی، روحانویہ لینے والوں کا ہجوم، عقیدت مندوں کی بھیڑ، اعراس، نذر و نیاز جیسی رسومات کی بڑی اہمیت تھی آپ کا ان رسومات سے متاثر

ساتھ ساتھ باطنی علوم میں بھی عبور رکھتے تھے۔ آپ نے ترجمہ کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ آیت جس موضوع کو بیان کر رہی ہے اس علم کی اصطلاح میں اس کا ترجمہ فرمایا، اس سے قرآنیات میں ان کی بارہائی کا اندازہ ہوتا ہے، حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر ان کے معاصرین ہوں یا، بعد مترجمین قرآن انہوں نے اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ آپ کا یہ ترجمہ زیور طبع سے آراستہ ہو جائے تو مترجمین قرآن کی صف میں ممتاز و دشمن نہیں تسلیم کیا جائے گا۔

حضرت دامت میاں نے پورے قرآن میں جہاں جہاں انسان کی ترقی سے متعلق آیات آئی ہیں ان کا ترجمہ اور لفظوں کا چناؤ اس علم کی اصطلاح کے مطابق فرمایا ہے جو علم اس آیت میں ظاہر ہو رہا ہے یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ آپ کو علم قرآن پر مہارت تامہ اللہ کی عطیہ حاصل تھی۔

سید المشائخ نے پوری عمر تصنیف و تالیف، شعر و شاعری اور رشد و ہدایت میں صرف کی اور عمر کے آخر میں گوشہ نشینی اختیار فرمائی اور ترک حیوانات کے عمل ۱۳ برس گزارے۔ بعد نماز فجر آپ کا یہ معمول شریف تھا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پانچ ہزار مرتبہ درود پاک کا ورد فرماتے، ساتھ ہی سورہ مزمل، سورہ یسن، سورہ فاتحہ اور سورہ جن کا بار بار ورد فرماتے، عقیدت مندوں کا بیان ہے کہ آپ کے پسینہ سے عشق رسول کی بواقی تھیں اور عذاب دہن بھی معطر ہوتا تھا آپ سچے سچے کے عاشق رسول تھے اس لئے آپ کو مختلف کیفیات میں پایا گیا۔ ۹۰ برس کی طویل عمر پائی ۱۹۶۶ء کو عصر اور مغرب کے درمیان وفات پائی۔ آپ کی ماز جنارہ قطب شہر حضرت شاہ دانا ولی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار عالی میں قاضی خدیو الاسلام اشرفی نے پڑھائی جس میں علم کرام و احباب و قربا اور ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کی اور بعد نماز عقیدت مندوں کے جہرمت میں آپ کو خاندانِ اہل حق شریفہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ دس سال کے بعد آپ کے فرزند رحمت سید فضل علی عرف نشاٹ میاں اشرفی جیلانی کو خانقاہ و اہل حق کی سجادگی عطا کی گئی جسے موصوف نے تادم زیست اپنے خانوادہ کی وراثت کو بحسن و خوبی سنبھالے رکھا۔

وجہ ہے کہ وہ عشق رسول الفاظ کی شکل میں نوکِ قلم پر ظاہر ہوتا ہے
عجب گرمی حسن بازار داری دو عالم بہ یک دل خریدار داری
بایں حسن و خوبی چہ اطوار داری کہ خلاق خود را طلب گار داری
مہ خود ز پر تو بہ عالم درختاں عجب جلوہ حسن رخسار داری
نہ خواہد رسائی اسیر محبت بہ ہر تیج کاکل چہ اسرار داری
نہ رنج و بلا ہے خطر است زائر کہ چشم کرم پر سیہ کار داری
خط کیش دامت بہ شان تو قرباں کہ ولداری برگزینہ کار داری
فارسی شاعری کے مانند اردو شاعری بھی عشق رسول کی آئینہ دار ہے
ہے درج ذیل اشعار ان کی محبت رسول سے الفت اور الہام لگاؤ کا پتہ دیتے ہیں

بندگی رب کی ہے واللہ اطاعت ان کی
بن گیا عاشق حق جس کو ہے چاہت ان کی
جن و انسان و ملک پر ہے حکومت ان کی
سب سے بڑھ چڑھ کر ہے دارین میں شوکت ان کی

☆☆

جسے غلہ کہتا ہے گل جہاں، وہی پیارے نبی کا دیار ہے
وہی بزم گن کا سنگار ہے، وہی باغ جناب کی بہار ہے
جہاں بحیب پستے ہیں بیٹو، جہاں درد پاستے ہیں فزودہ
وہی شہ مدینہ ہے مرحبا، میری جان اس پہ شمار ہے
سید المشائخ نے جہاں اردو اور فارسی میں طبع آزمائی فرمائی تو اسی کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کی طرف بھی توجہ فرمائی ان کے رشحاتِ قلم مختلف موضوعات پر دستیاب ہیں، علم تفسیر اور علم جفر میں باقاعدہ دونی کتاب یا رسالہ نہیں البتہ ان موضوعات سے متعلق منشور اوراق ضرور خانقاہ کی لائبریری میں محفوظ ہیں ان اوراق کے مطالعہ سے موخر الذکر کی علم تکسیر میں ہمہ گیر صحت کا اندازہ ہوتا ہے افسوس اُراں کی زندگی میں اس طرف توجہ کی گئی ہوتی تو شاید وہ سرمایہ عظیم جس کے یہ منشور اوراق شہ پاروں کے مانند ہیں تشنگانِ علوم و فنون کے لئے مشعلِ راہ ہوتے۔ سر دست میں یہاں قرآنیات کے موضوع پر ان کی اس کاوش کا ذکر کروں گا جو قرآن کریم کا ترجمہ خانقاہ و اہل حق میں محفوظ ہے جس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ شعر و شاعری اور طریقت و سلوک کے

محدث اعظم ہند کی شخصیت و خدمات

حضرت مخدوم سمنان کے نظام تعلیم و تربیت کی روشنی میں

مفکر ملت سید حسن منشی ابوزکریا جتوئی

اشرف، معین الحق، لکھنؤ

مغلیہ حکومت کے قیام سے پہلے عہد سلطنت میں جب کہ ہندوستان مختلف خاندانی دھار اور چھوٹی چھوٹی خودمختار ریاستوں میں منقسم تھا اور ہر ریاست اپنی کی مرکزیت کو حاصل کرنے کے لئے آپس میں دست بگریباں تھی، اس وقت سید اشرف سمنانی ۷۰۸ھ میں سمنان کے محل سرائے سلطان میں مختلف بزرگوں کی دعاؤں کا مظہر بن کر پیدا ہوئے۔ ان کے والد برگوار حضرت سلتان سید ابراہیم اور ان کی مادر مطلقہ حضرت سیدہ خدیجہ نے اپنے نومولود فرزند کی تعلیم و تربیت کی جانب خصوصی توجہ دی۔ سات سال کی عمر یعنی ۷۱۵ھ میں قرآن حکیم کو حفظ فرمایا اور قرأت سبوح پر حاوی ہو گئے۔ ۷۲۲ھ یعنی چودہ سال کی عمر میں جملہ علوم و فنون خواہ منقولہ و معقولہ، کلام ہو یا فلسفہ، ادب ہو یا تاریخ، تصوف ہو یا دیگر علم، اساطیر سب پر کامل دستگاہ رکھنے لگے۔ آپ کے اساتذہ کرام میں شیخ محمد والدین تبریزی، امام ملا، والدہ سمنانی، امام عبداللہ یافعی، شیخ عبدالرزاق کاشانی اور سید علی ہمدانی جیسے ۷۳۰ھ کے روزگار و صاحبان بصیرت کے اسمائے گرامی سرفہرست ہیں۔

تکمیل علوم و فنون کے دوسرے ہی سال یعنی ۷۲۳ھ میں شفیق باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ شادی سامان نشاۃ کے ساتھ پرورش پانے والا زندگی کے سنگینوں کا بھی احساس و ادراک کرے اور علم کتابی رکھتے ہوئے بھی ان حقائق کو دریافت کرے جو وجود آدم، تخلیق کائنات اور اس کی غرض و غایت، زمانے کے تغیرات، خالق و مخلوق کے باہمی ربط و تعلق، حیات انسانی کا نصب العین، حقیقت حیات اور حیات بعد الہیات کے تصورات سے عبارت ہیں۔ حضرت سلطان سید ابراہیم کی وفات کے بعد ۷۲۳ھ میں آپ تخت نشین حکومت ہوئے اور دس سال تک تاجداری و جہاں بانی کے فرائض حسن و خوبی سے انجام دیے اور ظن بہایوں سلطان سمنان سید اشرف کے نام سے دنیا آپ سے متعارف ہو گئی، لیکن باپ کی وفات کے بعد

وجدانیات کی جو جمع دل میں روشن تھی، اس کی لوتیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ اب ۷۳۳ھ میں سلطان سید اشرف سمنانی کی حیات مقدسہ کا پہلا دور ختم ہوا جو تمام تر "کتاب خوانی" پر مشتمل تھا اور دوسرا دور ان کے "صاحب کتاب" ہونے کا اعلامیہ بن کے آ رہا تھا۔

دوسرے دور کی ابتدا یوں ہوئی کہ سلطان سید اشرف سمنانی نے ایک اشارہ نبی پا کر تخت و تاج کو اپنے برادر خور سید محمد کے حوالے کیا اور خود اپنی مادر مشفقہ سے اجازت لے کر پیر و مرشد کی تلاش میں ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے۔ سمرقند، ملتان، اُچ شریف، دہلی اور بہار شریف ہوتے ہوئے دو سال کی پیادہ پائی کے بعد ۷۳۵ھ میں پنڈوہ شریف ضلع مالوہ (بنگال) پہنچے اور سلطان المرشدین حضرت شیخ ملا، الحق والدین علیہ الرحمہ سے بیعت و خدمت حاصل کی۔ بارہ سال تک پیر و مرشد کی خدمت میں رہے۔ اس عرصے میں ادب و اخلاص اور ریاضت و مجاہدہ کے وہ نامور نمونے پیش کیے کہ حضرت سلطان المرشدین جیسا پیر روشن ضمیر بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ چنانچہ حضرت شیخ نے بکمال لطف و عنایت وہ سارے علوم اور رموز حقائق کشف کر دیے جن کے لئے سلطان سید اشرف سمنانی نے تخت سمنان کو ٹھوکر لگا دی تھی۔

پنڈوہ شریف کی خانقاہ سے آپ سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی بن کے نکلے اور پیر کی نظر کیپا اثر نے جلد ہی آپ کو اس منزل رفیع پر پہنچا دیا جہاں آپ غوث العالم ہوئے اور محبوب یزدانی کا آسمانی خطاب بھی حاصل ہوا۔ اسی لئے آج کا مورخ آپ کو حضرت غوث العالم، محبوب یزدانی، مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کے نام و لقب سے یاد کرتا ہے۔

حضرت مخدوم سمنانی تحریر کے میدان میں آئے تو کم و بیش سترہ کتابیں تصنیف کر ڈالیں اور اکابرین علم سے خراج تحسین بھی حاصل

کیا۔ ان کتابوں میں قرآن حکیم کا فارسی ترجمہ بھی ہے جسے حضرت نے ۷۲۷ھ میں اپنے دست مبارک سے تحریر فرمایا تھا۔ متن عربی کے ساتھ فارسی ترجمہ والا قلمی نسخہ حرم نبوی میں محفوظ تھا جو ایک مدنی صاحب کو دستیاب ہوا اور ان کی دسالت سے کراچی (پاکستان) پہنچی۔ مذکورہ قلمی نسخہ کی فوٹو اسٹیٹ کا پی حضرت سجادہ نشین سرکار کلاں کچھوچھو شریف کے بدست مجھے موصول ہوئی جس کا انگریزی ترجمہ ان ہی کے حکم سے اسلامک اسٹڈیز سینٹر کے زیر اہتمام ہو رہا ہے اور سورۃ بقرہ کی طباعت ہو چکی ہے جو کم و بیش ڈھائی پارے پر مشتمل ہے۔

اسی طرح حضرت مخدوم سمنانی تقریر کی جانب متوجہ ہوئے تو تبلیغ فکر اور دل نشیں اسلوب بیان نے ملفوظات کی شکل اختیار کر لی۔ سیاحت کی طرف رخ کیا تو ہندوستان کے طول و عرض کے علاوہ ترکستان، ایران، عراق، شام، جزیرۃ العرب، مصر اور روم بھی پہنچے۔ کہیں گم کردہ راہ کو راہ مستقیم پر لگادیا، جس صاحبان حق و صداقت کو انوار و برکات سے مالا مال کر دیا اور کہیں جاہلوں و ظالموں کے زیر سایہ سسکتی ہوئی انسانیت کو نئی زندگی عطا کی۔ بنگال کے ایک رعوت پسند جاگیردار نے جب سرکشی اختیار کی در حق پسندوں کے لئے زمین تنگ کر دینے کا فیصلہ کیا تو یہ حضرت مخدوم سمنانی ہی کا قلب و جگر تھا کہ سلطان ابرہیم شرقی کو صورت حال سے مطلع کر کے دعوت پیفرائی دی اور اسی طرح حضرت نے مظلوموں کے تحفظ و دفاع کی خاطر مذکورہ جاگیردار کے سارے فروعی منسوبے خاک میں ملادیے۔ یوں تو حضرت مخدوم سمنانی کی تبلیغی اور دعوتی سرگرمیوں کا دائرہ بے حد وسیع ہے۔ تاہم اجماع طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت کا نیم تعلیم و تربیت تین بنیادی باتوں پر مشتمل تھا۔ اول توحید و رسالت کا اقرار و تصدیق، دوم تحصیل علم، سوم افزائش عمل۔ یہاں تحصیل علم سے مراد علم شریعت اور علم طریقت دونوں ہیں تاکہ حیات و کائنات کے اسرار و معارف کی نقاب کشائی کی جاسکے اور افزائش عمل میں عبادت الہی اور خدمت خلق دونوں شامل ہیں۔

حضرت مخدوم سمنانی کا ارشاد ہے

”اگر کوئی جان جائے کہ اس کی مدت عمر میں یک ہفتہ سے زیادہ باقی نہیں ہے تو چاہئے کہ علم فقہ میں مشغول

ہو کیونکہ علوم دین سے ایک مسئلہ کو جاننا ہزار رکعت نافلہ نمازوں سے بہتر ہے۔“

دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

”توحید کے جان لینے اور ایمان کے پہچان لینے کے بعد پہلی چیز جس کا جاننا ہر بندہ پر واجب ہے وہ تمام عقائد شریعت و طریقت کا علم ہے۔“

تیسری جگہ فرماتے ہیں

”علم حاصل کرو کہ زاہد بے علم شیطان کا تابع در ہوتا ہے۔“ اس سلسلے کا آخری اقتباس ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں: ”ولی کی ایک شرط یہ ہے کہ عالم ہو، جاہل نہ ہو، اگر ولی کو علم نہ ہو گا تو بھلائی اور برائی کو نہ جانے گا اور اندھیروں نیز کدورتوں کے جنگل میں پریشان رہے گا۔“

تحصیل علم کے بعد حضرت مخدوم سمنانی کا سارا اصرار افزائش عمل پر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت کے نزدیک ”عالم بے عمل ایسا ہے جیسے آئینہ بے قلعی کے، کیونکہ جب تک علم کے آئینہ میں عمل کی قلعی نہ ہوگی احوال و مقامات کا چہرہ نظر نہ آئے گا اور لطافت قلبی نہ بڑھے گی۔“ اسی خیال کو حضرت دوسری جگہ یوں فرماتے ہیں

”جس نے کسب مجاہدہ کا عمل نہ کیا، بار مشاہدہ تک نہ پہنچا۔“ حضرت کی یہی تبلیغ تھی کہ ”بندے کو عبادت سے چارہ نہیں کیونکہ بندہ کو بندگی چاہئے اور کریم کو کرم سزاوار ہے اور بندہ بندگی میں ایسا ڈوب جائے کہ اس کے معاوضہ کا خیال نہ کرے بلکہ تعمیل حکم میں بندگی کرے اگرچہ بندگی میں آثار قبولیت نہ دیکھے پھر بھی ہاں نہ آئے۔“

عمل پر غیر معمولی اصرار کی یہ مثال بھی ملاحظہ ہو: ”اگر لاکھ برس تک علم پڑھو اور ہزار بار کتاب انو پھراس پر عمل نہ کرو اور اپنے کاموں کے لئے تیار اور رحمت الہی کے لائق نہ بنو تو خدا کی رحمت تم تک نہ پہنچے گی۔“

تصوف کے سرنری نظریہ وحدۃ الوجود کی روشنی میں جہد و عمل کے اس پہلو کو بھی حضرت ہی کی زبان میں ملاحظہ کیجئے

”خدمت مخلوق نشان سعادت است و کسے کہ در خدمت مخلوق خوئے گیرد ہر آئینہ در خدمت خالق دلیر بود و بہ نسبت مناظر ظہور صفات در مظاہر کائنات کہ مصادر اسما، ذات اند خدمت مخلوق میں خدمت خالق بود۔“

ان مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے سچی فہم اور عمل مسلسل کا جو پیغام دیا ہے وہی تعلیمات صوفیہ کی اصل روح ہے اور حضرت مخدوم سمنانی کے نظریہ سے انسانی افعال کا ارتقاء، خدمت خلق میں خدمت خالق ہونے کی صورت میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔

غرض تحصیل علم اور افزائش عمل سے متعلق مضامین لطائف اشرفی اور مکتوبات اشرفی میں موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں اور انہیں ایک مضمون میں سمیٹنا ممکن ہی نہیں۔ اسی طرح حضرت مخدوم سمنانی نے کبر و نخوت، عناد و تنفر، جبر و تشدد، بخل و اسراف، امتیاز نسل و رنگ اور انسان کی طبقاتی تقسیم کی سخت مذمت فرمائی ہے۔ ان صفات و رذیلہ کے بجائے حق و صداقت، عدل و دیانت، محبت و اخوت، فروتنی و میانہ روی، محاسبہ نفس و رتر کیہ عزائم وغیرہ کو اپنا محبوب و پسندیدہ عمل بتایا ہے۔ حضرت مخدوم سمنانی کے اسی طرز فکر نے سماج کے فاسد اور مہلک عناصر کی اصلاح کی اور انسانیت کی اخلاقی اور روحانی سطح کو بلند کرنے میں حیرت انگیز رول ادا کیا۔ ان ہی جان دار اور غیر فانی قدروں پر حضرت مخدوم سمنانی کے نظام تعلیم و تربیت کی عمارت کھڑی ہے۔

۸۲۹ھ میں حضرت مخدوم سمنانی کا وصال ہو گیا اور حضرت نے اپنی حیات مبارکہ ہی میں اپنے ہی نبی و رفیقہ اعظم حضرت مخدوم الآفاق مولانا الحاج سید عبدالرزاق نور العین (متوفی ۸۷۲ھ)، جن کا سلسلہ نسب حضرت محبوب سبحانی، غوث الصدقاتی سید محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، کو اپنے تمام تبرکات علمیہ اور اعمال و وظائف کے گنج ہائے گراں، یہ کامین و وارث بنادیا۔ حضرت نور العین سے ان کی اولاد میں دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا اور ہر عہد میں حضرت مخدوم سمنانی کا نظام تعلیم و تربیت نشو و ارتقاء کے مختلف مراحل طے کرتا رہا۔ ابتداً ۱۲۶۶ھ میں اولاد نور العین میں ایک گراں قدر اور عہد آفریں شخصیت کا ظہور ہوا جس نے مخدومی نظام تعلیم و تربیت کے ساتھ خانوادہ اشرفیہ کو بھی ملک و بیرون ملک میں روشناس کرا دیا۔ میرا روئے سخن اعلیٰ

حضرت، عظیم البرکت مولانا الی ج سید شاہ علی حسین اشرفی میاں صاحب سجادہ نشین آستانہ اشرفیہ سرکار کلاں (المتوفی ۱۳۵۵ھ / مطابق ۱۹۳۶ء) کی طرف ہے۔ جن کی غیر معمولی روحانی توانائی فکر و نظر کی گہرائی و گیرائی اور شخصیت کی مقناطیسی کشش و جاذبیت پر حضرت مخدوم سمنانی کے فیضان کا پرتو نمایاں طور پر ارباب فکر و بصیرت نے محسوس کیا ہے۔ شاید ہی وجہ ہے کہ انہیں ”مجدد سلسلہ عالیہ اشرفیہ“ کے نام سے آج تک لوگ یاد کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خاں قادری قدس سرہ نے جب اعلیٰ حضرت اشرفی میاں قدس سرہ کو پہلی بار بریلی میں دیکھا تو بے ساختہ پکارا ٹھے کہ۔

اشرفی! اے رخت آئینہ حسن خواباں

اے نظر کردہ و پروردہ سہ محبوباں

(بشیر القادری۔ ۱۷-۱۸)

علامہ اقبال کی خصوصی مجلس احباب کے ایک فاضل گرامی جناب سید غلام بھیک نیرنگ ہارایت، مرحوم، جو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں صاحب کے مرید و خلیفہ بھی تھے، رقم طراز ہیں۔

”ملک ہند میں بنگال، مدراس، بمبئی، کاتھیاواڑ، مارواڑ،

دکن، اودھ، پنجاب اور سندھ، بیرون ملک ہند میں

مدن، جدہ، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، شام، حلب، مصر اور

عراق ان جملہ علاقوں میں تین سو ضلع سے زیادہ کے لوگ

اعلیٰ حضرت قبلہ و کعبہ کے سلسلہ ارادت میں منسلک

ہیں۔ اس وقت تک طبقہ علما میں پچاس عالم سے زیادہ

شرف خلافت سے مشرف ہو چکے ہیں۔ اعلیٰ حضرت قبلہ

کعبہ کی سیر و سیاحت ضرب المثل اور اشاعت سلسلہ بے

بدل سمجھی جاتی ہے۔ سلسلہ عالیہ اشرفیہ کی تاریخ میں پہلی

دفعہ اس سلسلہ، شرفیہ کا اجرا شرق سے غرب تک حضور

قبلہ و کعبہ کی ذات بابرکات سے ہوا۔ اجرائے سلسلہ کے

اعتبار سے آپ کو حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ

اللہ علیہ یا حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس

سرہ کے آفتاب ولایت کا پرتو کہیں تو یقیناً مبالغہ نہ ہوگا“

(مقدمہ تحائف اشرفیہ - ۹-۱۰، مطبوعہ ۱۹۱۵ء)

ابھی حضرت اشرفی میاں صاحب علیہ الرحمہ کی ولادت ۱۲۶۶ھ میں ہوئی۔ ۱۲۸۲ھ میں فراغت علمی کے بعد اپنے برادر کلاں حضرت مولانا الحاج سید شاہ ابو محمد اشرف حسین صاحب سجادہ نشین سرکار کلاں سے بیعت و خلافت حاصل کی۔ ۱۲۸۵ھ میں حضرت سید شاہ حمایت اشرف بسکھاروی ابن حضرت سید شاہ نقی لدین اشرف سجادہ نشین سرکار حسینیکہ دختر نیک اختر سے شادی ہوئی، جن کے بطن سے مولانا سید احمد اشرف اور سیدہ محمدی خاتون پیدا ہوئے۔ اول الذکر حضور محدث اعظم ہند کے حقیقی ماموں، خسر، پیر و مرشد اور سرپرست و نگراں تھے۔ حضرت مولانا الحاج سید احمد اشرف اپنی وضع قلع، رنگ روپ، مزاج کی نفاست و لطافت اور شخصیت کے جلال و جمال میں اپنی مثال نہیں رکھتے تھے۔ ان کا علم اکتسابی تم اور وہی زیادہ تھا۔ وہ عام ربانی، عارف حقانی اور داعی اعلا لائانی تھے۔ ان کے وعظ میں روح اور خیال دونوں کو عجیب بالیدگی میسر ہوتی تھی۔ لاہور کے ایک جلسہ عام میں ان کے وعظ کے دوران حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری کرسی صدارت سے بے تابانہ کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ "فرزند! یہ تم نہیں بول رہے ہو بلکہ تمہارے بزرگوں کا فیضان تمہاری شکل میں بول رہا ہے۔"

حضرت مولانا احمد اشرف نے بیعت و خلافت اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی اور ان ہی کی نگہداشت میں روحانی ارتقا کی منزلوں کو طے فرمایا۔ آپ کا سن وفات ۱۳۳۷ھ/۱۹۲۸ء ہے۔

مورنا کی ہم شیرہ محمدی خاتون کا عقد و نکاح فاضل جلیل، جامع علوم و فنون حضرت علامہ حکیم سید نذر اشرف صاحب فاضل (البتولی ۱۳۵۸ھ/۱۹۳۹ء) کے ساتھ ہوا۔ حضرت علامہ فاضل علیہ الرحمہ خانوادہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلاں کے ایک ممتاز عالم و مفکر و شاعر تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت ان کے حقیقی ماموں حضرت مولانا شاہ علی حسن جانی علیہ الرحمہ کی غوش میں ہوئی۔ کتاب و سنت پر ان کی گہری نظر تھی اور حکمت و فلسفہ، تاریخ و سیر اور زبان و ادب ان کے پسندیدہ و محبوب ترین فنون تھے۔ شاعری میں انہیں داغ دہلوی سے شرف تلمذ حاصل تھا۔ وہ عربی، فارسی اور اردو تینوں زبانوں پر یکساں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ فارسی زبان میں ان کی ایک گراں قدر تالیف "صحائف اشرفی" ہے جس کا سن کتابت ۱۳۱۱ھ ہے اور جو بڑی تقطیع کے دو سو بہتر صفحات پر

مشتمل ہے۔ صحیفہ اشرفی میں ایک دیباچہ، ایک مقدمہ اور چار صحائف ہیں جن میں توحید، رسالت، شریعت اور طریقت کے مسائل کو علیحدہ علیحدہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آخر میں ایک خاتمہ کتاب بھی ہے، جس میں خانوادہ اشرفیہ کی ہر شاخ کے چار چار بزرگوں کو ولایت، جذب کامل، شہادت، امارت اور علم ظہری کے خانوں میں تقسیم کر کے زیر دست انتخابی نظر کا ثبوت دیا ہے۔

خانوادہ اشرفیہ کی شاخ جانی کے علم ظہری کے خانے میں جن چار بزرگوں کا ذکر کیا ہے ان میں اول حضرت علامہ سید غلام مصطفی عرف ملا باسو، دوم حضرت ملا اشرف قلی سوم حضرت ملا باقر ابن ملا باسو الملقب بفاضل الجانی کی علمی خصوصیات و امتیازات کو پیش کرتے ہوئے آخر میں اپنے حقیقی ماموں کو ان لفظوں میں یاد کیا ہے:

"قدوة الامرار، عمدة الخیار، زبدۃ الفضلاء، اسوة الکملاء، حامی شریعت، مانی ضلالت، ذاتہ نعمت من نعمت اللہ، آیت من آیات اللہ، مقبول ذوالحسن، پسندیدہ کا تختہ، فخر علمائے زمن سیدنا مولانا و مقتدا سید شاہ علی حسن الشیر مولانا حسن سجادہ نشین۔"

حضرت مولانا سید شاہ علی حسن جانی سجادہ نشین رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق علامہ فاضل کا یہ تاثر ان کے "خردم تک قائم رہا اور وہ اکثر مباحث میں اپنے ماموں کے قول کو بطور سند و حجت پیش کرتے تھے، جس کا ایک عینی شاہد یہ راقم الحروف بھی ہے۔ بزرگ ماموں کی غیر معمولی محبت و شفقت اور الطاف بے پایاں نے سعادت مند بھانجے کو جانی کی سکونت اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ چنانچہ شادی کے بعد بھی وہ جانی ہی میں قیام پذیر رہے کہ ۱۳۱۱ھ میں علامہ فاضل کے گھر میں ایک بچہ کی ولادت ہوئی جس کا نام خاندانی بزرگوں نے محمد رکھا۔ جب چار سال چار مہینے اور چار دن کا سن ہوا تو خاندانی معمولات کے مطابق بسم اللہ خوانی کرائی گئی اور جانی کی علمی نص میں نشوونما کا خصوصی انتظام کیا گیا لیکن جلد ہی وہ وقت آ گیا کہ حضرت سیدہ محمدی خاتون کا دل جانی کے سماجی ماحول سے گھبرانے لگا۔ زبان کے جنبی سب و لہجے اور طرز معاشرت کی بیگانگی سے ان کی وحشت بڑھتی گئی۔ آخر میں مجبور ہو کر انہوں نے اپنے بھائی اور باپ دونوں کو اپنے ضمیر کی آواز سنائی اور

حزرتی اور علمائے سوکی وسیع کار یوں کو شرح و بسط کے ساتھ پیش کیا ہے اور کتاب و سنت نیز اقوال ائمہ سے اپنے موقف کو مدلل کیا ہے۔

ان کی تقریروں اور خطبات کے درجنوں مجموعے زیور طباعت سے آراستہ ہو کر اہل علم سے خراج تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ اسی طرح ان کے فتویٰ بھی یقین و اعتماد کی ایک منفرد شان رکھتے ہیں۔ حضرت محدث اعظم ہند کے تفقہ فی الدین اور فراست ایمانی پر ان کے معاصر علماء ہمیشہ سرور و مطمئن رہے۔ معاصر علماء میں حضرت حمید الاسلام مولانا حامد رضا خاں صاحب، حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خاں صاحب، حضرت استاذ العلماء صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی، حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب، حضرت ملک العلماء مولانا ظفر الدین صاحب بہاری صاحب صحیح امبہاری، حضرت مولانا عبد الحفیظ صاحب مفتی آگرہ، حضرت مولانا عبد العظیم صاحب صدیقی میرٹھی، حضرت مولانا عبد القادر صاحب بدایونی اور حضرت مولانا ابوالبرکات سید احمد صاحب لاہور اور علامہ سعید احمد کاظمی پاکستان وغیرہ کے اسمائے گرامی سرفہرست ہیں۔ محدث اعظم کی دینی اور علمی وجاہت و سر بلندی کا ذکر کرتے ہوئے ایک قلم نویس لکھتا ہے کہ:

”بر عظیم میں بھی کئی محدثین معروف ہوئے ہیں جن میں شاہ ولی اللہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، محدث روپڑی، محدث علی پوری، محدث کچھوچھوی زیادہ مشہور ہیں۔“

(اسلامی انسائیکلو پیڈیا، ص ۱۳۱۵، مطبوعہ پاکستان)
حضرت محدث اعظم ہند کا ایک شعری مجموعہ ”فرش پر عرش“ ان ہی کی حیات مبارکہ میں طبع ہو کر عوام و خواص میں مقبولیت حاصل کر چکا ہے۔ حضرت کی تمام تصنیفی سرگرمیوں میں ترجمہ قرآن کو بڑی فضیلت حاصل ہے جسے دیکھ کر امام احمد رضاؒ فرمایا تھا کہ:

”شہزادے اردو میں قرآن لکھ رہے ہو!“

خدا کا شکر ہے کہ وہی ترجمہ قرآن ”معارف القرآن“ کے نام سے چھپ کر پھیل رہا ہے۔ اکتساب علمی کے ساتھ ساتھ اور اس کے متوازی حضرت محدث اعظم ہند کو سلوک و تصوف کی تعلیم کے لئے بھی ایک ایسے استاذ کی ضرورت محسوس ہوئی جو نہ صرف یہ کہ علم کتابی رکھتا ہو

یہ طے پایا گیا کہ کچھوچھو شریف میں ایک نئے مکان کی تعمیر کے بعد سکونت کو تہہ مل کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور علامہ فاضل نے جائس کی سکونت ترک کر کے دوبارہ کچھوچھو شریف کی مستقل سکونت اختیار فرمائی۔ اب قدرتی طور پر حضرت سید محمد کی تعلیم و تربیت کی تمام تر ذمہ داری ان کے والدین کریمین نے سنبھالی۔ ماں کے بڑے لاڈ و پیار سے پہلے چھ مہینے میں قاعدہ بغدادی اور پارہ عم پڑھا اور پھر انتیس دنوں میں قرآن کریم کا ناظر و ختم کر دیا۔ ختم قرآن پر خاندان میں جشن مسرت منایا گیا اور شیرینی تقسیم ہوئی۔ علامہ فاضل نے اپنے بچپن کی تعلیم کو آگے بڑھایا۔ گلستاں، بوستاں، گلزار دبستاں، انوار سبیلی، قصائد عربی و نوری اور دیوان حافظ وغیرہ کا درس دے کر فارسی زبان و ادب کا شہسوار بنادیا۔ پہلے درس نظامیہ کی تکمیل کے لئے فرنگی محل لکھنؤ بھیجا جہاں حضرت مولانا عبد البہاری فرنگی کھلی کا چہرا رخ درس و تدریس روشن تھا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مولانا سید محمد کو مستورات کی اعلیٰ تعلیم سے حصول کے لئے حضرت مولانا مفتی لطف اللہ صاحب علی ٹرہی کی خدمت میں روانہ کیا۔ وہاں سے انہوں نے جد ہی علامہ کی سند حاصل کرنی، پھر اپنے ماموں کی اجازت سے محدث سورتی حضرت علامہ وحسی احمد صاحب کی درسگاہ میں جیلی بحیث پٹنچ اور سند حدیث حاصل کی۔ مولانا، علامہ اور محدث ہونے کے بعد کار افتاء کیلئے کے لئے فاضل بریوی امام احمد رضا قادری کی خدمت میں کئی سال لگے رہے اور جب وہاں سے نکلے تو مولانا علامہ مفتی سید محمد محدث کے نام اور علمی خطبات سے اہل علم کا طبقہ واقف ہو چکا تھا۔ تحصیل علم کے بعد حضرت محدث اعظم کم و بیش دس سال درس حدیث دیتے رہے۔ (۱۹۲۳ء، ۱۳۴۱ھ تا ۱۹۲۸ء، ۱۳۴۶ھ)، مجتہد اشرفی کی ادارت سنبھالی اور اس طرح فن صحافت کے بھی مذت آئنا ہوئے۔ مختلف علمی موضوعات پر ان کے تحریر کردہ مضامین مجتہد اشرفی کے صفحات پر بکھرے ہوئے ہیں۔ فن مناظرہ میں نوک تیر، قہر قہار اور اتمام حجت کے علاوہ بھی کئی کتابیں ہیں جن میں تقویٰ القلوب کو ایک امتیازی درجہ حاصل ہے۔ اسی کتاب میں مشہور مؤرخ سید سلیمان ندوی کو بھی ان کی تاریخ نویسی کی کمزوریوں سے آگاہ کیا ہے اور تاریخ و سیر کو کتاب و سنت کا تابع بتایا ہے۔ علاوہ ان میں ابن سعود کے مقام، آثار و منسوبات کی بے

جنوب کے علاوہ بیرون ملک میں بھی دین و سنت اور اشرفیت کا علم لہرانے لگا۔

یوں تو محدث اعظم کو دینی، سیاسی، سماجی اور تہذیبی اعتبار سے بڑا پر آشوب زمانہ ملا اور ان ہی کے دور میں اگر ایک طرف دہلی، پنجاب اور راجستھان کے دیہی علاقوں میں ارتداد کا فتنہ اٹھ اٹھ رہا تھا اور شیعہ تحریک چلی تو دوسری طرف قادیانیت کی قلابازیاں اور توہم کی غارت گریاں شہ طرازیاں بھی تھیں۔ اگر ایک جانب انگریز حکمرانوں کی سیاسی چیرہ دستیوں اور معاشی استحصالیں تھیں تو دوسری جانب مہبان وطن کی سرفروشیوں اور تحریک آزادی کے سورماؤں کی لٹکاریں بھی تھیں، اگر ایک سمت مسلمانوں کا بڑا حلقہ سماجی اور تہذیبی زبوں حالی کا شکار تھا تو دوسری سمت ایک تحریک چلتی جا رہی تھی کہ نغمہ ہندی سے حجازی سے کو نکال دو۔ ان تمام روح فرساں نظریوں کو محدث اعظم ہند نے چشم خود ملاحظہ فرمایا اور ہر محاذ پر ایک موٹن جاں بازی کی طرح برس رہا رہا ہے۔ شہر شہر، نگر نگر اور ڈگر ڈگر وہ پیٹے اور مسلمانوں کو صراطِ مستقیم پر چلنے کی تلقین کرتے رہے۔ ہزاروں گم کردہ راہ کو ہدایت سے آشنا کر دیا اور مظلوم انسانیت کو صلاح و فلاح کا پیغام دیا۔

اسلامی انسائیکلو پیڈیا مطبوعہ پاکستان کا مؤلف ص ۳۱۵ پر حضرت محدث اعظم ہند کے بارے میں رقم طراز ہے

”آپ بیک وقت عالم، ادیب، خطیب، صوفی، شاعر، محدث اور پیر طریقت تھے۔ تمام سال تبلیغی دوروں میں معروف رہتے۔ پانچ ہزار سے زائد غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا اور کئی لاکھ مسلمان شرف بیعت سے مشرف ہوئے تھے۔ عشق رسول آپ کے رگ و پے میں سایا ہوا تھا۔ غدہ ہی، تہیخی اور سماجی کاموں کے علاوہ آپ نے سیاسی تحریکوں میں بھی بھرپور حصہ لیا۔“

فتنہ ارتداد کی روک تھام اور اس کی بیخ کنی میں حضرت محدث اعظم ہند کا تاریخی کردار مجددِ اشرفی کے سیکڑوں صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ علاوہ ازہ فیہ (امر تہر)، ہمد (لکھنؤ) اور الامان (دہلی) جیسے روزناموں اور ہفت وار اخباروں کی پرانی فائلوں میں بھی اس

بلکہ اسرارِ باطنی کی راہیں جس پر منکشف ہو چکی ہوں۔ حضرت مولانا سید احمد اشرف کی صورت میں انہیں ان کا مطلوبہ استاد و رہبر مل گیا اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں صاحب کی موجودگی میں ان کی انتخابی نظر پکارا بھی کہ

احمد حق نما دیا اشرف با خدا دیا

مجھ کو میرے کریم نے پیر بہت بڑا دیا

(فرش پر عرش-۱۵)

چنانچہ حضرت مولانا احمد اشرف صاحب نے بیعت و ارادت کے بعد محدث اعظم کو دو سال تک سخت ریاضت و مجاہدہ میں مشغول رکھا اور پھر خلافت سے نوازا۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں صاحب نے بھی اپنی نگرانی میں آستانہ عالیہ اشرفیہ پر محدث اعظم سے چد نشی کرائی اور سارے اعمالِ جدی و جہالی نیز اوراد و وظائف بخش دیے۔ پیر و مرشد کے حکم سے وہ بعض مخصوص وظائف کے تادم آخر پابند رہے، جنہیں دو مغرب و عشرہ کے درمیان سفر و حضر میں انجام دیتے تھے۔ پیر و مرشد نے جب یہ دیکھا کہ علم سفینہ علم سینہ سے مخلوط ہو کر ایک اکائی بن گیا ہے اور اسے بھرپور توانائی حاصل ہو گئی ہے تو پھر محدث اعظم کو سفر و حضر میں اپنے ساتھ رکھنے لگے۔ یہ گویا اشارہ تھا کہ مخدوم سمنانی کے نظام تعلیم و تربیت کے پیش نظر تحصیل علم کے بعد افزائشِ عمل کی روش اختیار کر دو اور عبادت الہی کے ساتھ اللہ کی پھیلی ہوئی زمین پر خدمتِ خلق کا فریضہ اس طور سے انجام دو کہ وہ بھی خدمتِ خالق بن جائے۔ حالات گواہ ہیں کہ حضرت محدث اعظم ہند اسی ڈگر پر تمام عمر چلتے رہے۔ ۱۹۲۸ء ۱۳۴۷ھ تک وہ اپنے پیر و مرشد کے ہمراہ جلسوں، جلوسوں، کانفرنسوں اور مناظروں میں نمایاں حصہ لیتے رہے۔ برما، بنگال، بہار، اتر پردیش، دہلی، پنجاب اور راجستھان کے علاقوں میں اعلاء کلمۃ الحق کی دھوم مچا دی۔ بعد وفات مرشد وہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی ہمرکابی میں ۱۳۵۵ھ مطابق ۱۹۳۶ء تک اس سلسلے کو جاری رکھا اور جب وہ اس راہ میں یکہ و تنہا رہ گئے اور مخدومی مشن کی ترویج و اشاعت کی تمام تر ذمہ داریاں تنہا ان کے کاندھوں پر آ گئیں تو عمر کے باقی پچیس سال پورے انہماک اور سرگرمی کے ساتھ دعوت و تبلیغ اور خدمتِ خلق میں صرف کر دیے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کے مغرب و مشرق اور شمال و

مسلحہ خدمت میں ہی گزرے اور ملت کی اسی خدمت نے انہیں "مخدوم المملکت" بنادیا۔

دو چار بار حج بیت اللہ شریف سے مشرف ہوئے اور آخری بار انہیں حج اکبر کی سعادت بھی نصیب ہوئی جس کا منظوم تذکرہ "فرش پر عرش" میں شامل ہے۔ انہوں نے اپنا پہلا حج اپنے ہادقار ماموں اور مقدس مانا کی معیت میں ادا کیا۔ اس وقت حجاز مقدس ترکی کی حکومت کے زیر انتظام تھا۔ ان مبارک مواقع پر انہیں مشائخ و علمائے مکہ و مدینہ نیز بلاد اسلامیہ کے دیگر مالک کے علماء و مشائخ سے بھی گفتگو کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ سادات مدینہ سے بھی رابطہ رہا جو نجدی حکومت کی جارحیت کے باعث خاموش زندگی اختیار کیے ہوئے تھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ منظوم اہل مدینہ کی خدمت کو قابل رشک و سعادت سمجھو اور وسیلہ نجات بھی۔ محدث اعظم کی مجلس گفتگو افادی نقطہ نظر سے کسی محفل پسند و وعظ سے کم نہیں ہوتی تھی۔ مجلس گفتگو میں سنجیدگی اور منطقی توازن کے ساتھ ساتھ بذلہ سخی کا بھی رنگ چھایا رہتا تھا۔ ان کی مجلس میں علماء، مشائخ، کالج اور یونیورسٹی کے اساتذہ و طلبہ، نواب و جاگیردار، تاجروں اور صنعت و حرفت والے، کسان اور مزدور سب ہی شریک ہوتے تھے۔ سب کے سوالوں کے جواب دیتے اور سب کے شبہات کو رفع کرتے تھے۔ بسا اوقات وہ فکری تناؤ میں بذلہ سخی کا ایسا رنگ بھر دیتے تھے کہ مسئلہ آسان تر ہو جاتا اور لوگ دل ہی دل میں لطف لیتے۔ بذلہ سخی کی قوت اثر و نفوذ سے احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ انجام دینا محدث اعظم کا نمایاں وصف تھا۔

ان کی شان قناعت و استغنی بھی بے مثال تھی۔ غالباً ۱۹۳۶ء کی بات ہے کہ ہذا فلسطینیسی گورنر آف مالک متحدہ آئروڈاؤدھ جواگریز تھا، نے محدث اعظم کی علمی شہرت اور عوامی مقبولیت کے پیش نظر علامہ کو ایک اعزازی سرٹیفکیٹ سونپنے کے لئے مدعو کرنا چاہا تو آپ نے صاف معذوری ظاہر کر دی۔ باآخراً مذکورہ سرٹیفکیٹ نواب محمد یوسف آف جون پور بار ایٹ لاء کے سی۔ آئی۔ ای۔ کے بدست گورنر موصوف نے ارسال کر دیا جسے میں نے خود دیکھا ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت کی نگاہوں میں اس کی کوئی قیمت نہ تھی۔

تاریخی کردار کی جھلکیاں ملتی ہیں۔

محدث اعظم کا اہم ترین کارنامہ دین و سنت کی حفاظت و صیانت ہے۔ اس فریضہ کو انجام دینے کے لئے انہوں نے اپنی خدا داد شان خطابت، علمیت اور روحانیت کا بحسن و خوبی استعمال کیا۔ قادیانیت اور وہابیت دونوں کے زور و اثر کو گھٹا دیا اور ان کی پروردہ بدعتیہ کی کو اس قدر نمایاں کر دیا کہ اہل سنت و جماعت کا کوئی فرد اس کے دام فریب میں نہ آ سکے۔ مختلف مقامات پر مدارس اسلامیہ کے قیام کا بنیادی پتھر رکھا اور ان کی سرپرستی قبول فرمائی۔ بعض مدارس کے لئے قانون و ضابطہ بھی مرتب فرمایا۔

اپنی سربراہی و نگرانی میں کئی تنظیمیں قائم کیں اور مسلمانوں کو اپنے سیاق، سماجی اور ثقافتی مسائل کو طے کرنے کے اصول و طریقے سکھائے۔ وہ خود تمام عمر جماعت رشتہ "مصلحتی" بریلی شریف کے صدر رہے اور اسی پلیٹ فارم سے ان کی پیش تر دینی، سیاسی اور سماجی خدمات وابستہ ہیں۔

دین و سنت سے ان کا تعلق خاطر گرویدگی کی حد تک پہنچ چکا تھا اور وہ تمام سنی مسلمانوں کو اپنے ہی کنبے کا فرد سمجھتے تھے۔ ایک صاحب نے ڈرتے ڈرتے یہ سوال کیا کہ حضور آپ کے مرید کتنے ہیں؟ محدث اعظم ہند نے بر ملا جواب دیا ہر سنی مسلمان میرا مرید ہے۔

حضرت کی شخصیت بڑی پروقار اور بارعب تھی۔ علمائے حق انہیں ان کی صورت ہی دیکھ کر لرز اٹھتے تھے۔ انہوں کو بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈاس کر بات کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ اس کے باوجود وہ بے حد رحیم الفطرت، عظیم الطبع و روشن خیال تھے۔ رتے ہوؤں کو سنبھانا، انہیں آگے بڑھانا، مختلف گھرانوں کے باہمی افتراق و تشتت کو مٹانا، ملی مسائل کی پیچیدگیوں کو دور کرنا، دین و سنت کی بقا اور استحکام کی خاطر ہر ممکن اشتراک و تعاون کرنا ان کے مرغوب و پسندیدہ مشغلے تھے۔ اس ضمن میں وہ نہایت مخفی طور پر داد و بخش سے بھی کام لیتے تھے اور حکومت علمی سے بھی۔ وہ ہمیشہ محاسبہ نفس اور تزکیہ ذات پر کڑی نگاہ رکھنے کا سبق سکھاتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ محاسبہ نفس کو ترک کر دینے کے بعد ملت میں نئی نئی بیماریاں کو جنم لینے کا موقع ملتا ہے۔

محدث اعظم کی ستر سالہ زندگی کے ۵۰ سال دین و ملت کی

دوسرا واقعہ ۱۹۳۷ء کے بعد کا ہے جو نواب زادہ لیاقت علی خاں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی مرضی لے کر حضرت محدث اعظم ہند کی خدمت میں پاکستان کے شیخ الاسلام کا منصب قبول کرنے کی پیش کش بھیجی تھی اور تمام اعلیٰ مراعات دیے جانے کا یقین دایا تھا لیکن محدث اعظم ہند کی شان قناعت و استغنائے یہی جواب لکھا یا تھا کہ

”میں ایک بڑے آستانے سے وابستہ ہوں اور صاحب

آستانہ کے مشن کی ترتیب و اشاعت کا کام میرے ذمہ کیا

گیا ہے، بس یہی وابستگی اور فہم داری میرے پاؤں کی

زنجیر بنی ہوئی ہے، لہذا آپ کسی اور کو تلاش کر لیں۔“

اس موقع پر حضرت مخدوم سمنانی کا یہ بیٹا ارشد دہلوی یاد آتا ہے کہ

”عبدالرزاق و فرزانہ ان اور ابجزائے الہی شریک ساختم

از حضرت نامتناہی درخواست کردہ ایم کہ اگر اولاد

واحفاء عبدالرزاق قانع بودند ہرگز بکس یتیمان نشوند۔“

(لطائف اشرفی، ج ۲، ص ۲۸۲)

اسی مبارک پند بشارت اور فیض مخدومی کی بناء پر حضرت نورالعین

نے اپنی تمام زندگی میں سلطان حسین شرفی نیز کسی امیر و رئیس کی پیش کی

ہوئی معافی و جاگیر کو قبول نہ کیا اور عرصہ گاہ قناعت و استغنائے جمیع

مشائخ پر سبقت حاصل فرمائی۔ یہ پہلی مثال ہوئی۔ اور دوسری مثال

گورنریوپی اور نواب زادہ لیاقت علی خاں کی پیش کش کے جواب میں

موجود ہے۔ راقم حروف کو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں صاحب علیہ الرحمہ

کا وہ خطبہ صدارت بھی یاد آ رہا ہے جو انہوں نے شعبان ۱۳۳۱ھ

مطابق مارچ ۱۹۲۵ء کو اس انڈیائی کانفرنس مراد آباد کے قیام کے وقت

پیش فرمایا تھا۔ اس کانفرنس میں تین سو کے قریب صرف مائے کرام و

واعظان اسلام اور منتدیان کرام کا اجتماع تھا اور سندھ سے لے کر ہند

کے تمام صوبے کے مقتدر حضرات تشریف آئے تھے، مذکورہ خطبہ

صدارت کا یہ اقتباس ملاحظہ کیجئے

”مجھے جو غم کھائے جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس مبارک بنیاد

کے وقت میری عمر کا بڑا حصہ گزر چکا ہے اور ضعیفی و ناتوانی

نے اس طرح مجھے گھیر لیا ہے کہ میں آپ کا ایک عضو معطل

ہو کر رہ گیا ہوں اور سخت شرمندہ ہوں کہ اس مقدس تحریک

کو کوئی نذر پیش کر کے میں حق سے سبک دوش نہیں ہو سکتا

ہوں۔ ہاں! میری اتنی برس کی کمائی میں صرف دو چیزیں

ہیں جن کی قیمت کا اندازہ آپ میری نگاہ سے کریں

مے توشت اقیلم کی تاجداری بیچ نظر آئے گی۔ یہ میری بڑی

قیمتی کمائی ہے جس پر مجھ کو دنیا میں تازہ ہے، آخرت میں فخر

ہوگا، جس کو میں کبھی اپنے سے جدا نہیں کر سکتا، لیکن سچ

اعلان حق کے لئے میں اپنی ساری کمائی نذر کر رہا ہوں۔

میرا اشارہ پہلے اپنے تحت جگر و نورالعین مولانا الحاج

ابوالحمود سید احمد اشرف اشرفی جیلانی پھر اپنے نو، سر و جگر

پارہ مولانا الحاج ابوالحکام سید محمد محدث اشرفی جیلانی کی

طرف ہے جن دونوں کی ذات میری ضعیفی کا سرمایہ ہیں۔

میں آج ان جگر کے ٹکڑوں کو نذر پیش کرتا ہوں کہ اعلان

حق میں حیات کی آخری ساعت تک سنت و اہل سنت کی

خدمت جو سپرد کی جائے اس میں میری تربیت و حقوق کا

حق ادا کریں۔“

(مخوذ، زجلہ شرفی بابت مئی ۱۹۲۵ء)

مذکورہ بالا اقتباس حضرت محدث اعظم ہند کی شان قناعت و

استغناء کے اسباب و عوامل کو ظاہر کر رہا ہے۔ بلاشبہ یہ اعلیٰ حضرت

اشرفی میاں صاحب علیہ الرحمہ کی دعاؤں، تمناؤں اور امیدوں کا ثمرہ

تھا کہ جب انہوں نے محدث اعظم کو اعلان حق میں حیات کی آخری

ساعت تک سنت و اہل سنت کی خدمت کے لئے نذر پیش کیا تو محدث

اعظم نے بھی ان کی تربیت و حقوق کا حق ادا کر کے ان کے ”تازہ“ اور

”فخر“ کو اپنا سرمایہ نجات بنایا اور ان کے ضعیفی کے سرمایہ یعنی ذات

کو رباب سیاست و اقتدار نیز اہل دول سے دور دور اور محفوظ رکھا۔

محدث اعظم کی دیگر خدمات کی طرح اس طرز فکر و عمل کو بھی ایک اونچا

مقام حاصل ہے جس پر حضرت مخدوم سمنانی کی تعلیم و تربیت کی گہری

چھاپ دکھائی دیتی ہے۔

عمر کے آخری سالوں میں حضرت محدث اعظم ہند کے اکثر تبلیغی

دورے گجرات اور شہر اشرفی ہوئے اور یہاں کے عوام و خواص

دونوں کو اپنے فیوض و برکات سے مالا مال کر دیا۔ احمد آباد کی خانقاہ

عمل کے باب میں ان کے معمولات بیماری کے عالم میں بھی ۲۵ دسمبر ۱۹۶۱ء تک ویسے ہی رہے جس طرح صحت و عافیت میں رہا کرتے تھے۔ نماز پنج گانہ کے ساتھ مخصوص اوراد و وظائف کی پابندی، لوگوں کی کثرت آمد و رفت، سلامائے لکھنؤ سے مجبسی مذاکرے، باہری مہمانوں کی ضیافت، ضرورت مندوں کی امداد و اعانت، دوسروں کے کرب و اضطراب پر تڑپ اٹھنا اور اپنے کرب و اضطراب کو چھپائے رکھنا، دوسروں کی خدمت کے لئے مستعد رہنا اور اپنی خدمت کے لئے مجھے بھی ہٹا دینا۔ آج ان سب حقائق پر غور کرتا ہوں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ علامہ فاضل کی فکر و نظر اپنی حضرت اشرفی میاں کی مشیت و روحانیت اور مولانا سید احمد اشرف کی بصیرت و معرفت کچھ اس انداز سے محدث اعظم کی شخصیت میں تعمیل ہوئی تھی کہ اس پر مخدوم سمنانی کا فیضان ہمیشہ سایہ گستر رہا اور آج بھی آستانہ محدث اعظم ہند، سی مخدومی فیضان کا آئینہ دار ہے۔

ہدیہ تبریک

ہم اراکین دارالعلوم دیوان شاہ
دنیا نے تصوف کے راجل معروف
شیخ طریقت حضرت جیلانی میاں کو ان کے
انقلاب آفریں اقدام

”صوفیہ نمبر“

کی اشاعت پر ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں
اراکین: دارالعلوم دیوان شاہ
اشرف نگر، درگاہ روڈ، بھونڈی، ضلع تھانہ، مہاراشٹر

اشرفی، پورسہ کی خانقاہ اشرفی اور آمود کے رانا فتح سنگھ اشرفی کی حویلی ان کی مستقل قیام گاہ رہتی تھی۔ وہ اپنے مختلف پروگرام کے پیش نظر مذکورہ قیام گاہوں کو بدلے رہتے تھے۔ ضلع بھڑوچ اور اس کے اطراف و جوانب میں جب اس کے جلسے ہوتے تو رانا فتح سنگھ اشرفی میزبانی کے سوا Shadow کا فریضہ بھی انجام دیتے تھے۔ ان ہی کا بیان ہے کہ رانا خاندان کے بگ اسامی تہذیب و معاشرت سے بیگانہ تھے۔ ان پر راجپوتوں کے موروثی اثرات چھائے ہوئے تھے اور جائیر دارانہ ذہنیت نے ان میں کافی بگاڑ پیدا کر دیا تھا لیکن محدث اعظم ہند کو دیکھنے کے بعد سب کا تشہرور برن ہو گیا اور بہتروں نے ان کے دامن سے وابستہ ہو کر فلاح و نجات کی راہ اپنائی۔ خانقاہ اشرفی احمد آباد کے نگران اور محدث اعظم مشن گجرات پردیش کے صدر عبدالوہاب اشرفی نے مجھے بتایا کہ گجرات میں محدث اعظم ہند کی آمد کے بعد ہی دین و سلیت کو مزید استحکام اور سلسلہ اشرفی کو فروغ حاصل ہو۔ وہ غریبوں کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ ان سے ملنے کی اگر کسی نواب یا جاگیردار یا صاحب ثروت نے خواہش نہ ہر کی تو وہ اسی خانقاہ کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر ہم غریبوں کے بچہ ملاقات کی اجازت دیتے تھے۔ اس مسادیانہ طرز عمل نے ملت کی شیرازہ بندی میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔

ان بیانات سے رقم الحروف کے موقف کو تقویت ملتی ہے۔ اس لئے کہ حضرت محدث اعظم خود فرماتے تھے کہ میرے نانا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں صاحب قدس سرہ کے پاس تین چیزیں تھیں۔ زمینداری، سجادگی اور رجوع خلق۔ زمینداری اپنے دوسرے صاحبزادہ کو دی، سجادگی اپنے پوتے کو دی اور رجوع خلق میرے حصہ میں آیا۔ اس میں شک نہیں کہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں صاحب کے روحانی تصرف کی زندہ مثال محدث اعظم کی مرجع خلاق ذات تھی، جسے دیکھ کر لوگ سرودیدہ ہو جاتے تھے۔ ان کی حیات مبارکہ کے آخری تین مہینوں کے واقعات کا میں خود بینی شاہد ہوں کہ انہوں نے بستر حلاوت پر بھی دعوت و تبلیغ کے فریضے سے غفلت نہیں برتی اور نہ فرائض عمل میں کوئی کمی آنے دی۔ حضرت محدث اعظم ہند کی آخری تحریر ”حق کہ بنائے اللہ است حسین“ آیت مہبلہ پر ایک فاضلانہ تقریر ہے اور جو ماہنامہ المیزان میں میرے ہی زمانہ ادارت میں شائع ہو چکی ہے۔ اسی طرح افزائش

صوفیہ کی صفات کا اجمالی جائزہ

ذات احسن العلماء کے حوالے سے

سید محمد اشرف قادری برکاتی

خانقاہ برکاتیہ بڑی سرکار، مارہرہ شریف

عہد شاہجہانی کے مشہور و معروف صوفی شاعر صاحب البرکات سلطان العاشقین حضرت سید شاہ برکت اللہ عشقی عیسیٰ بنگرامی ثم مارہروی رضی اللہ عنہ کی اس درگاہ میں اپنے اپنے دور کے وہ اکابر و مشائخ آرام فرما رہے ہیں جن کی ایک نگاہ و لغت نے عام انسانوں کو خاص لوگوں کی صف میں لکھ کر رکھ دیا۔ اسی خاندان عالی شان کے چشم و چراغ و گل سرسید تھے حضور احسن العلماء۔

شیخ المشائخ احسن العلماء سراج الاصفیاء سید شاہ مصطفیٰ حیدر حسن میاں صاحب قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ۱۳۴۵ھ مطابق ۱۹۲۷ء بروز اتوار نیرۃ خاتم الاکابر حضرت سید شاہ آل صفا قدس سرہ کے گھر میں یعنی سیدہ شہر بانو صاحبہ بنت حضرت سید شاہ ابوالقاسم اسماعیل حسن شاد جی میاں قدس سرہ زینت سجادہ برکاتیہ کے یہاں ہوئی۔ اس مہر درخشاں نے اے برس تک اپنی روشنی سے خانوادے، مریدین، متوسلین، معتقدین کے دلوں کو منور کیا۔ تصوف و سلوک کے اس ماہ تاباں نے اپنی شہنشاہی شہنشاہی دل خوش کن چمک سے ہر اس شخص کو راحت دی جس نے ایک لمحہ ان کا چہرہ دیکھا۔ حضرت احسن العلماء قدس سرہ نے اپنی تمام تر صوفیانہ صفات کے ساتھ کامل ۵۳ سال سجادہ برکاتیہ گورونق بنشتے ہوئے مذہب اہل سنت اور مسدک شاہ برکت کی ترویج و اشاعت فرمائی۔ خود بھی صراط مستقیم پر قائم رہے اور اپنے مریدین اور متوسلین کو اس راستے سے بھٹکنے نہ دیا۔ سلوک کی شان بچپن سے عیاں تھی۔ ابھی شعور بھی پوری طرح سے بیدار نہیں ہو پایا تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اپنی حیات کی منزل بنالیا تھا۔ آپ کو بیعت و خلافت اپنے تانا مجدہ برکاتیت حضرت شاہ اسماعیل حسن صاحب قدس سرہ سے تھی۔ حضرت شاہ جی میاں نے آپ کو اپنی حیات مبارکہ ہی میں اپنا جانشین نام زد کیا۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت شاہ جی میاں کے فرزند اور آپ کے حقیقی ماموں حضرت

قدیم صوبہ متحدہ کے دارالاساطنت اکبر آباد سے ملحق ضلع ایبٹ کے مغربی حصے میں واقع صوفیائے کرام کی مشہور و معروف بستی مارہرہ شریف یعنی حضرت سید شاہ برکت کے پریم میں ڈوبی ہوئی پیمنٹری میں خاص شاہراہ کے شمالی حصے میں وہ عظیم الشان درگاہ ہے جس کا پناہ برکاتیہ ہے جہاں بڑوں بڑوں نے اپنے سر عقیدت خم کیے، جس کو اپنے دور کے اساطین طریقت نے اپنا مرکز عقیدت بنایا، جہاں سے نہ جانے کتنے تشنگان معرفت جام معرفت پی کر راودایت پا گئے، جو آج بھی برصغیر ہند میں لاکھوں عوام، سیکڑوں ملاد مشائخ کا مرکز عقیدت و مرجع خدائق ہے۔ اسی دربرکات و خانقاہ عالی شان کی مدد سرائی کرتے ہوئے امام اہل سنت فرماتے ہیں:

اس گلی کا گداہوں میں جس میں
مانگتے تاج دار پھرتے ہیں

کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا
بول بالے مری سرکاروں کے

یہ درگاہ شریف، درگاہ شاہ برکت اللہ علیہ الرحمۃ کے نام نای سے موسوم ہے اور سواد عظیم اہل سنت و جماعت کا کوئی ذی ہم شخص ایسا نہیں جو اس درگاہ اور درگاہ سے وابستہ خانقاہ کی دینی و علمی اور ملی خدمات کا معترف نہ ہو۔ ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ برصغیر ہندوپاک میں قادریہ سلسلہ کی یہ سب سے بڑی درگاہ ہے وہ اس لئے بھی کہ سلسلہ قادریہ کا اجرا اس خانقاہ کے مرشدان کرام اور خدائے عظام کے ہاتھوں جس قدر عمل میں آیا، کسی دوسری خانقاہ کے مرشدان عظام اور خدائے عظام کے ہاتھوں عمل میں نہیں آیا اور مجتہدہ تعالیٰ اس امر کی اہل خانقاہ نے، رب تعالیٰ کا خصوصی فضل اور اس کے حبیب صاحب لواک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نگاہ کرم تصور کیا۔

اس کا تو کام بس قضا کو معطر کرنا ہوتا ہے۔ حضرت احسن العلماء کی شخصیت بھی اپنے پرائے سب پر یکساں مہربان اور شفیق تھی اور شاہد جنہوں نے اس ذات گرامی سے استفادہ کیا ہے وہ سارے لوگ اس مضمون سے نہ صرف اتفاق کریں گے وراپنی زندگی میں ان تمام صفات کو اپنی زندگی کو روشن کر سکتے ہیں۔

س	سید
ی	یہ الہی
د	دل جوئی، دانش مندی
ش	شیہیں بیانی
ا	الفہم رسول
و	ہمت
م	محبت اولیائے گرام
ص	صدور کشف و کرامات
ط	طریقہ اجداد پر عمل
ف	فضائل کی عزت و توقیر
ی	یگانگت عامہ
ن	علم
ی	یقین کی دولت
د	دین کی خدمت
ر	ریاست نغرت
ج	حکمت کی باتیں کرنے کی عادت
س	سرداری
ن	نعمتوں کی تفسیر
م	مہمان نوازی
ی	یقین کی دولت
ا	افسان نوازی
ل	نمازوں کی کیفیت

مختصر ان صفات کی شناخت ان کی شخصیت میں کی جا رہی ہے۔

ک۔ سیادت:

وہاں اور باپ، دونوں کی جانب سے نجیب الطرفین زیدی سید

تاج العلماء سید شاہ اولاد رسول محمد میاں صاحب قدس سرہ نے آپ کو اپنا اور اپنے والد ماجد حضرت شاہ جی میاں کا سجادہ منتخب کیا اور مسند برکاتیہ عطا فرمائی۔ حضرت احسن العلماء نے اپنی پوری زندگی اپنے اکابر کے طریقہ احسن پر نزاری اور وعظ و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا اور اپنے بزرگوں کے مرحب کردہ تصوف کے اعلیٰ اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے زندگی کا ہر لمحہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج و اشاعت میں وقف فرماتے ہوئے وہ آفتاب شریعت، مابتاب طریقت ۱۵ جمادی الآخر ۱۴۱۶ھ مطابق ۱۱ ستمبر ۱۹۹۵ء کو غروب ہو گیا جو لاکھوں مریدین و متوسلین کے دلوں کا قرار تھا، مزاروں مہادشاخ کے دلوں کا نور اور اہل خاندان کے لئے باصف تسکین قلبی تھا۔

وہ کیسا عظیم لوح ہو گا کہ جب خانوادہ برکاتیہ کے عظیم بزرگوں نے اس ولی صفت انسان کا نام رکھ ہو گا، جس نام کے ہر حرف سے روحانیت، معرفت اور طریقت کی خوشبو آتی ہے۔ یعنی سید شاہ مصطفیٰ حیدر حسن میاں۔ یہ نام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، موالی کرم اللہ وجہہ الکریم اور سید حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموں کا ایسا بابرکت امتزاج ہے کہ حضور احسن، معلمہ علیہ الرحمۃ کی ساری زندگی انہیں پاک ناموں کی خدمات کے سانچے میں ڈھل گئی اور کیوں نہ ہو، ماں باپ دونوں کی طرف سے ایسا سچا نسب پایا کہ ان مقدس ناموں سے نسبت رکھنے والی صفات کے سچے وارث و مصداق بن گئے۔ اگر حضور احسن العلماء کے نام کے حروف پر غور کریں تو ہر حرف میں ایسی ایسی صفات پوشیدہ ہیں جو صفات صوفیا کا مظہر بھی ہیں اور تصوف کے اجزائے ترکیبی بھی۔ انہیں صفات کا عکس ان کی پوری زندگی میں یہ آسانی شاعت کیا جاسکتا ہے۔

براہر بزرگ محترم سید امین اشرف صاحب کچھوچھوی مدظلہ العالی کا حکم ملا کہ صوفیا نمبر کے لئے یہ فقیر بھی کچھ رقم برائے لبذا حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے یہ مضمون رقم کیا۔

یہ تمام خصوصیات جو رقم کی ہیں یہ نہ صرف ایک اولاد کا مشاہدہ ہے جو ان کی پاک صحبت میں رہنے سے حاصل ہوا بعد ان کے ہر چاہنے والے، ملنے والے، برتنے والے کا بھی یہی مشاہدہ اور تجربہ ہے کیونکہ صوفیا اور اولیا کی ذات تو خوشبو کی طرح ہوتی ہے جو اپنا پرایا نہیں دیکھتی

پران کی اصلاح کے پیش نظر کبھی ڈانٹ دیا تو ڈانٹنے کے بعد خود بے چین ہو جاتے اور حتی الوسع اس خادم کی دل جوئی کرتے۔ سید رفیع الدین مرحوم جو گھر کے پرانے خادم اور کارندے تھے، کثرت حضور احسن العباد کی تنبیہ سے مشرف ہوتے، پھر خود ہی تھوڑی دیر بعد ان کی دل جوئی کر دیتے اور اتنے احسن طریقے سے کرتے کہ ڈانٹ کھانے والا انتظار کرتا کہ کاش ہماری بھی ایسی قسمت ہو کہ میاں کبھی ہمیں بھی ڈانٹیں۔

اعزہ سے ان کے منصب اور رشتے کے لحاظ اور تناسب سے احترام کرتے اور اگر کسی سے شک کی بھی ہوتے تو اس کا اظہار نرم الفاظ اور مدہم لہجے میں کرتے تاکہ ان کے دل نظر کی ترسیل بخوبی ہو جائے اور خواہ تو اوستی کی اس قسمی نہ ہو۔ اپنے بد قسمت و بدترین دشمن کا ذکر بھی شیریں الفاظ اور متبسم لہجے میں کرتے۔ اگر ان کے کسی دشمن کی بھی غیبت ان کے سامنے ہوتی تو وہ مضطرب ہو جاتے اور موضوع بدل دیتے۔

کوئی حد ہے بھلا اس احترام آدمیت کی

بدی کرتا ہے دشمن اور ہم شرمائے جاتے ہیں

اپنے بچوں کو بہت چاہتے تھے اور ان بچوں میں اپنے بھائی اور بہنوں کے بچوں کو بھی شامل سمجھتے تھے۔ ہم میں سے کسی سے ناراض ہوتے تو بد مذاہم پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو جاتی، لیکن یہ ان کی شفقت کو گوارہ نہیں تھا کہ کسی کیفیت تا دیر قائم رہے، تھوڑی دیر بعد کسی بہانے سے بات شروع کر دیتے اور اس انداز سے مخاطب کرتے کہ "ماس می نہیں ہوتا کہ تھوڑی دیر پہلے اس بیکر جمل پر رنگ جلال چھایا ہوا تھا۔"

اگر کسی کو طول دیکھتے تو فکر مند ہو جاتے اور اس کے ملال کا سبب جاننے کے بعد تلافی کی کوئی صورت پیدا کر دیتے۔

اپنے برادر حقیقی کا خط نہ ملنے پر اپنی بھانجی سیدہ حمیرا خاتون کو ۱۰ فروری ۱۹۷۶ء کے خط میں لکھتے ہیں:

"اس بار نہ جانے کیا بات ہے حسین میاں سلمہ بالکل خاموش ہیں۔ میں نے بھی کچھ پہنچنے سے اب تک انہیں ۳ خطوط بھیجے۔ ان کے ہاتھ سے کسی کی رسید تک نہیں ملی، فکر ہے۔ دعا ہائے خیر برابر کرتا رہتا ہوں۔ اگر خدا نخواستہ میری طرف سے انہیں کوئی رنج پہنچا ہو تو مجھے بے تکلف مطلع کر دیں، اس کی تلافی بہ احسن وجوہ ہو جائے گی۔ اللہ، اللہ، اللہ"

تھے۔ شجرہ نسب بیان ہو چکا ہے۔ سیادت کا لفظ شرافت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مارہرہ شریف کے درو دیوار گواہ ہیں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ شرافت کی علی اقدار پر زندگی بھر عمل کیا بلکہ شرافت کا ایک ایسا معیار قائم کر دیا جو ان کے بعد آنے والی چیزوں کے لئے نسب العین کی حیثیت رکھتا ہے۔ کھانے کے دسترخوان سے لے کر منبر و محراب تک وہ شرافت کی تمام معنی اقدار کے حامل رہے۔ کبھی بازار میں کھڑے ہو کر کسی سے طویل گفتگو نہیں کی، کبھی بازار میں کھڑے ہو کر کوئی چیز نہیں کھائی، کبھی انکساری کا دامن نہیں چھوڑا، کبھی کسی کے غیاب میں ایسی کوئی بات نہیں کہی جو ان کے منہ پر نہ کہہ سکتے ہوں۔ معاشی طور پر کیسے ہی حالات رہے ہوں، لیکن خاندانی وضع و آداری پر کبھی حرف نہیں آنے دیا۔

ی- یاد الہی:

اللہ کی یاد ان کا ہر دم کا وظیفہ تھا۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لیتے۔ اس کے پیار سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے، فجر سے بہت پہلے بیدار ہو جاتے اور یاد الہی میں مشغول ہو جاتے۔ گھریلو گفتگو تک میں اللہ کی ذات، صفات کا زیادہ سے زیادہ ذکر رہتا۔ زندگی کے آخری لمحوں میں بھی اس سے غافل نہیں رہے۔ آخری روز دن بھر کچھ نہ کچھ پڑھتے رہے اور عشاء کے وقت جب جان جان آفریں کے سپرد کی تب بھی ہونٹوں پر یا اللہ یا رحمن، یا رحیم کی تکرار تھی اور دم واپس اللہ اللہ کہتے ہوئے اس دار فانی کو الوداع کہا۔ گھر کے بزرگ بتاتے ہیں کہ وہ بچپن ہی سے جب کہ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے بچہ وقت نماز کے پابند ہو چکے تھے، قرآن عظیم کے حافظ تھے اور اللہ کی اس عظیم کتاب کا ورد ان کا معمول تھا۔

و- دل جوئی، دانش مندی:

ان کے سینے میں سب کے لئے شفقت و محبت کے دریا بہریں لیتے تھے، اعزہ سوں کے احباب، حمائے کرام ہوں کہ مشائخ عظام، خدام ہوں کہ عوام، بزرگ ہوں کہ خرد، ان کی محبت کا فیضان عام تھا، کسی کو پریشان دیکھتے تو خود بے چین ہو جاتے اور جب تک اس کی پریشانی رفع نہ ہوتی اس کی دل جوئی کرتے رہتے۔ خانقاہ کے خدام و اتر تنبیہ کے طور

باقی سب خیریت ہے۔

اچھا خدا حافظ ماموں جان“

ان کی دل جوئی کے واقعات کہاں تک بیان کروں، جس شخص کو بھی ان کی قربت کا فیض حاصل ہوا، وہ بذات خود حضور احسن العلماء کی اس ممتاز صفت کا شاہد ہے۔

ان کے کسی ملازم کی طبیعت خراب ہو جاتی تو یہ نفس نفیس اس کے گھر جا کر عیادت کرتے، ملازم شرمندہ ہو جاتا تو اس کا اضطراب دور کرنے کے لئے کہتے کہ آپ کی ناسازی طبع کی وجہ سے آپ کو کئی دن سے دیکھ نہیں تو سوچا آج چل کر آپ سے مل لیں۔ ملازم کا چہرہ یہ سن کر ہٹاش ہو جاتا اور آدمی بیماری ان جملوں سے ہی دور ہو جاتی۔

دانش مندی:

خداوند صمدیت اور مرشد مجازی حضرت تاج العلماء علیہ الرحمۃ و الرضوان کا فیض تربیت تھا کہ باری تعالیٰ نے ان کے لئے دانش کی دولت ابراہان کر دی تھی۔ اپنے بچپن سے لے کر آخری دم تک سیزوں مرحلے آئے، لیکن انہوں نے کبھی ہوش کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ جوش کے بھی قائل تھے لیکن جوش میں مبالغے سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ وہ اکثر ایک بلند جملہ استعمال کرتے

”اتنا بھگ کر نہ چلو کہ گر پڑو“

سمجھنے والے جانتے ہیں کہ اس جملے میں کیا اسرار ہیں۔ اس صاحب بصیرت کے دل کی آنکھوں نے مستقبل کا نقشہ دکھ لیا تھا۔ خانقاہوں میں سیاست کے دخول سے خانقاہوں کی عظمت پر جو حرف آتا ہے، اس سے واقف تھے، وہ مرض کے اسباب سے بھی واقف تھے اور اس کے علاج آتش بھی تھے۔ پیرزادے اگر جاہل ہوں تو ان کے چاروں طرف پھیپے ہوئے عقیدت کے جال کا قائدہ سب سے پہلے پارٹی بندی والے سیاست دان ہی اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے شروع سے ہی اپنی اولاد کو ابتدائی گھریلو دینی تعلیم اور مدرسے کی پابندی کے بعد اعلیٰ تعلیم کی طرف راغب کیا تھا کہ جہالت کا اثر دہا خانقاہی عظمتوں کو نہ نگل سکے۔ وہ اپنی اولاد میں دین و دنیا دونوں کی تعلیم کا امتزاج دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ان کی اولاد بفضلہ تعالیٰ اپنے بازو کی کمائی کھائے اور مریدین کی نذر پر نظر نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے

اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کی اعائیں قبول فرمائیں۔ وہ اکثر نصیحت کرتے کہ بازار میں کبھی وقت نہ گنونا، اس کے بجائے باغ اور جنگل کی میروتفریح کا لطف لینا اور اس کے لئے وہ ضروری سامان بھی فراہم کرتے۔ وہ کاموں کو صرف اسی حد تک پھیلاتے جسے آسانی سے سمیٹا بھی جاسکے۔ اعراس ہوں یا شادی بیاہ کی مجلسیں، وہ اپنی دنیاوی بساط کے اندر ہی سارے کام کرتے، کسی سے چندہ مانگنے کی نوبت نہیں آنے دیتے۔

خانقاہ درگاہ و مسجد میں نبیوں نے بہت تجدد و کاری کی اور خود نئی عمارت بھی تعمیر کرائیں۔ عمارت تعمیر کرنے سے پہلے معمار کو ہا کر تخمینہ لیتے اور اگر دیکھتے کہ معمار کے تخمینے سے یوزحہ موجود ہے، جب کام شروع کراتے، بتاتے تھے کہ میں معمار حضرات شروع میں تم تخمینہ بتاتے ہیں تاکہ کام شروع کرادیا جائے، بعد میں کام کرنے والا کسی نہ کسی طرح قرض ادھار سے رخصل کرانی لے گا۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ان کا یہ خیال بالکل درست ہوتا تھا۔

اعراس کی تاریخوں کو موسم کے پیش نظر زائرین اور کارکنان کی سہولت کی خاطر تبدیل کر دیتے اور تحریری طور پر اعلان فرما دیتے۔ ابتداً اصل تاریخ پر خانقاہ میں مقامی طور پر فاتحہ نیاز ضرور کر دیتے۔ تاریخ پر اصرار کرنے کے مقابلے میں وہ زائرین حسن اور کارکنان تقریب کی آسانی اور سہولت و پیش نظر رکھتے۔

فتنے فساد کی جگہ سے خود بھی دور رہتے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ وہ ایسی جگہوں پر جانے سے احتراز کرتے جہاں مس بات کا رتی بھر بھی اندیشہ ہو کہ فتنہ یا فساد ہو سکتا ہے۔ وہ طبعاً من پسند اور عافیت خواہ تھے۔ گھر میں زمین داری کا بھی سلسلہ تھا۔ مقدمات کا زمین داری سے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ وہ ہمیشہ مس بات کی متعین فرماتے کہ جہاں تک ہو سکے آج کے کورٹ پکھری کے، حوال میں مدعی بن کر نہیں جانا چاہیے۔ وہ اللہ سے دعا کرتے کہ خدا دشمن کو بھی کورٹ پکھری سے دور رکھے۔

وہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتے تو اس کے منفی پہلو پر پسے غور کر لیتے۔ اپنے مریدوں اور بچوں کو بھی ان کی یہی نصیحت تھی کہ مثبت پہلو تو بہت چمک دار ہوتے ہیں، سامنے نظر آتے ہیں لیکن منفی پہلو

اعتراف ہوتے ہیں۔ ان کو بھی خوب اچھی طرح جانچ لینا چاہیے، پھر کسی کام کا ارادہ کرتا چاہیے۔

اپنے تبلیغی دوروں میں منتظمین کو خاص طور سے ہدایت کر دیتے کہ جب تک میں قطعی طور سے دن اور تاریخ کے ساتھ حامی نہ بنوں میرا نام اشتہار میں نہ دیجیے گا۔ خدا نخواستہ کسی وجہ سے نہ آسکا تو آپ کی اور میری دونوں کی بدنامی ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اگر وہ کسی وجہ سے جلسے میں شرکت نہ کر پاتے تو کسی کو بھی منتظمین پر حرف گیری کا موقع نہ ملتا اور اگر شرکت کر لیتے تو سب انہیں، کچھ نہ سرشار ہو جاتے اور سامعین بھی منتظمین کا شکریہ ادا کرتے کہ اشتہار میں نام نہ ہونے کے باوجود آپ لوگوں نے حضور احسن العلماء کو جلسے میں بلالیا۔ اسی لئے وہ کسی جلسے کے لئے پیشی کرا یہ نہیں لیتے۔ کوئی ارسال کر دیتا تو منی آرڈر واپس کر دیتے۔

بڑے ابا حضور سید العلماء علیہ الرحمۃ اور قصبے کے چیمبر مین بابو اور پرکاش کے درمیان ایک کھیت کے سلسلے میں مقدمہ تھا۔ برسوں وہ مقدمہ چلتا رہا۔ نوعیت یہ تھی کہ فریقین کے پاس کاغذات کمزور تھے۔ بڑے ابا علیہ الرحمۃ مقدمہ سے سے بیزار ہو گئے اور پاپا علیہ الرحمۃ سے فرمایا سلا! اب ہم سے یہ مقدمہ نہیں لڑا جاتا۔ پاپا نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ فکر مند نہ ہوں میں مقدمہ لڑوں گا۔ اس کے بعد وہ پہلے سے بھی زیادہ تندہی سے بیرونی کرانے لگے، کافی اخراجات بھی ہوئے، اس درمیان ۱۹۷۴ء میں بڑے ابا علیہ الرحمۃ نے اس دار فانی کو الوداع کہا۔ بڑے ابا کے جانشین ہمارے بھائی صاحب حضرت حسین میاں مدظلہ سرکاری ملازمت میں تھے۔ احسن العلماء علیہ الرحمۃ نے ایک دانش مندانہ فیصلہ کیا اور بابا و ام پرکاش کو گھر پہنچا کر بھائی صاحب سے ملاقات کرائی اور کہا کہ یہ عمر میں آپ کے بیٹے کے برابر ہیں۔ آپ کو زیب نہیں دے گا کہ آپ ان سے مقدمہ لڑیں، بہتر ہوگا کہ فیصلہ کر لیں۔ اسی دن بابا و ام پرکاش نے نصف نصف پر فیصلہ کر لیا اور وہ قصہ ختم ہوا، ورنہ گھر کی زمین، کاغذات کی کمزوری اور فریق مخالف کی دنیاوی طاقت کی وجہ سے یا تو مکمل طور سے ہاتھ سے جاتی رات ہی یا پھر گرام سبھا کے ہتھے لگ جاتی۔ بفضلہ تعالیٰ آج وہ زمین بھائی صاحب مدظلہ کے قبضے میں ہے اور سرسبز ہے۔

قصبے کی ایک مسجد میں خنزیر کاٹ کر ڈالنے کا واقعہ بیان ہو چکا ہے کہ کس طرح حضور احسن العلماء نے ایک بڑے فتنے کی سرکوبی فرمائی تھی۔

مسجد برکاتی میں آثار متبرکہ ہیں جن کی اعراس میں زیارت ہوتی ہے۔ یہ آثار متبرکہ بڑی سرکار کے صاحبزادگان کی ملکیت بدرجہ مساری ہیں لیکن ان کی حفاظت کا دنیاوی انتظام حضور احسن العلماء علیہ الرحمۃ کے سپرد تھا جواب حضرت امین ملت مدظلہ العالی کے سپرد ہے۔ ایک بار خاندان کے کچھ بد افراد کی سارش سے نتیجے میں آثار متبرکہ کی چوری ہوئی لیکن بفضلہ تعالیٰ فوراً شناخت ہو کر تمام آثار متبرکہ کی ریکوری Recovery ہوئی اور داد حضرت سیدہ شادآں عبا علیہ الرحمۃ خلیفہ حضرت سید ابوالحسن احمد نوری علیہ الرحمۃ کی سپردگی میں ایک ایک چیز دے دی گئی جو بفضلہ تعالیٰ واپس اپنی اپنی جگہ پر بخیر و خوبی پہنچ گئی۔ اس واقعہ کے پیش نظر حضور احسن العلماء کو یہ کبھی گوارہ نہیں ہوتا کہ کوئی مسافر خانقاہ میں آئے اور مسجد میں قیام کرے۔ وہ مسجد کے آداب اور شریعت کے مسائل بتا کر اس مسافر کو مسجد میں قیام کرنے اور سونے سے منع فرماتے اور خانقاہ کا کوئی کمرہ کھلوادیتے تاکہ وہ مسجد میں قیام کرنے کے بجائے خانقاہ میں قیام کرے، کیونکہ مسافر کے چہرے پر تو لکھا ہوتا نہیں کہ یہ عام زائر ہے یا چور، مسافر بھی خوش رہتا اور آثار متبرکہ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی بخیر و خوبی پوری ہو جاتی۔

کبھی بھی کسی خانقاہ یا وہاں کے افراد کی برائی نہیں کرتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح خاندانی نظام کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا نقصان آخری طور پر مذہب اہل سنت کو ٹھانڈا پڑتا ہے۔ آج کے ماحول کے پس منظر میں ان کے اس خیال کو ذرا اپنے تصور میں نقصان کیجیے تو اندازہ ہوگا کہ ان کا ایک ایک لفظ کس کس مذاہب سے لشکارے مار رہا ہے۔

ملازمین کا بہت خیال فرماتے تھے۔ وہ اس کی تخصیص نہیں کرتے تھے کہ ملازمین، ان کے ذاتی ملازمین ہیں یا درگاہ و مسجد کے خادم ہیں۔ ان کی خوش، غمی، بیماری سب میں ان کا خیال رکھتے تھے۔ معینہ تنخواہ کے علاوہ ہر ملازم کو نقد یا جنس کی شکل میں اتنا عطا کر دیتے کہ وہ اصل تنخواہ سے زیادہ ہو جاتا۔ بفضلہ تعالیٰ آج ان کے ہر ملازم کے پاس مارہرہ شریف جیسے چھوٹے سے قصبے میں پنشن اور آرام دہ مکان موجود ہے اور تمام ملازمین کے بچے حلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہی وجہ

آیات قرآنی، احادیث معظنی صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ، اسلام، صحابہ کے واقعات، سعدی، جامی، رومی کے حسب موقع اشعار، اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی تصنیف 'حدائق بخشش' کے بر محل اشعار، تسہیل بیان کے لئے مترادفات کا استعمال، چھوٹے چھوٹے جملوں کا عام فہم انداز میں استعمال، عربی گرامر کی نزاکتوں سے سامعین کو بے تکلف کرنا۔

حضرت والا کی خطابت میں بڑی روانی تھی۔ ان کی آواز بلند اور گونج دار تھی، مائیک کے بغیر ان کی تقریر دور دور تک سنی جاتی تھی۔ ان کی خطابت کا اعلیٰ ترین جوہر یہ تھا کہ وہ آیات قرآنی سے اپنے مدعا کی تائید و تصدیق کرتے چلتے تھے۔ قرآن کریم کے متن و معانی پر ان کا استحضار ضرب الشمل کا درجہ رکھتا ہے۔

دوسرا وصف جس کا بیان ضروری ہے کہ ان کی خطابت میں کہانی یا فسانے والی یکسوئی، یک رخا پن اور تسلسل نہیں تھا بلکہ ان کی خطابت میں داستان جیسی علویت، پھیلاؤ اور گہیرا تھا، لیکن وہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی "فرما کر پھر اپنے موضوع پر آتے تھے۔ ان کی خطابت کا سامع ان کا مقتدی نہیں رہتا تھا، ہم سفر بن جاتا تھا اور جب وہ ان کی خطابت کے میدان میں ان کے ساتھ داخل ہوتا تھا تو دیر تک ان کے ساتھ مختلف "مقامات" کی سیر کرتا تھا۔ کہیں توحید کی وادیوں سے گزر رہا ہے، کہیں حب رسول کے گلستانوں میں سیر کر رہا ہے، کہیں سلوک و معرفت کے مرحلے ہیں، کہیں تاریخ و ادب کے دریا بہہ رہے ہیں، کہیں فرائض و واجبات کے نذرے ہیں تو کہیں حقوق العباد کے ماہ پارے ہیں۔ آواز کا زیر و بم، مقامی الفاظ کا بے تکلفانہ استعمال، جذبے کی شدت اور فکر کی حدت سامع کو ایک عجیب و غریب دنیا میں لے جاتی تھی اور جب وہ اس دنیا سے واپس آتا تو دیکھتا تھا کہ حضور احسن العلماء کا نورانی چہرہ سامنے اور وہ دست دعا بند کیے ہوئے اپنے رب کے حضور میں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیسے سے تمام زمانے کے لئے دعا مانگ رہے ہیں۔ سامع کا سفر ختم ہوتا اور وہ دیگر سامعین کی آئین میں اپنی آواز ملا دیتا تھا۔

اعزہ، احباب، مریدین اور متوکلین کے علاوہ اپنے خدام سے بھی بہت شیریں بیانی سے پیش آتے، تعویذ لینے والے افراد ناوقت آتے تو کبھی ماتھے پر شکن تک نہ لاتے۔ البتہ اتنا کہہ دیتے کہ جمعہ کے

ہے کہ آج ان کے پردہ فرمانے کے پانچ سال بعد بھی جب بھی کوئی خدماں کا ذکر کرتا ہے تو سب دیدہ ہو جاتا ہے۔ حضور احسن العلماء کا خیال تھا کہ گھر کے ملازمین اگر خوشحال رہیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ ملازم بھی وفادار رہے گا اور اپنی آنے والی نسل کو اپنے سے بہتر مقام پر لے جانے کی کوشش کرے گا۔

ش۔ شیریں بیانی اور جوہر خطابت:

۱۹۳۲ء سے لے کر سفر آخرت سے کچھ پہلے تک مسجد برکاتی میں نماز جمعہ سے پہلے دو گھنٹے کا وعظ فرماتے۔ قصبے کے افراد کے علم و ضرورت کے مطابق بہت سمجھ سمجھا کر دین کی باتیں بتاتے، دنیا کی باتیں سمجھاتے، لہجہ تنازیم ہوتا کہ لوگ کہتے کہ میاں بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ ان بیانات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل بھی ہوتے، الفت رسوں کا ذکر بھی ہوتا اور دنیا میں جینے کے آداب بھی ہوتے۔ مسجد برکاتی میں ان کے بیان کردہ مواعظ کے سیکڑوں کیسٹ حافظ شریف احمد برکاتی کے پاس ہیں۔ انہیں یکجا کر کے کتابی صورت میں مرتب کر لیا جائے تو علم و معرفت کے صد ہا موتی ایک بڑے سے ہار میں گندھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

حضور احسن العلماء ایک بے مثال مقرر تھے۔ ان کے بیان میں سلاست، تلقین، خطابت اور تفہیم کے پہلو بہت روشن تھے۔ انہوں نے اپنے پیہم چون برس تک خانقاہ برکاتی کی جامع مسجد برکاتی کے منبر سے رہنمائی فرمائی۔ گھر ان کی تقاریر کے موضوعات اور طرز خطابت کا تجزیہ کیا جائے تو یہ نکات سامنے آتے ہیں۔

ان کے موضوعات میں توحید، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت اولیائے کرام، پابندی فرائض کی تلقین، حقوق العباد کی پاسداری، فتنوں سے دور رہنے کی نصیحت، شعارِ اسماء پر اصرار، مخلوق خدا سے محبت، شہدائے اسلام اور اولیائے کرام کے واقعات سے ادالوا العزیز کے نتائج اخذ کرنا، بری رسومات سے پرہیز، حصول علم پر زور وغیرہ شامل تھے۔ ساری تاریخ ان کا مستقل موضوع تھا جس پر وہ بے تکان تقریر کرتے تھے۔

مندرجہ بالا موضوعات کی ادائیگی کے لئے ان کی خطابت نے جن اسلحہ جات کا انتخاب کیا وہ مندرجہ ذیل ہیں:

قرآنی آیات پڑھتے تو مجمع سبحان اللہ کے نعروں سے گونج اٹھتا۔ مجھے وہ منظر اچھی طرح یاد ہے جب مندرجہ بالا کارین و عہائے کرم حضور احسن العلماء کے وعظ کو سن کر انہیں کیسی محبت اور عقیدت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور غالباً دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ حضور سید العلماء جیسے جید واعظ کا وصال ہو گیا لیکن بفضلہ تعالیٰ خانقاہ برکاتیہ ابھی خالی نہیں ہوئی بلکہ خاندان کے بزرگوں کے روحانی فیض میں اب حضور سید العلماء کا فیض روحانی بھی شامل ہو گیا کہ آج نائب شہ برکت اللہ روحانیت و معرفت کے کیسے بیش قیمت موتی لٹا رہا ہے۔

اپنی آخری علالت کی پہلی رات میں، جو رمضان المبارک کی ۲۷ ویں شب تھی، بھی ایک عجیب و غریب عالم تھا۔ شیریں بیانی، روحانیت اور معرفت کی دو آتشہ کے ساتھ جذب کے پیالے میں تقسیم کی جا رہی تھی اور مسجد کھڑک کے حجرے سے بلند ہونے والے نعرے باہر سڑک پر سنے جا رہے تھے۔

ان کی خطابت کی جہوہ سامانی کا بیان پڑھنا ہوتا تو، یے مولانا محمد عبدالمبین نعمانی قادری سے رجوع کریں جو اپنے مضمون 'حضور احسن العلماء والشیخ'، ایک مادر روزگار شخصیت میں رقم طرز ہیں:

"۱۰ محرم الحرام ۱۳۱۰ھ / ۱۳ اگست ۱۹۸۹ء، روز یکشنبہ کو میں کبھی نہیں بھول سکتا جب برادر گرامی حضرت مولانا بدر القادری (مبلغ انگلستان) کی ہمراہی میں پہلی بار مارہرہ شریف حاضر ہوا، وہاں پہنچنے کے بعد اپنے احساسات کیا رہے، یہ تو الگ موضوع ہے۔ صبح کے وقت جب ہم لوگ آستانے کی مسجد میں پہنچے تو اچانک اعلان سنا کہ آج دسویں محرم ہے۔ آج باقی سلسلہ برکاتیہ حضرت سید شاہ برکت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مقدس ہے اور حضور احسن العلماء خطاب فرمائیں گے۔ یہ اعلان سنتے ہی دل کی کلیاں کھل اٹھیں، عقیدتوں کا خمار اور بڑھ گیا۔ آستانہ جات کی حاضری کی سعادت کے ساتھ ساتھ حضور احسن العلماء کی زیارت کا جواشتیاق دلوں میں تھا، اس کی تکمیل امید و بیم کے حیر سے نکل کر یقین کے اجالے میں آچکی تھی۔ اگرچہ اس سے قبل

دن مجھے چھٹی دے دیا کرو۔ علم نفسیات کا ایک کلیہ ہے کہ بچوں سے محبت و شفقت کرنے والا شخص دل کا بہت نیک ہوتا ہے۔ ان کو دیکھ کر اور برت کر علم نفسیات کے اس کلیے پر یقین اور زیادہ جم جاتا۔ وہ بہت واضح گفتگو کرتے تھے۔ الفاظ پورے مخارج کے ساتھ ادا کرتے اور گفتگو کے تقاضے کے مطابق لہجے میں اتار چڑھاؤ کا خیال رکھتے۔ کوئی مشکل لفظ منہ سے ادا ہوتا تو فوراً اس کے آسان مترادفات کے ذخیرہ نکادیتے تاکہ سامنے والا بات کو چھی طرح سمجھ لے۔ گفتگو میں اکثر عربی، فارسی اور اردو کے اشعار بھی پڑھتے، عربی میں حضرت حسان بن ثابت، فارسی میں رومی و سنعدی اور اردو میں میر اور اعلیٰ حضرت کے اشعار بے تکان پڑھتے۔

سیرت نبوی کے واقعات سناتے، اسلامی تاریخ کی باتیں بتاتے اور خاندانی واقعات پر روشنی ڈالتے۔ احباب کے مجمع میں ہوں تو جس گاؤں کا ہے، اسی کے لحاظ سے اس سے بات کرتے۔ وہ اس بات کی قطعی کوئی شعوری کوشش نہیں کرتے تھے لیکن رب کریم کا ان پر کرم تھا کہ ان سے متعلق ہر شخص سمجھتا تھا کہ میں ہم کو بہت چاہتے ہیں۔

انہوں نے بڑے بڑے جلسوں میں تقریریں کیں اور متواتر پانچ چھ گھنٹے تک تقریر کرنے کا ریکارڈ قائم کیا۔ وہ خطبے کے بعد قرآنی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے پھر ان کا مفہوم آسان زبان میں بیان کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت کے کچھ شعر پڑھتے اور پھر خطاب کا وہ جلوہ دیکھنے کو ملتا کہ جس زمین میں بات کرتے، وہ آسان ہو جاتی۔ ان کی آواز بہت شیریں اور دور تک سنائی دینے والی تھی۔ ان کی تقریر کا ایک ایک لفظ بغیر مائیکروفون کے مجمع کے آخری کنارے تک بآسانی سنا جاتا۔

مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ بڑے ابا علیہ الرحمۃ کا جہلم تھا اور حضور والدہ جد قدس سرہ نے قل کے وقت بیان شروع کیا۔ جلسے میں حضور مفتی اعظم ہند، حضرت برہان ملت، حضور مجاہد ملت، مولانا مشق احمد نظامی جیسے جید علمائے کرام موجود تھے۔ حضور احسن العلماء نے لفظ 'قل' پر گفتگو فرمائی اور دوران گفتگو مجمع ان کے چہرے کی طرف ساکت و جامد بنا دیکھتا رہا اور وہ قرآنی آیات سے ثابت کرتے رہے کہ 'قل' میں کیسی کیسی نعمتیں پنہاں ہیں۔ 'قل' میں محبت ہے 'قل' میں پناہ ہے اور 'قل' میں وحدت ہے۔ جس وقت وہ اپنی تحقیق پیش کر کے تصدیق کے طور پر

لائے۔ ملاقات کی، پھر کیا تھا تقریر شروع ہوئی۔ ڈھائی گھنٹے تک تصوف و تاریخ اور معارف و حقائق پر گہن گرج کی بارش ہوئی رہی اور تقریباً پوری تقریر کے مخاطب اول ہم ہی لوگ تھے۔

(جادو و منزل از مولانا بدر القادری شائع کردہ الجمع الاسلامی

مبارک پور۔ ص۔ ۱۳۷۹-۱۳۸۰ء)

اس محفل کا اختتام بھی حسب رویت اہل سنت صلوٰۃ و سلام اور دعا پر ہوا پھر شیرینی تقسیم ہوئی، اس واقعے کی خاص بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس محفل میں دو ڈھائی گھنٹے کی تقریر کے بعد بھی صلوٰۃ و سلام خود احسن العلماء ہی نے پڑھا اور سلام بھی کون وہی امام احمد رضا فاضل بریلوے قدس سرہ کا جان نواز، امین افروز، عشق آئیں اور مشہوم امام اسحاق یعنی ”مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام“ اور آخر میں اضافے کے طور پر جب سرکار احسن العلماء نے یہ شعر پڑھا

ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ

سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام

تو میری آنکھوں میں عقیدت و مسرت کے آنسو اُمڈ آئے کہ واہ رے امام احمد رضا کی مقبولیت کہ ان کے آقا زادوں کی ان سے عقیدت و محبت جس پر ہزار جان قربان ہونے کو جی چاہتا ہے اور سچ پوچھیے تو امام احمد رضا خاں علیہ الرحمۃ کی ان کی سرکاروں میں یہی مقبولیت ہے جس نے ان کو چار دانگ عالم میں محبوب و مقبول بنا دیا۔

۱۔ الفتن رسول:

وہ الفتن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے یا اللہ اور یا رسول اللہ منہ سے نکلتے۔ سیرت پاک پر گفتگو کرتے تو آنکھیں و نورِ محبت سے بھیگ جاتیں۔ اپنے وعظ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے تو ہم لوگوں کو محسوس ہوتا گو یہ ہم چشم تصور سے آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا تو ان کا چہرہ کھل جاتا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر فرماتے اور نورانی کسی فارسی شاعر یا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کا کوئی شعر پڑھ دیتے اور وہ شعر اس موضوع سخن کے لحاظ سے اتنا مناسب ہوتا کہ

حضرت کی دوبار زیارت کا شرف حاصل ہو چکا تھا، لیکن وہ زیارتیں صرف دید کی حد تک محدود تھیں، گفت و شنید کی نوبت و نعمت سے محروم تھے۔ اب آگے اس سفر موجب نظیر کی مختصر روداد مولانا بدر القادری صاحب کے سفر نامے ”جادو و منزل“ سے انہیں کے قلم عقیدت رقم سے ملاحظہ کیجیے

”آج ان شہباز ان معرفت کے مقدس آستانے نگاہوں کے سامنے تھے۔ مسرت و شادمانی سے دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ جذبات کی عجیب کیفیت تھی، خانقاہ شریف کے صدر دروازے سے بہت پہلے رشتہ سے اتر گئے اور پیدل چل کر آستانہ ہوسی کرتے ہوئے پہلے مسجد میں داخل ہوئے۔ غسل و لباس میں مصروف تھے کہ خادم نے آکر خبر دی۔ آج عاشورہ محرم ہے۔ قرآن خوانی شروع ہو چکی ہے، خانقاہ برکاتیہ میں آج سید الشہداء، نوشہ نگلوں قبائلیہ کر بلا رضی اللہ عنہ کی فاتحہ کے ساتھ امام الاولیاء حضرت مولانا سید شاہ برکت اللہ مارہروی علیہ الرحمۃ کا عرس بھی ہے۔ خانقاہ برکاتیہ کے موجودہ سجدہ نشین بقیۃ السلف حضرت علامہ سید شاہ حسن میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم کی ملاقات اور زیارت بھی سفر کا خاص مقصد تھا۔ نعمانی صاحب راستے میں بتا رہے تھے کہ باہر کم ہی نکلتے ہیں۔ چند لمحوں کی زیارت ہو جائے تو بھی غنیمت ہے۔ ہم عمر با عمر کے پیاسے مگر اس بارگاہ کی چند بوندوں کو بھی دریاؤں پر ترجیح دیتے ہیں۔ خدا نے کرم ایسا کیا کہ عاشورہ کی تاریخ خاص حضرت حسن میاں کے وعظ کی تاریخ نکلی۔ اب ہم لوگ مسجد ہی میں تھے کہ کاس گنج کے مولانا قاری صغیر احمد صاحب برکاتی تشریف لائے۔ تعارف ہوا اور انہیں کے ہمراہ ہم لوگ خانقاہ شریف میں حاضر ہوئے، نعت خواں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کی نعتیں پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں حضرت حسن میاں صاحب قبلہ تشریف

نہیں ہوں۔“

(الفاظ میرے ہیں لیکن مفہوم وہی ہے جو حضرت امن ملت مدظلہ العالی نے مجھے بتایا کہ اس وصیت کے وقت میں اسپتال کے اس کمرے میں موجود نہیں تھا۔ رفیق ملت سید نجیب حیدر سلمہ موجود تھے۔)

وہ مسلک اعلیٰ حضرت کو عشق رسول، عظمت نبی اور اپنے بزرگوں کے اقوال سے جدا نہیں جانتے تھے۔ خدا گواہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ شیرانہ جس دلیلی، استقامت، مداومت اور تسلسل سے خانوادہ برکات کے ان دو بزرگوں یعنی حضور سید العالمین علیہ الرحمۃ اور حضور احسن العلماء علیہ الرحمۃ نے لگایا، اس کی سعادت ان کے زمانے میں شاید ہی کسی دوسرے کے حصے میں آئی ہو۔ دراصل مسلک علی حضرت کے پردے میں وہ الفت رسول کا نعرہ لگاتے تھے، عظمت نبی کا پرچار کرتے تھے۔

۱۔ اہمیت:

ایک بار ہم سب بذریعہ ریل گاڑی بیت پور جا رہے تھے۔ بنیلی بحیثیت کے اسٹیشن پر والد محترم کی کلائی پر بندھی گھڑی پر ایک چور نے ہاتھ مارنا چاہا۔ گاڑی روانہ ہو چکی تھی اور رات کا وقت تھا۔ آگے سیانی کا اسٹیشن تھا اور ترائی کا تھا جنگل۔ جیسے ہی اس نے گھڑی پر ہاتھ مارا، والد محترم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، چور گھبرا گیا کہ ٹرین چل پڑی تھی۔ اسی حالت میں اسے تنبیہ کی۔ اس نے توبہ کی اور معافی کا خواستگار ہوا۔ والد محترم نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا، ورنہ وہ بری طرح زخمی ہو جاتا۔ ہاتھ کے ذریعے اس کا پورا وزن سنبھالے رہے اور کھڑے ہو کر دوسرے ہاتھ سے زنجیر کھینچ کر ٹرین روکی، تب اس کا ہاتھ چھوڑا۔ یہ واقعہ ۱۹۶۱ء یا ۱۹۶۲ء کا ہے۔

۱۹۸۲ء یا ۱۹۸۳ء کا واقعہ ہے کہ ہم، بیرون خانقاہ مکرمہ موسومہ بہ مدرسہ کے سامنے والے حصے میں بیٹھے تھے کہ چچے کی گلی میں زکریا دادا مرحوم کے افتادہ گھر سے عجیب طرح کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم لوگوں کو کچھ خوف محسوس ہوا۔ فرمایا چل کر دیکھیں کیا بات ہے۔ سب سے آگے وہ خود، پیچھے ہم لوگ اندھیری گلی میں زکریا دادا مرحوم کے گھر تک پہنچے۔ گھر کے بند دروازے کے پیچھے سے برابر آوازیں آرہی تھیں۔ والد محترم نے خبردار کیا تب بھی وہ آوازیں بند نہیں ہوئیں۔ فرمایا

سننے والے کے دل کی کلی کھل اٹتی، جب سلام کا وقت آتا تو بہت جوش و خروش اور بلند آواز سے ترنم کے ساتھ سلام پیش فرماتے۔ شدت جذبات کا یہ عالم ہوتا کہ پیشانی مبارک پر سخت سروی کے باوجود پسینے کے قطرے بہنے لگتے۔ سنتوں پر عمل کرنے میں بہت رغبت تھی۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت ان کا بایاں قدم پہلے ندر گیا ہو یا باہر آتے وقت دایاں قدم پہلے باہر آیا ہو۔

کھانا کھاتے وقت سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پورا خیال رکھتے۔ حتیٰ کہ نشست تک میں اس بات کی حقیاط رکھتے کہ کھانا کھاتے وقت حضور کے جس طریق نشست کا ذکر احادیث میں آیا ہے اسی طرح کی نشست ہو۔

کھانے کی پلیٹ میں اپنے سامنے والے حصے سے شروع کرتے جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ روٹی کو کبھی دانت سے کاٹ کر نہیں توڑتے تھے۔ ایسا کرتے کسی کو دیکھتے تو فوراً سرزنش کرتے، روٹی کا نوالہ روٹی سے کیسے متحدہ کیا جائے، اگر کے سمجھاتے۔

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت کا مطلب ہے ان کی اتباع، ان کی اتباع کا مطلب ہے ان کے عمل اور قور کے مطابق عمل کرنا، وقت رحلت بھی وہ اس سے غافل نہیں رہے۔ رحلت سے تھوڑی ہی دیر پہلے انہوں نے ایک پیالے میں پانی منکا کر مجھے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ اور چہرے پر پانی لگاؤں۔ مدارن النبوة میں تفصیل کے ساتھ درج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل اسی سے ملتا جلتا عمل فرمایا تھا جس کی شہادت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دی ہے۔

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر انہوں نے کسی قسم کا کپہر و مانز (سمجھوتہ) نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ سے حضور احسن العلماء کو جو ایک مخصوص والہانہ محبت تھی، وہ بھی غائب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین تھی۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی اساس الفت رسول اور عظمت نبی پر قائم ہے۔ اسی لئے تو حضور احسن العلماء علیہ الرحمۃ نے وقت آخر سے دو تین دن پہلے اپنے بچوں کو جو وصیت کی وہ یہ کہ

”مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے ڈٹے رہنا، میرا جو

مرید اس مسلک سے ہٹ جائے، میں اس کا ذمہ دار

لگتا ہے کوئی کتاب پھنس گیا ہے، دیوار سے جھانک کر دیکھو۔ تب میں نے رائل ہاتھ میں سے کر دیوار سے جھانک کر دیکھ تو واقعی ایک کتاب تھا جو راستہ نہ ملنے کی وجہ سے بے چینی میں دروازے پر پٹے چلا رہا تھا۔ خیر! دروازہ کھولا کراستے آزاد کرایا گیا۔

الحیج شتیق احمد برکاتی بتاتے ہیں۔

”میاں میں اتنی ہمت تھی کہ چمن گنج سے جاج سونک پیدل پلے جاتے تھے۔ وہ بھاگنے کی رفتار سے چلتے تھے اور ہم بچے ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے چلتے تھے۔“

خیر عمر میں اپنے غریب مریدوں کی دل جمعی کے لئے ان کی دعوت قبول کر لیتے۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ان کو تین تین، چار چار منزل تک چڑھنا ہوگا۔ وہ سانس کے آزار اور دل کی بیماری کے باوجود خدا داد ہمت کے بل بوتے پر اپنے غریب مرید کی دل دہی کی خاطر یہ تکلیف گوارہ فرماتے۔

م۔ محبت اولیائے کرام:

اولیائے کرام سے انہیں بے حد محبت تھی۔ خصوصاً حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں بے پناہ عقیدت تھی۔ حدائق بخشش (اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام) انہیں زبانی یاد تھا۔ حمد و نعت کے بعد وہ چھانٹ چھانٹ کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبتیں بے حد والہانہ انداز میں پڑھتے تھے۔

زندگی کے آخری دن سے تین روز قبل گیارہویں شریف کی محفل اسپتال کے کمرے میں سجائی۔ حضرت امین میاں مدظلہ العالی سے فرمایا کہ بیٹا حضور غوث پاک کی منقبت پڑھو۔ ”واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالائیر!“ حضرت امین میاں نے منقبت پڑھی۔ اس شعر کو دوبار پڑھوایا۔

سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف

کعبہ کرتا ہے طواف دروالا تیرا

پھر فرمایا

”بیٹا ہم تو ان کے موردی غلام ہیں۔“ لفظ ان کے

استعمال سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ حضور غوث پاک کی

زیارت اپنے ماتھے کی آنکھوں سے فرما رہے تھے۔

جب کسی اجنبی علاقے میں تشریف لے جاتے تو پوچھ پوچھ کر

اولیائے کرام کے مزارات پر حاضری دیتے۔ حاضری دیتے وقت وہ اپنے اسلاف کے طریقوں پر ہی عمل کرتے اور کسی ایسی بات کا ارتکاب نہ کرتے جس کو دیکھ کر کوئی بدعت کا الزام لگا سکے۔

اپنے خانوادہ کے بزرگوں میں حضور صاحب البرکات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور شمس العارفین اچھے میاں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بہت تواتر کے ساتھ کرتے۔ اکثر ایسا ہوا کہ حضور صاحب البرکات کے فارسی اور ہندی شعر پڑھتے پڑھتے ان پر حال کی سی کیفیت طاری ہو جاتی۔ دو محل سرائے زمانہ کے محن میں اپنے پلنگ پر بیٹھے بیٹھے حضور صاحب البرکات کا یہ شعر بہت دیر تک وارفتگی کے ساتھ پڑھتے رہے۔

حالتے رفت کہ نہاں جسم پیدا گشت

شور منصور زہر پردہ ہوید اگشت

یہ ایک ان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ اس دوران انہوں نے کسی ایسی زبان کے کچھ جملے بولے جو ہم نہیں سمجھ پائے۔ تھوڑے دیر بعد وہ اس کیفیت خاص سے واپس آئے۔

ولی کے بارے میں ہم ان سے پوچھتے کہ ولی کی کیا پہچان ہوتی ہے۔ فرماتے کہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ ولی ہے۔

م۔ صدور کشف و کرامات:

ان کی کرامات کا ذکر کروں تو ایک دفتر بنا کافی ہوگا، لیکن خانوادہ برکات کے صاحبزادگان اپنے بزرگوں کی کرامات کا بیان عموماً نہیں کرتے۔ ان کے ہزار ہا مریدان کی آنکھوں دیکھی کرامات بتانے کے لئے بفضلہ تعالیٰ زندہ ہیں۔ ان کے ایک چاہنے والے برادر محمد عبد الوہد نور محمد قادری برکاتی گوئلوی کا تحریری بیان من و عن نقل کرتا ہوں۔

”میری عمر قریب ۷۱ سال رہی ہوگی برابر یاد نہیں، زیادہ سے زیادہ ۹ سال ہوگی تب گوئل میں، میں اور میرے بڑے بھائی محمد ابراہیم تاج العلماء، محمد میاں صاحب سے بیعت ہوئے۔ آپ کا چہرہ مبارک اتنا نورانی تھا کہ اپنے تو اپنے غیر بھی دیکھتے تو دیکھتے رہ جاتے۔ آپ کا رعب اس قدر تھا کہ بڑے بڑے حضرات باادب ہاتھ باندھے کھڑے رہتے، لیکن ہم بچے بلا جھجک آپ کے پاس پہنچ جاتے، دست بوسی کرتے اور باادب بیٹھ جاتے، آپ بڑی شفقت سے باتیں کرتے، نماز پڑھنے کی تاکید کرتے، اسکول کی پڑھائی پر توجہ

پیدا ہوا ہے، مجھے مبارک باد اور بہت ساری دعائیں دیں۔ پوچھا کہ کتنے بیٹے ہوئے، میں نے جواب دیا، حضرت یہ پہلا ہی تو ہے۔ اس پر فرمایا دوسرا بھی بیٹا ہی ہے۔ آج بھی حضرت کی شہادت کی وہ انگلی جسے اٹھ کر آپ مجھ سے یہ کہہ رہے تھے، نظروں کے سامنے ہے۔ میں نے یہ بات کسی سے نہ کہی، کچھ عرصہ بعد دوسرا لڑکا پیدا ہوا۔ حضرت ممبئی میں ہی تھے، رمضان شریف کا مہینہ تھا، میں نے حضرت سے کہا میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ بچے کا نام تجویز فرما، میں تو آپ نے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، مجھے مبارک باد دی اور دعائیں دیں اور پوچھا کہ کتنے لڑکے ہوئے میں نے جواب میں عرض کیا حضور یہ دوسرا لڑکا ہے، آپ نے اسی طرح شہادت کی انگلی اٹھائی اور فرمایا تیسرا بھی لڑکا ہے۔ میں اسپتال اپنی بیوی اور بچے کی خیریت معلوم کرنے گیا تو بیوی سے کہا حضرت نے یعقوب کے بعد کہا تھا دوسرا بھی لڑکا ہے تو محمد شعیب کی تشریف آوری ہوئی۔ اب حضرت نے تیسرے لڑکے کی خبر دی ہے تو یہی بولی بس دو لڑکے بہت ہیں، میں نے کہا حضرت نے کہا ہے تو اس میں انٹ، اللہ فرق نہ ہوگا۔ پھر تیسرا بھی لڑکا ہوا۔ اس وقت حضرت ممبئی میں نہ تھے۔ بیس دن بعد تشریف لائے، میں خدمت میں حاضر ہوا عرض کی کہ میرے یہاں لڑکا ہوا ہے، آپ نے اسی طرح شکر ادا کیا، مبارک باد اور دعائیں دیں اور پوچھا کہ کتنے لڑکے ہوئے میں نے کہا یہ تیسرا لڑکا ہے۔ آپ نے کہا ہاں بس اب ایک لڑکی کی ضرورت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ جس نے تین یا دو یا تم سے کم ایک لڑکی کی بھی پرورش کی، اس کو جنت کا مژدہ ہے۔ میں نے کہا، عافریا میں، آپ نے فرمایا ابھی نہیں پہلے انہیں بڑا کرو، اس کے بعد میرے یہاں کوئی بچہ نہیں ہوا۔

دوسرا واقعہ یوں ہے: میں روزانہ بعد نماز عشاء حاضر خدمت ہو کرتا تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق گیا، دست بوسی کی اور بیٹھ گیا۔ حضرت نے پوچھا عبدالواحد کیسے ہو؟ میں نے جواب میں عرض کیا اللہ کا کرم اور آپ کی دعا ہے، آپ نے دوبارہ پرسش کی، گھر میں سب کیسے ہیں؟ میں نے وہی جواب دیا، یہ پوچھنا ان کا معمول تھا۔ اس دن پھر پوچھنا بچے کیسے ہیں، میرا جواب وہی تھا، پھر پوچھا بچے کیسے ہیں، مجھے تعجب ہوا کہ حضرت بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں۔ اب جواب

دینے کی تلقین کرتے وغیرہ۔ اس وقت ہم سوچتے آپ تو اتنے پیار سے ہم سے باتیں کرتے ہیں پھر بھی یہ حضرات کیوں اتنا جھجکتے ہیں، اس وقت اپنی کم فہمی کی وجہ سے ہم سمجھ نہیں پاتے۔

انہیں کے ساتھ ان کے بھانجے سید مصطفیٰ حیدر حسن میاں صاحب بھی تشریف لاتے۔ گورا نورانی چہرہ، داڑھی مبارک کے سیاہ بال، ہاؤتار شخصیت نظر آتے تھے۔

گوئذ دو، تین سال میں ایک مرتبہ آتے ۸ یا ۱۵ روزہ کر چلے جاتے، لیکن جب مارچ ۱۹۶۵ء میں، میں ممبئی میں مستقل رہنے آ گیا تو اکثر دست بوسی کا شرف حاصل ہوتا، آپ ممبئی میں اپنے بڑے بھائی حضرت سید العلاء سید آل مصطفیٰ علیہ الرحمۃ کے پاس حُرک کی مسجد میں ٹھہرتے۔

ایک بار ممبئی کے کھجور کے مشہور تاجر حاجی عثمان بھائی معروف بہ حاجی بابو کے یہاں شادی کی تقریب کے سلسلے میں تشریف لائے تھے۔ حضرت کے ٹھہرنے کے لئے ایک بڑا ایر کنڈیشنڈ فلیٹ کا انتظام مع مریدوں اور ملازم کے لئے کیا گیا۔ آپ جب اپنے بڑے بھائی سے ملنے حُرک کی مسجد میں گئے تو آپ کے بڑے بھائی کو یہ گوارہ نہ ہوا کہ چھوٹا بھائی میرے پاس نہ رہ کر کہیں اور رہے۔ سید میاں نے یہ بات اپنے بھائی سید مصطفیٰ حیدر حسن میاں سے کہی تو آپ بھائی کی محبت میں تمام آسائش چھوڑ کر بھائی کے قریب مسجد سے حجرہ میں آ گئے۔ کتنا پیار تھا ان دونوں بھائیوں میں۔

حضرت مجھے بہت چاہتے تھے حالانکہ میں اس قابل نہ تھا۔ یہ اللہ کا کرم تھا جس نے آپ کے دل میں مجھ تاخیر کے لئے اتنی محبت پیدا کر دی تھی، اس کے لئے میں اس ذات پاک کا شکر یہ ادا کرتا رہتا ہوں۔ ان کے ساتھ بیٹے دنوں کو یا کرتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے گویا حضرت میرے قریب ہی ہیں، میں انہیں نہیں دیکھ سکتا پر وہ مجھے ضرور دیکھتے ہیں۔

میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا، میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور خوش خبری سنائی کہ حضرت میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے اور والدہ کی پسند پر اس کا نام محمد یعقوب رکھا ہے، آپ نے دست مبارک اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، آپ کی خوشی کو دیکھ کر یوں لگا جیسے آپ کے یہاں پوتا

مشتاق بھائی بتاتے ہیں کہ گونڈل میں ایک صاحب ہیں، ان کا پاسپورٹ نہیں بن رہا تھا۔ کافی تھک ہار کر بیٹھ گئے تھے۔ ایک دن حضرت والا کے پاس حجرہ کھڑک میں آئے اور اپنی پریشانی بیان کی۔ حضرت والا نے ان کے ماتھے پر اپنی انگشت شہادت سے کچھ لکھ دیا اور فرمایا اب جائے گا۔ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اسی دن ان کا پاسپورٹ بن گیا۔

ط۔ طریقہ اجداد پر عمل:

وہ طریقہ اجداد کے بہت بڑے عامل تھے۔ روزمرہ کی باتوں میں تو نہیں لیکن محادثات، عبادت و اخلاق میں وہ اپنے اجداد و اسلاف کی سچی تصویر تھے۔ خاندانی روایتوں کے حافظ بھی تھے در عامل بھی۔ حضور تاج العلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں بہت محبت و عقیدت تھی۔ وہ ممکنہ حد تک حضور تاج العلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ کی پیروی کرتے تھے۔ احتیاط اور میانہ روی کی دولت غالباً انہیں اپنے خال محترم علیہ الرحمۃ والرضوان سے ہی ملی تھی۔

ف۔ فضلاء کی عزت و توقیر:

وہ علمائے دین کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے مریدین و متوسلین کو بھی یہی نصیحت کرتے تھے، غالباً اسی نے ان کے وصال کے موقع پر حضرت علامہ مفتی اختر رضا خاں صاحب مدظلہ اعلیٰ نے یہ شعر کہا ہے

علم و اہل علم کی توقیر تھی شیوا ترا

جانشین میں موندیاں جلوہ زیا ترا

(علامہ اختر رضا خاں ازہری میاں)

ان کی مہمان نوازی کا ذکر فقیر عصر شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق قادری برکاتی امجدی علیہ الرحمۃ سے سنیے۔

”حضرت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اس عہد کے پیروں کے برخلاف علما کا ان کی شایان شان پورا پورا احترام فرماتے۔ عرس مبارک میں یہ منظر قابل دیدنی ہوتا کہ عرس مبارک کے اجلاس عام میں حضرت خود اور خاندان کے تمام افراد زمین پر ہوتے اور علمائے کرام تخت پر۔“

(اہل سنت کی آواز ۱۹۹۵ء صفحہ ۴۷)

دینے میں میری آواز نرم پڑ گئی۔ حضرت نے فرمایا گھر جاؤ وقت کافی ہو گیا ہے اور تاکید کی کہ سیدھے گھر جاؤ، میں وہاں سے چل دیا گھر پہنچا تو بیوی چھوٹے بچے محمد عرفان کو گود میں لئے بیٹھی تھی، مجھے دیکھتے ہی کہ بچے کو دیکھو کتنا بخار ہے، بچہ بخار سے تپ رہا ہے میں نے کہا رات کے بارونج رہے ہیں، اس وقت کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ملے گا، صبح ہوتے ہی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔

مجھے ایک بار کچھ سامان خریدنے کا حکم دیا۔ فرمایا بہت ضروری نہیں ہے جب بھی فرصت ملے لا کر دو۔ جائے عشاء بعد تو آتے ہی ہو، میں نے صبح کو وہ چیزیں کرپش کر دیں، ساتھ ہی بقایا رقم ۳۷ روپے ۲۵ پیسے بھی دینے تھے، پر جیب میں چونی نہ تھی تو میں نے انھنی رکھ دی اور حضرت کو حساب پیش کر دیا۔ آپ نے سرسری طور پر پرچی دیکھی کہ کیا کیا منگوا یا تھا، پھر نوٹل پر نظر پڑی تو فرمایا مجھے چونی تمہیں دینی ہے۔ میں نے کہا حضرت رہنے دیں چونی کی کیا بات ہے۔ آپ نے فرمایا حساب تو حساب ہے، تمہارا ہے تو تم لے لو، میرا ہے مجھے دے دو، اب حضرت ریزگاری ڈھونڈنے لگے، مل نہیں رہی تھی، میں نے پھر کہا حضرت رہنے دیں، آپ نے جواب میں فرمایا بخشش دے رہے ہو یا حساب؟ بہت پریشان ہوئے، ریزگاری کی وہ پونلی ملنے کو تیار نہیں، یہاں تک آپ پسینہ پسینہ ہو گئے، اب مجھ سے نہ رہا گیا میں نے کہا حضرت وہ انھنی ہی مجھے دے دیں، اس پر آپ میری طرف پلٹے، چہرے پر مسکراہٹ اور لہجے میں ہلکی سی ڈانٹ۔ وہ میری چونی، تمہیں کیوں دوں؟ مجھے ہنسی آ گئی۔ نہ تو میری چونی خود رکھتے ہیں اور نہ اپنی چونی مجھے دیتے ہیں۔ آخر میں وہ پونلی ملی اور میری چونی مجھے عطا فرمائی۔“

جناب محمد اکبر قادری لکھتے ہیں۔

محمد مشتاق برکاتی کھجور والا ممبئی میں رہتے ہیں۔ وہ حضرت والا کی کئی کرمتیں بیان کرتے ہیں۔ بتاتے ہیں کہ وہ ایک موقع کی دوکان لینا چاہتے تھے اور اس کا سودا ہو گیا، بیعانہ وغیرہ دے دیا گیا مگر دوکان مالک، لچی میں آکر مگر گیا۔ مشتاق بھائی مایوس ہو کر حضرت والا کے پاس آئے، سہر واقعہ بتایا۔ حضرت والا نے فرمایا مشتاق بھائی! دل چھوٹا مت کیجیے، وہ دوکان آپ ہی کو ملے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔

میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ علمائے کرام انہیں نذر پیش کرتے تو وہ اپنی طرف سے کچھ اور ملا کر انہیں نذر کر دیتے، جس وقت وہ علمائے کرام کے ساتھ ہوتے اس وقت عربی ادب اور مسائل فقہ پر خوب خوب گفتگو کرتے۔

حضور احسن العلماء علیہ الرحمۃ والرضوان کی ذات بابرکات تھی جس نے خانقاہ برکاتیہ کو بیسویں صدی کے نصف آخر میں دیگر امتیازات کے ساتھ، علمائے کرام کی عزت و توقیر کے امتیاز کو قائم رکھا۔ حضرت علامہ محمد احمد اعظمی مصباحی، شیخ الجامعۃ، الجامعۃ الاشرفیہ تحریر فرماتے ہیں

”یہ امتیاز بعد کے مشائخ میں بھی قائم رہا اور حضرت احسن المشائخ نے بھی پورے طور سے اس کو برقرار رکھا۔ دین میں صلابت، عقائد میں اخلاص، الحب للہ والبغض فی اللہ میں صداقت ہی کا یہ اثر تھا کہ اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم قدس سرہ ہم کا ذکر بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ کرتے، ان کے فتویٰ کو حرز جان بناتے۔ ان کی غلطیوں کا تذکرہ ہوتا تو بس سنتے ہی جائے، کوئی مرید یا صفا محبت بیا جو بیان کرتا، اس سے زیادہ اس جاشیں پر ان پر رُس کی زبان حق ترجمان سے چہ چاہتا۔ بڑی بزرگی کی نشانی یہی ہے“

(رسالہ اہل سنت کی آواز، جلد دوم، صفحہ ۶۱)

حضرت علامہ محمد امجد امین قادری یوں رقم طراز ہیں

”اور آخر میں اضافے کے طور پر جب سرکار احسن العلماء علیہ الرحمۃ نے یہ شعر پڑھا۔

والہی قلب میں عظمت منصفی

سیدی علی حضرت پہ کھوں سدا

تو میری آنکھوں میں محبت و عقیدت کے آنسو امنڈ آنے لگے وہ رے امام احمد رضا کی مقبولیت کہ ان کے آقا زادوں کی ان سے محبت و عقیدت جس پر ہزار جان سے قربان ہونے کو تی چاہتا ہے اور جی چاہیے تو امام احمد رضا کی ان سرکاروں میں یہی مقبولیت ہے جس نے ان

کو چار دانگ عالم میں محبوب و مقبول بنا دیا۔“

(رسالہ اہل سنت کی آواز، جلد دوم، صفحہ ۶۷)

ی۔ یگانگت عامہ:

والد گرامی عام لوگوں سے بھی بہت خلوص و محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے بعض اوقات عوام الناس کے لئے وقف کر دیے تھے۔ وہ ان اوقات کی پابندی فرماتے۔ ان اوقات میں ان کے پاس جو بھی آتا، وہ حسب مراد ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے ہی لے جاتا۔

دورانِ قسیم جب میں علی گڑھ کے لئے عازم سفر ہوتا تو صدقے کے طور پر کچھ روپے دیتے اور فرماتے جو بھی ضرورت مند نظر آئے دے دینا۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا اہل ہنود کو بھی فرمایا ہاں، اہل ہنود میں بھی کوئی ضرورت مند نظر آئے تو دے دینا۔ پھر فرمایا کہ یہ صدقات واجب میں نہیں ہے جس کا مصرف صرف مسلمان ہی ہو سکتا ہے۔ یہ صدقہ نافذ میں ہے جو کسی بھی غریب ضرورت مند کو دیا جاسکتا ہے۔

ایک بار گھر کی بہترانی کسی توبہ پر حق مانگنے آئی۔ نہادھو کر صاف لباس پہنے ہوئے تھی۔ نجیب میاں سلمہ اس وقت دوڑھائی برس سے ہوں گے۔ بہترانی نے ازراہ شفقت نجیب میاں کو گود میں سے لیا اور بازار تک بواٹی۔ شام کو پڑوس کی کچھ عورتوں نے اعتراض کیا کہ آج بہترانی نے نجیب میاں کو گود میں اٹھایا۔ میرے والد کریم نے فرمایا، کسی کو اس میں کیا شکایت؟ بہترانی صاف ستھری تھی، لباس بھی صاف تھا، اس نے جذبہ شفقت میں نجیب حیدر کو گود میں لے لیا۔ اگر کوئی بھی منع کرتا تو اس کی دل شکنی ہوتی۔

اس واقعے کا ذکر پہلے نذر چکا ہے کہ کس طرح بابرہ مسجد کی شہادت کے سانچے کے موقع پر حضور احسن العلماء نے سیکڑوں عوام کو کئی دن تک خانقاہ میں رکھ کر حفاظت اور خورد و نوش کا انتظام فرمایا تھا۔ مختصر یہ کہ ان کے خلوص و محبت کے بادسب پر یکساں برستے تھے۔ وہ عوام و خواص کا امتیاز نہیں کرتے تھے۔ بہت جہاں عزت و توقیر کا حامد ہوتا، وہ سامنے والے کے شایان شان عزت و توقیر کرتے، لیکن جہاں تک جوہر، کرم کا معاملہ تھا وہ عوام کے تین چہرے زیادہ ہی تھا کہ عوام کو اس کی

ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے۔

ح۔ علم و انکسار:

دینے والے نے انہیں علم و انکسار کی دولت سے خوب خوب نوازا تھا۔ حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب قدس سرہ کا بیان پہلے گزر چکا کہ وہ کس طرح علم و تواضع کا سلوک روار کتے تھے۔ قصبے میں اگر کسی غریب کی ڈکی یا لڑکے کی شادی کی دعوت ہوتی تو رشتے پر بیٹھ کر اس کے گھر جا کر تقریب میں شرکت کرتے، صاحب خانہ نہیں دیکھ کر کھل کھل اٹھتا۔

اپنے گھر آئے مہمان کو عزت کے ساتھ بیٹھاتے، پہلے پانی پلاتے پھر چائے وغیرہ سے تواضع کراتے۔ اگر آنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی تو تب بھی ماستے پر شکن نہیں آتی، بس اتنا کہتے کہ چھوٹا قصبہ ہے، اطلاع دے کر آتے تو آپ کو اتنی زحمت نہ ہوتی۔

میں نے اپنی آنکھ سے انہیں گھر سے ناشتے کی ٹرے لے کر ملازمین کو ناشتہ دیتے دیکھا ہے۔ ع

اب انہیں ڈھونڈ چڑا رہا، رہا زیبائے کر

ی۔ یقین کی دولت:

اللہ تعالیٰ نے انہیں یقین کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا۔ کیسا ہی برا وقت سامنے کیوں نہ جائے، وہ یقین اور امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ یہی فرماتے کہ اللہ نے چاہا اور اس سے چاہے اس کے رسول نے، سب معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ ان کے اسی یقین کا کرشمہ ہوتا کہ معاملات کا رخ اچھائی کی طرف مڑ جاتا۔ وہ دوسروں کو بھی یقین اور امید کی دولت کی اہمیت بتاتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے کہ کسی بھی معاملے میں ناامید ہونا گناہ ہے۔

ایک کم فہم نے ان کی زندگی میں ان پر کئی مقدمات کیے۔ دو بار بار یہی کہتے۔

من لیس اعدا میں بگڑنے کا نہیں

وہ سلامت ہیں بنانے والے

ہر مقدمے پر وہ یہی فرماتے کہ مدعی انشاء اللہ تعالیٰ نامراد ہو گا اور رمنہ کی کھائے گا۔ بفضلہ تعالیٰ ہر مقدمے کا یہی انجام ہوا۔ سپریم کورٹ کا آخری مقدمہ بھی ان کے وصال کے بعد ان ہی کے حق میں فیصلہ ہوا

اور مدعی کا مقدمہ خارت ہوا۔

برسات کے موسم میں گرجا بارش رک جاتی تو صدر والا ان کے درمیان دور میں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھتے۔ ان کی آنکھوں میں یقین کا نور ہوتا تھا، پھر ہاتھ اٹھ کر دعا فرماتے۔ ایک ہی دو دن میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ رحمت کا پانی برسا دیتا، جمل تھل ہو جاتا۔

میں سول سروس کے امتحان میں بیٹھا، دعا کے لئے عرض کی۔ دعا فرمائی اور کہا محنت کرو، اچھی دمید رکھو، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین کرو، انشاء اللہ تعالیٰ امتیاز کے ساتھ کامیاب ہو گے۔ بغضد تعالیٰ یہی ہوا۔

مٹا میں اور واقعات بیان کرنے پر توں تو صفحات کم پڑ جائیں گے۔ مختصر یہ کہ ان کی ایمانی قوت نے ان کے دل میں یقین و امید کے ایسے چراغ جلار کھے تھے جن کی نوا خردم تک مدھم نہیں پڑی۔

و۔ دین کی خدمت:

یہ دو بات ہے جس پر بہت تفصیل سے لکھنے کوں چاہتا ہے لیکن اختصار کی نیت سے یہ باب شروع کیا ہے۔ ان کی خدمات دین مشین کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ خود دین کی خدمت کرنا۔

۲۔ دوسرے خدمت کرنے والوں سے تعاون کرنا۔

۳۔ دین کی خدمت کرنے والوں کی تقریر اور تحریر احوصلہ افزائی کرنا۔ تبلیغ دین کے سلسلے میں اس مرد باصفائے دور دراز کے سفر اختیار کیے۔ شہروں کے نہیں، جہاں چروں کو سب طرح کا آرام نصیب ہوتا ہے بلکہ چھوٹے چھوٹے قریوں اور دیہات کے متعدد سفر کیے۔ آج بھی جس کے گواہ جناب منشی پھول خاں صاحب گلووی مدظلہ العالی بقید حیات ہیں۔ وہ خدمت دین کے میدان میں تن من دھن تینوں کے ساتھ اترتے تھے۔ وہ صرف زبانی خدمت میں یقین نہیں کرتے تھے۔

دین کی خدمت کرنے والے دوسرے حضرات کے ساتھ بھی پر خلوص تعاون کرتے تھے۔ حضرت مولانا محمد احمد مصباحی مدظلہ العالی نے تحریر فرمایا ہے کہ جب وہ حضرت سے ملنے حجرہ کھڑک بمبئی میں گئے اور ذکر کیا کہ وہ ایک مفید کتاب طبع کرانے بمبئی آئے ہوئے ہیں تو حضرت نے فوراً اپنے پاس سے ایک ہزار روپے عطا کیے۔ مولانا مصباحی مدظلہ نے فرمایا کہ حضرت میں اس لئے آپ کے پاس نہیں آیا

کمال، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔
س۔ سرداری:

اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انہیں سرداری کی عزت سے سرفراز فرمایا تھا۔ علمائے کرام کی محفل ہو یا مشائخ کی مجلس، وہ ان میں سردار محسوس ہوتے تھے۔ بہت سے مہتممین اور دنیاوی معاملات ایسے ہوتے جن میں ان کو حکم بنایا گیا اور ان کے طے کیے معاملات کو فریقین نے تسلیم کیا۔ حضور منشی اعظم قدس سرہ کے وصا کے بعد برقی شریف کے نظم و انتظام کے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لئے بھی حضور احسن العباد، قدس سرہ کو حکم بنایا گیا تھا۔

حضرت علامہ محمد احمد مصباحی مدظلہ العالی تحریر فرماتے ہیں:
”اس وقت دینائے سلطنت میں ان کی ذات تمام علمائے اکابر و اصغر کے لئے مرجع و مقتدا کی حیثیت رکھتی تھی۔ مفتی اعظم قدس سرہ کے زمانے میں جب کوئی سنگین اختلاف رونما ہوتا تو فیصلہ کے لئے ان کی منشی اعظم کی طرف اٹھتیں، ان کے بعد یہ امر از صرف حضرت احسن العباد کے حصے میں آیا۔“

(اہل سنت کی آواز، خصوصی شمارہ، ۱۹۹۵ء، صفحہ ۶۲)

ن۔ نعمتوں کی تقسیم:

یہ صفت وہ تھی جو انہیں اپنے جد کریم خرموجودات، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں خوب خوب عطا ہوئی تھی۔ وہ نعمتوں کو تقسیم کر کے استعمال کرنے کے موقف والوں میں ایک تھے۔ اس خصوص میں روحانیت، طبیعت، خلوص، دنیاوی مال و دولت سب کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔ ان کی اس صفت کے اتنے زیادہ گواہ موجود ہیں کہ میں اپنے قلم کو روکتا ہوں۔ صرف ایک بات بتانا چاہوں گا جو مارہرہ سے باہر والوں کے علم میں نہ ہوگی۔

باغوں سے پھل آتے وہ تقسیم ہوتے، کھیتوں سے سبزی آتی تو وہ محضے میں بانٹی جاتی، کھیتوں کی زمین نیوب ویل کے پانی سے سیراب ہوتی تھی لیکن وہ اناج تقسیم کرتے وقت آسانی پانی سے سیراب ہونے والی دھرتی کا حساب لگا کر اناج تقسیم فرماتے تھے۔ مرحبا اس احتیاط پر اور مرحبا اس سخاوت پر۔

تھا اور یہ کہ کتاب کے طبع ہونے کا انتظام ہو چکا ہے۔ حضرت نے فرمایا پھر بھی رکھ لیجیے۔ بہت سے کام ہونے ہیں۔

اسی طرح وہ دین کی خدمت کرنے والوں کی بھرپور حوصلہ افزائی بھی فرماتے تھے۔ کوئی بڑے کام کا بیڑا اٹھا کر ان کے پاس آتا تو اس کے منصوبے کو مکمل طور پر سنتے۔ مشورہ دیتے، اونچ نیچ بتاتے اور دعا فرماتے۔ کبھی کبھی یہ بھی فرماتے کہ مثبت پہلو تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ مفتی معاملات کی شناخت کر کے ان کا سد باب پسے کر لیجیے، اللہ تعالیٰ یہ کام آپ کے ہاتھ سے ضرور کرانے گا۔ ایسے بے شمار مدارس ہیں، حضرت احسن العباد، جن کے ساتھ حتیٰ اوسع تعاون فرماتے۔

اب حضرت امین ملت مدظلہ اپنے دامد رانی کی اسی روایت پر گامزن ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم خاص سے انہیں عمر، صحت اور سکون قلب کی دولتوں سے حصہ فراوان عطا فرمائے۔ (آمین، بجاہ، حبیب الامین صلی اللہ علیہ وسلم)

ح۔ حکمت کی باتیں کرنے کی عادت:

میرا بچپن سے یہ مشاہدہ رہا کہ دامد رانی خوش مزاج اور شیریں بیان ہونے کے باوجود کبھی کبھی بے معنی باتوں کو منہ نہیں لگاتے تھے۔ ان کے مزاج میں بھی حکمت کے موتی پروے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ موقع محل کے اعتبار سے اور مخاطب کی علمی صلاحیت کے مطابق اس سے گفتگو فرماتے۔ کبھی قرآن کریم کا حوالہ دیتے، کبھی حدیث نبوی سے کوئی بات ثابت فرماتے، کبھی اسوۂ صحابہ سے دلیل لیتے اور کبھی اولیائے کرام کی حکایتوں سے مفید مطالب و نتائج اخذ کرتے بتاتے۔ وہ جدید علوم کو بھی حکمت کی راہ کار و رو نہیں سمجھتے تھے۔ گفتگو میں اکثر جدید علوم کی اصطلاحوں کے حوالے پے درپے دیتے چلے جاتے، مسجد برکاتی میں مسلسل ۵۴ سال تک نماز جمعہ سے پہلے وعظ کی محفل میں انہوں نے جو حکمت کے موتی ان کے ہیں، کاش ان کو جمع کر دیا جائے تو ملت کے لئے ایک بیش قیمت سرمایہ ہاتھ آجائے۔

وہ ملا سے علمی گفتگو فرماتے، شعرا سے ادبی رہن میں مکالمہ کرتے، عوام سے سہل اور سلیس زبان میں گفتگو کرتے اور بچوں سے بچوں کی محدود الفاظ والی لغت میں بات کرتے۔ رابطے کی زبان کوئی طب کے علم و تربیت کے مطابق استعمال کرنے کا عجیب و غریب

م- مہمان نوازی:

وہ اپنے وقت کے بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ جب تک مہمان کو کھانا نہ کھوادیتے انہیں اطمینان نہ ہوتا تھا۔ خانقاہ میں اگر بے وقت بھی کوئی مہمان آجاتا تو چھپے نہیں نہ ہوتے تھے۔ مہمانوں کی خدمت کے لئے اور ان کے آرام کے خیال سے انہوں نے ایک وسیع و عریض مہمان خانہ، خانقاہ برکاتیہ میں تعمیر کرایا۔ یہ خانقاہ خاتہ کا سب سے زیادہ آرام دہ حصہ ہے لیکن اس مہمان خانے سے ذاتی طور پر آرام اٹھانے ایک بار بھی اس میں نہیں گئے۔ سید نجیب حیدر سمنگ کی شادی کے موقع پر بارہ مہمانوں سے ملنے صرف ایک بار کھڑے کھڑے گئے اور ریل کرواپس گئے۔ انہیں غائب اپنے قدیم مکان میں ہی آرام ہوتا تھا۔

اپنے وصال سے دو ماہ پہلے انہوں نے خانقاہ میں دوسرا مہمان خانہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، اور اس کی ابتدا بھی کرا دی۔ بعد میں یہ مہمان خانہ حضرت امین ملت مدظلہ العالی نے مکمل کرایا۔

انہیں یہ بات گوارا نہیں تھی کہ کوئی مہمان اس وقت آئے تو انہیں اس کی اطلاع نہ دی جائے۔ جی۔ بی۔ پنت اسپتال میں دوران علالت بھی وہ کبھی کبھی مجھے تنبیہ کرتے تھے کہ انہیں دیکھنے اور عیادت کرنے جو لوگ آتے ہیں، انہیں آنے سے روکا نہ جائے کیونکہ وہ لوگ چیرہ اور وقت خرچ کر کے بہت دور دور سے آتے ہیں۔ یہ وصال سے دو تین روز قبل ہی کی بات ہے۔

۱- انسان نوازی:

انسان نوازی کا سلیقہ کوئی ان سے نہ سیکھتا۔ اپنے مددگارین کی عیادت کرنے بھی بہ نفس نفیس مددگارین کے گھروں پہ جاتے اور دعا پڑھ کر اور کچھ نقد دے کر شریف لاتے۔ چاٹنگٹ عامہ کے ذیل میں کئی باتوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ اس لئے اس بات میں قلم کو سبھیں پر روکتا ہوں۔

ن- نمازوں کی کثرت:

بچپن میں جب رات تین ساڑھے تین بجے میری آنکھ کھلتی تو اس کی وجہ وہ آواز گریہ ہوتی جو والد کریم کا معمول تھا۔ بزرگ بتاتے ہیں کہ وہ بالغ ہونے سے پہلے باجماعت نماز کے پابند ہو چکے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ اسپتال میں اپنے وصال سے دو تین روز قبل تک بیٹھ کر نماز اور فرمائی اور برادر مر عزیز سنی سے فرمایا کہ جی گواہ رہتا ہوں کہ اس

وقت کی نماز پڑھ لی ہے۔ عبادت و ریاضت میں اپنے اسلاف کا نمونہ تھے۔ اوراد و وظائف میں ان کی طریقوں کی اتباع کرتے تھے جن کی بزرگوں سے سلسلہ سلسلہ اجازت ملی ہوئی تھی۔ قصبے میں جب بارش کی کمی ہوتی تو نمازیوں کو جنگل سے چاکر نماز سنت پڑھتے اور دوسرے ہی روز بارش کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔

حضرت احسن العلماء کی چند عادات مبارکہ کا ذکر:

۱- بچپن میں ان کے پیپہ رکھ کر وہی کروتے۔ کس طرح سوتے تھے۔ کتنے تھوڑے سے مڑے ہوتے تھے۔

۲- شرمی بہت مانتے تھے۔ اپنے ہاتھ سے کنوئیں یا نل سے پانی کھینچ کر پانی نہ نہاتے اور نلی تہ بند پنبہ پنبہ ہاتھ سے نکلے پلنگ پر لیٹ جاتے اور اس سے پیسے پلنگ پر بھی پانی کے چھڑکاؤ کا ہتمام کرتے تھے۔

۳- نرین سے سفر کرنا، دوتا تو وقت سے کافی پہلے نیشن پر پہنچ جاتے۔ کار سے سفر کرنا دوتا تو صبح صادق کے وقت گھر سے نکل لیتے تھے۔

۴- کھانا کھاتے وقت سیدھی ٹانگ کی پنڈلی کو کھارکتے اور بائیں ٹانگ کی پنڈلی کو موڑ کر فرش یا پلنگ پر لیٹتے تھے۔

۵- سفر پر جاتے وقت اپنی مشیر و صاحب جو گھر میں مستقل رہنے والے افراد میں سب سے بزرگ تھیں، کے پاس آکر بتاتے کہ میں خداں جہد جا رہا ہوں اور انشا مائدہ خداں تاریخ کو واپسی ہوگی۔

۶- سفر پر جانے سے پہلے آیات قرآنی پڑھ کر، تنک دیتے اور درگاہ شریف پر فاتحہ پڑھ کر سفر کی ابتدا کرتے۔ واپسی میں بھی درگاہ برکاتیہ پر سواری روک کر اتر کر فاتحہ پڑھ کر گھر میں داخل ہوتے اور اپنی مشیر و صاحب کے پاس جا کر سلام کرتے۔

۷- وعظ کی محفل میں خطبہ مسنونہ کے بعد آیات قرآنی پڑھ کر درود شریف پڑھ کر اور پڑھو آیات قرآنی کا ترجمہ کرتے، پھر علی حضرت علیہ الرحمۃ کی کسی نعت سے چند اشعار پڑھ کر مضمون بیان فرماتے۔ دوران تقریر سامعین سے بھی سوال کرتے جاتے۔

۸- اپنے مددگارین پر بہت شفقت فرماتے تھے۔ ملازم عمر میں بڑا ہوتا تو ”آپ“ سے مخاطب فرماتے تھے۔ معینہ تنخواہ کے علاوہ وقتاً فوقتاً ملازمین کو نوازتے تھے۔ عید، بقرعید میں ان کے لباس بھی

- تیار کراتے تھے۔ ملازمین سے حسب موقع فرحت آمیز گفتگو بھی کرتے جس سے ملازمین کے چہرے فرط خوشی سے کھل جاتے تھے۔
- ۹- صحت نے جب تک ساتھ دیا، باغ کی سیر کو جاتے تھے۔
- ۱۰- کلی کرتے وقت دونوں ہتھیلیوں کا گھیرا بنا کر منہ کی آڑ اس طرح کر لیتے کہ کلی کا پانی گرتے وقت نظر نہ پڑے اور پانی کی چھینٹ بھی ادھر ادھر نہ گرے۔
- ۱۱- ۲۹ مارچ کو چاند دیکھنے کا اہتمام ضرور کرتے، چاہے مطلع اب آلود ہی کیوں نہ ہو۔
- ۱۲- عید کا پہلا چاند دیکھ کر اپنے بزرگوں کے پاس جا کر سلام کرتے۔
- ۱۳- اپنی اہلیہ صاحبہ سے ہمیشہ بہت نرم، شیریں اور ثقافت لہجے میں گفتگو کرتے، کسی نے آج تک ان کو اپنی اہلیہ سے تیز لہجے میں بات کرتے نہیں سنا۔
- ۱۴- کھانے میں مونگ کی دال، نہرول کی ترکاری اور بکری کا گوشت مرغوب تھا۔ گوشت میں مہزی پسند فرماتے تھے۔ مچا کے موسم میں بھنٹوں پر لیموں لگا کر نمک کے ساتھ کھانا بھی ان کی پسندیدہ غذا تھی۔ امرود کا کپ لوبھی پسند تھا۔ بیسن کی روٹی بھی شوق سے کھاتے تھے۔
- ۱۵- مرمت، تعمیر یا قلمی کام ہمیشہ مسجد برکاتی سے شروع کراتے۔
- ۱۶- چھوٹے چھوٹے گود کے بچوں کو خوب مسوس مسوس کر پیار کرتے تھے۔
- ۱۷- کبوتروں کو اپنے ہاتھ سے دانہ ڈالتے تھے اور ان کے برتن میں پانی بھرتے تھے۔
- ۱۸- کھیت سے اناج آتے ہی عشر نکال کر مستحقین میں تقسیم کر دیتے تھے۔ شریعت مطہرہ نے جتنا بتایا ہے، اس سے زیادہ اناج صدقہ کرتے تھے۔
- ۱۹- کوئی ان سے قرض لیتا اور وقت پر ادا نہیں کر پاتا تو اس کو خوب سے خوب مہلت دیتے۔ اگر اس کے حالات خراب ہوتے تو پھر قاضی ہی نہیں کرتے تھے، معاف فرما دیتے تھے۔
- ۲۰- اپنے مریدوں کو کاروبار پر اکساتے اور اس سلسلے میں مالی تعاون بھی کرتے۔
- ۲۱- بجلی کی کڑک اور باد کی گرج سے وحشت کا اظہار کرتے اور بلند آواز میں قرآنی آیات ورد کرتے۔ طوفان کے موقع پر قبلہ رو کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے۔
- ۲۲- عید، بقر عید کے موقع پر بچوں اور ملازمین کو عیدی تقسیم کرتے تھے۔ اپنے مریدوں کو بھی عیدی دیتے تھے۔
- ۲۳- نماز اول اوقات میں ادا فرماتے تھے۔ مرض وصال میں اسپتال کے اندر نمازوں کی ادائیگی بفضلہ تعالیٰ جاری رہی۔
- ۲۴- ۱۹۶۸ء تک پان بہت شوق سے کھاتے تھے۔ پان میں اصغر علی لکھنؤ والی عمدہ تمباکو استعمال کرتے تھے۔ اپنے برادر محترم حضور سید العلماء قدس سرہ کے کہنے پر ایک ہی دن میں نہ صرف یہ کہ تمباکو چھوڑ دی بلکہ پان بھی چھوڑ دیا۔ اس طرح کی مستقل مزاجی کی مثالیں شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتی ہیں۔
- ۲۵- دوپہر میں کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لئے قبولہ پسند فرماتے تھے۔
- ۲۶- بیشتر اوقات ٹوپی اوڑھے رہتے تھے۔ کبھی کبھی تو سوتے وقت بھی ٹوپی سر پر ہی ہوتی تھی۔
- ۲۷- لباس کے معاملے میں جوانی میں بڑے عرصے کا پاجامہ اور موسم کے اعتبار سے شیروانی پسند تھی۔ آخر کے ۲۵ برسوں میں شیروانی چھوڑ دی تھی، اس کی جگہ صدری استعمال فرماتے تھے۔ آخر کے ۲۵ برسوں میں پاجامہ بھی کم استعمال فرماتے تھے، تہبند ہی زیادہ پسند فرماتے تھے۔
- ۲۸- دو اکھاتے وقت اللہ شانی واللہ کانی کا ورد فرماتے۔
- ۲۹- بزرگوں کا خصوصاً حضور تاج العلماء علیہ الرحمۃ کا ذکر کرتے وقت اکثر گلوگیر اور آبدیدہ ہو جاتے تھے۔ بزرگوں میں سب سے زیادہ حضور تاج العلماء علیہ الرحمۃ کو ہی چاہتے تھے۔ مرض وصال میں امین ملت نے سوال کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ کون یاد آتا ہے تو جواب دیا کہ ہجا (حضور تاج العلماء علیہ الرحمۃ کو افراد خانہ ہجا کے نام سے یاد کرتے تھے)
- ۳۰- باغ کی فصل اٹھنے کے بعد اگر کسی جگہ سے بیوپاری پورا پیسہ ادا نہ کر پاتا اور پیسہ چھوڑنے پر اصرار کرتا تو بے دریغ معاف فرما دیتے تھے۔
- ۳۱- فجر کے وقت سے ڈیڑھ دو گھنٹے پہلے بیدار ہو کر عبادت کا اہتمام

فرماتے اور ذکر و اذکار میں محنت کرتے اور گریہ کرتے تھے۔ جس کی وجہ سے بچپن میں ہم بچے ڈر جاتے تھے۔

۳۲- رمضان شریف میں ہلکا افطار کرتے اور تراویح پڑھانے کے بعد ہی کھانا کھاتے تھے۔

۳۳- مسجد برکاتی میں تراویح ختم کرنے کے بعد رمضان شریف کی آخری تاریخوں میں قصبے کی کئی مسجدوں میں بیچ سورے کے ساتھ تراویح کی جماعت کی امامت فرماتے۔

۳۴- اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بھی کھٹکھار کر اطلاع دیتے کہ میں اندر آ رہا ہوں۔

۳۵- اپنے سرسالی اعزاء سے بہت گفتگو کے ساتھ پیش آتے تھے۔ میرے خالہ زاد بھائی پروفیسر اختر ظہیر رضوی (گاما بھائی) کی شوقیوں کو بہت پسند کرتے تھے۔ اپنے برادر نسبتی سید محمد آذوق نقوی مرحوم و مغفور سے بھی بہت گفتگو و گفتگو کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے۔ اپنے ساڑھو بھائیوں سے بہت لطف کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ حضور احسن العلماء کے تمام ساڑھو بھائی انہیں شاہ صاحب کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔

۳۶- جب تک صحت نے ساتھ دیا پیدل چلنا بہت پسند یہ فعل رہا۔ الی ج نسیق، حمد برکاتی کان پوری بیان کرتے ہیں، ”میاں جن گنج سے جاج منو تک پیدل جاتے اور اس رفتار سے جاتے کہ ہم بچوں کو دوڑ دوڑ کر ساتھ بھانا پڑتا۔“

۳۷- گھر کے دروازوں کو رات کے وقت جب بند کرنا مقصود ہوتا تو فرماتے جاؤ دروازے مامور کر دو۔ جب کھانا کھا چکے تو فرماتے کھانا بڑھالو۔ یہ نہیں فرماتے کھانا اٹھالو، کیوں کہ کھانا اٹھالو کا جملہ رزق اٹھنے کے محاورے کے لحاظ سے برے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح لائین یا چراغ بجھانے کے لئے حکم دیتے تو فرماتے چراغ بڑھا دو۔ یہ معمولات تھے جن میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی۔ یہ ان کا وہ حسن ادب تھا جو اپنے بزرگوں کی پاکیزہ محبت میں میسر آیا تھا۔

۳۸- نماز میں گلے تک کرتے کے بن بند رکعت تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے تھے۔ آستین چڑھا کر نماز پڑھنے کو منع

فرماتے تھے۔ اسی طرح پتلون کے پائینچے چڑھا کر نماز پڑھنے کو بھی منع فرماتے تھے۔ عمامہ پہنتے تو سخت اہتمام کرتے کہ نوپا نظر نہ آئے۔

۳۹- مزدوروں کو دن میں ایک بار سے زیادہ چائے پلاتے۔ اگر گرمی کا موسم ہوتا تو لسی پلاتے۔ یہ دطیرہ ہمیشہ جاری رہا، مرض وصال میں بھی۔

۴۰- اکثر اپنے چھوٹوں کی محفل میں بزرگوں کے واقعات بہت دلچسپی کے ساتھ سناتے۔ حکایتوں میں واقعات کی ترتیب ہمیشہ یکساں رہتی۔ یہ واقعات ان کی زبان سے اتنے تواتر کے ساتھ سننے ہیں کہ بہت سی خاندانی روایتیں ان کے بچوں کو زبرد ہو گئی ہیں۔ شاید یہی ان کا بھی مقصد رہا ہو کہ علم سینہ و رسید کی روایت خاندان میں ختم نہ ہو۔

۴۱- چھپکلی سے بالکل نہیں ڈرتے تھے۔ کوئی نشان دہی کرتا کہ آپ کے چنگ پر چھپکلی ہے تو اسے بہت آہستگی سے ہٹا دیتے تھے۔ وحشت کا اظہار نہیں کرتے تھے۔

۴۲- شعرا میں حضرت حسام، جانی، سعدی، مولانا روم، خسرو، میر، غالب، داغ اور سب سے زیادہ اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھتے۔ اشعار پڑھتے وقت ایک عجیب جذبہ کی سی کیفیت طاری ہو جاتی۔ یہی حال تب ہوتا جب وہ حضور صاحب البرکات کے اشعار پڑھتے تھے۔ خصوصاً ان کے ترجیع بند کے اشعار۔

۴۳- صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیائے کرام میں حضور غوث پاک، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور حضور صاحب البرکات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر سب سے زیادہ فرماتے تھے۔

۴۴- سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغمبروں میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرماتے۔

۴۵- مجھے یاد نہیں کہ میں نے انہیں کبھی مزارات کا بوسہ لیتے دیکھا ہو۔

۴۶- خود کو حالات حاضرہ سے باخبر رکھنے کے لئے پابندی سے ریڈیو پر خبریں سنتے تھے۔ شب جمعہ میں پاکستان ریڈیو سے میلاد بھی

بہت شوق کے ساتھ سنتے تھے۔

۳۷۔ مہمنوں کی ضیافت بہت شوق سے فرماتے تھے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ گھر پر آنے والا کھانا کھا کر جائے یا مہمان کو ناشتہ ہی کر لے۔ وہ بھی نہیں تو چائے تو ضرور پنی کر جائے۔

۳۸۔ دست ویزات اور خاندانی کتابوں کے نامہ نسخوں کے بارے میں اکثر ہم بچوں کو شریعتی وضاحت کے ساتھ بتاتے تھے کہ فلاں چیز فلاں فلاں اماری میں ہے۔ کثر یہ جملہ بھی کہتے۔ یاد رکھو یہ سب بعد یہ بات بتانے والا کوئی نہیں ہے۔

۳۹۔ رات و عشاء کے ایک ٹھنڈے بعد سونے کے لئے بیٹ جاتے تھے کہ فجر سے ڈیڑھ دو گھنٹے پہلے بیدار ہونے کی عادت تھی۔

۵۰۔ کسی بھی میزبان کے حصول پر دعاؤں کے علاوہ مادی انعامات سے ضرور نوازتے تھے۔ علم محترم حضرت حسین میاں صاحب مدظلہ نے جب ازبکستان کی خوشی میں پانچ سو روپے کا انعام ملا تھا۔

۵۱۔ تعویذ و سینے اور نمک، شکر، پانی دم کرنے میں بہت فیاض تھے۔ قرب و جوار، دور و نزدیک کے مہمانوں کا خاندان میں تانا بانا رہتا۔ اللہ کے کلام کی برکت سے سبھی کی مرادیں بھی خوب پوری ہوتی تھیں۔ کوئی نہ سمجھتا تھا کہ ان کی طرف رقم بڑھاتا تو ہنس کر اس سے کہتے کہ اس کی مشائی سے کہہ دینا کہ وہ پتہ نہ دے گا۔

۵۲۔ برائیوں کے یوم وصال کے روز درگاہِ حق میں جا کر ایسا جواب ضرور دیتے اور اثر یہ مکمل کی شکل میں دیتے تھے۔

۵۳۔ اپنے مریدوں (جن کو وہ "احباب" کے نام سے یاد کرتے تھے) سے ان کے اہل خاندان کی خیریت ضرور دریافت فرماتے تھے اور روزگار، تعلیم اور دیگر معاملات کے سلسلہ میں انہیں مفید مشورے بھی دیتے تھے۔

۵۴۔ کار میں ڈرائیور کے برادرانہ نشست پر بیٹھتے اور تحدید لگاتے کہ ۵۵۔ ۶۰ کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ رفتار پر گاڑی نہ چلائی جائے۔

۵۵۔ جہالت سے غور رہتے تھے اور علم و ادب کی بہت توقیر فرماتے تھے۔ علم دینی کے علاوہ علم دنیا کے بھی قدر دان تھے۔

۵۶۔ غریبوں سے محبت فرماتے تھے لیکن غربت مرغوب نہیں تھی۔ فرماتے تھے کہ مفلسی ہو تو اس زمانے میں انسان عبادت بھی

ڈھنک سے نہیں کر سکتا۔ وہ رہبانیت بھی ناپسند فرماتے تھے۔ ارشاد فرماتے تھے کہ اسلام کا سبق متوازن زندگی گزارنا ہے۔ ۵۷۔ ہمیشہ مخاطب کے علم و فہم اور زبان و ادبی کی صلاحیت کے مطابق گفتگو فرماتے۔ وعظ میں اگر کوئی مشکل اصطلاح آجاتی تو اس کے آسان مترادفات کے ذمیر لگا دیتے۔ مخاطب کا چہرہ دیکھ کر اندازہ کرتے کہ بات اس کی سمجھ میں آتی کہ نہیں، جب مطمئن ہو جاتے تب مضمون آگے بڑھاتے۔

۵۸۔ صبر پر حد درجہ عامل تھے۔ ہزاروں افراد اس کے گواہ ہیں کہ انہوں نے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ اپنی بڑی بیٹی کو شب میں دفن کیا اور صبح بقرعید کی نماز پڑھا کر خطبہ پڑھ کر ایک نذر تازہ قبر پر ڈالی اور تمام افراد کو بقرعید کی مبارک دعا پیش کی۔

۵۹۔ از خود اپنی جسمانی تکلیفوں کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ کوئی بیمار در عیادت کرنے والا یا ڈاکٹر پوچھتا تب البتہ تفصیل سے بتاتے لیکن وہ بھی اس حد تک نہیں کہ پوچھنے والا پچھتانے لگے۔

۶۰۔ روپے پیسے بہت بے ترتیبی سے رکھتے تھے۔ بچے کے نیچے، گدے کے نیچے، چار کے نیچے، ڈائری میں، رومال میں سرہانے، پائنتی غرض ہر جگہ کچھ نہ کچھ نقدی رکھی رہتی تھی، سب کو سمیٹ کر یکجا کرنے کی کوشش کرتے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ بحر العلوم مفتی عبدالمنان صاحب مدظلہ فرماتے ہیں کہ حضور احسن العلماء روپے و اپنے پیروں کے نیچے رکھتے تھے۔ بحر العلوم صحیح فرماتے ہیں۔ یہی ہم اولادوں کا بھی مشہور رہا۔

۶۱۔ مسجد کھڑک بمبئی کے حجرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اس میں میرے بھائی صاحب علیہ الرحمۃ کی روح کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔

۶۲۔ سفر سے واپس ہوتے تو سب کے لئے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لاتے۔ میرے لئے اکثر بنیامین اور رومال لے کر آتے تھے۔ ہمیشہ صاحب اور اہلیہ صاحبہ کے لئے کپڑے لے کر آتے تھے۔ ملازمین کو بھی حسب فرمائش چیزیں بنا کر دیتے تھے۔ بچپن میں ان سے اگر کوئی فرمائش کی تو فوراً قبول فرمائی۔ بمبئی سے مارہرو شریف آنے میں دیر تھی۔ بڑے بڑے با علیہ الرحمۃ پہلے آنے والے

بقیہ صفحہ: ۳۱۶ کا

تصوف، ادب، شعر و موسیقی، تذکرہ اور تاریخ نگاری اور علوم
سلاوی کی کوئی تاریخ اہل بلگرام کے تذکرے سے خالی نہیں ہو سکتی۔
یہاں کے مشائخ وقت نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور دینی کاموں کو
فروغ دینے میں اپنا حق من و دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ ہندوستان
میں بالخصوص دورِ عالم اسلام میں بالعموم جب بھی تصوف اور اس کے
اسرار و رموز سے واقفیت کا ذکر آئے گا تو بلگرام کا حوالہ تاریخ کی
کتابوں میں ضرور ملے گا۔ اسی لئے تو اورنگ زیب عالم گیر جیسے
بادشاہ نے سادات واسطیہ اور شیوخ عثمانی (سادات بلگرام) کے
متعلق یہ مشہور فقرہ کہا تھا "سادات بلگرام واجب الاحترام"۔

حضرت مولانا مثنیٰ اشرفی

کی جانب سے

صوفیہ نمبر

کے لئے ہدیہ تبریک

خطیب و امام نوری مسجد، میراروڈ، ممبئی

صوفی فاؤنڈیشن کو

صوفیہ نمبر شائع کرنے پر

دل کی گہرائیوں سے

مبارک باد

ڈروسیا انٹریز

ڈروسیا ٹاور، پارک روڈ حضرت گنج بکھنو

تھے۔ انہیں کے ذریعہ بھیج دی تاکہ میرا انتظار لمبا نہ کھنچے، یہ
فرمائش ایذا رائل سے متعلق تھی۔

۶۳۔ قفل لگا کر اسے اچھی طرح کھینچ کر دیکھتے تھے کہ صحیح ہو گیا۔

۶۴۔ بازاروں میں گھومنا پسند نہیں تھا۔ بچوں کو نصیحت کرتے کہ بازار
میں گھومنے پھرنے سے بہتر ہے کہ قیلند میں جا کر کھید اور کھیتوں
، باغوں کی سیر کرو۔

۶۵۔ معذوروں کی مدد کرنے میں بہت حریص تھے۔ کئی معذور افراد
ان سے اپنا مقدر رو اپنے اپنے معینہ وقت پر وصول کرتے تھے۔

۶۶۔ چوچہا کر بات کرنے کو بہت ناپسند کرتے تھے۔ فرماتے تھے جو
بھی کہنا ہے کھل کر کہو، واضح انداز میں ہو، وہ خود بھی بہت واضح
انداز میں گفتگو فرماتے تھے۔

۶۷۔ روزنامہ پابندی سے لکھا کرتے تھے، جب مصروفیات بہت
بڑھ گئیں تو رجسٹروں کے بجائے چھوٹی چھوٹی ڈائریوں پر یاد
داشت لکھنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اعراس میں علمائے کرام
خصوصاً بڑے ابا حضرت سید العلماء، مدیہ الرحمۃ کے وعظ کے
نوٹس ضرور تیار کرتے تھے۔

۶۸۔ عرس قاسمی کی تیاری بہت جوش و خروش کے ساتھ کرتے تھے۔
دراصل 'عرس قاسمی' کے لئے حضور تاج العلماء کی نصیحت و وصیت
بھی یہی تھی کہ اس عرس کو اعلیٰ چبانے پر مستعد کیا جائے۔ یہ عرس
قاسمی جن خاندانی روایات اور شریعی حدود کی پابندیوں کے ساتھ
ہوتا ہے، اس کا تقاضہ بھی یہی تھا کہ اس کے بارے میں ایسی ہی
وصیت کی جائے اور اسے ایسے ہی اہل بیت پر مستعد کیا جائے۔
اللہ تعالیٰ جانشین کو توفیق و طاقت، صحت و زندگی عطا فرمائے۔
آمین، بجاہ الحسب الامین صلی اللہ علیہ وسلم

۶۹۔ عرس قاسمی برکاتی کے ایام میں ہم لوگوں نے انہیں صرف آخری
دن زیارت آثار متبرکہ کے بعد کھانا کھاتے دیکھا۔ وہ بھی ایک
مٹی کے پیالے میں چند بوتلیاں اور تندور کی دوروٹیاں۔

۷۰۔ وہ مقدمات کو شخصی تعلقات کے درمیان حائل نہیں ہونے دیتے
تھے اور مدعی مدعا علیہ سے ہمیشہ خند و پیشانی کے ساتھ ملتے تھے۔

بزرگانِ مہرولی شریف

ہاروق ارگلی

نئی دہلی

یہ مہرولی شریف ہے، وہ مقدس ہستی جو نائب سلطان الہند، خواجہ خواجگان، آفتاب ولایت حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی سلطنت کا پایہ تخت بنی۔ بڑی بڑی بادشاہتیں تاریخ کے دھندلکوں میں گم ہو گئیں لیکن روحانیت کے عظیم تاجداروں کی یہ افانی بادشاہتیں آج بھی برقرار ہیں اور ہمیشہ قائم و دائم رہیں گی۔ انسانی دلوں پر حکومت کرنے والے وہ روحانی تاجدار، جن کا دستور عشق الہی، جن کا قانون انسان اور انسان کے درمیان ہر طرح کی تفریق مٹا کر احترام آدمیت، حق و صداقت اور خالق کائنات کی عظمت کا پرچم بلند کرنا، جس کا نکل تھا انسانی سماج کو نفرت، عداوت، برائی اور بد اخلاقی کے اندھیرے مٹا کر نیکی، امن، یکجہتی، محبت اور سلامتی کے نور سے جگمگا دینا، ان بزرگوں کے مقدس حالات اور ان کی نورانی تعلیمات، آج بھی روشنی کے مینار بن کر ہمیں بھائی کا راستہ دکھا رہی ہیں۔

مرز مین مہرولی شریف کا یہ مقدس مقام جس جگہ تاجدار روحانیت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما ہیں، خواجہ نے اپنی زندگی میں ہی پسند فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا اس جگہ سے محبت کی مہک آتی ہے، نائب سلطان الہند کی پسند کی گئی اس پاکیزہ زمین کے چپے چپے پر لا تعداد مردانِ حق قطب معرفت کے گرد روشن ستاروں کی طرح آرام فرما ہیں تو آئیے، ہم ان پاک ہستیوں کی زیارت سے دل و نگاہ کو منور کریں۔

کرم کی بدلیاں رحمت کی بارش نور کا عالم
دیار دوست میں شانِ مشیت اور ہی کچھ ہے

یہ ہے حضرت خواجہ کے بڑے صاحبزادے حضرت سید احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف، آپ صاحب کمال بزرگ تھے، تاحیات اپنے عظیم والد کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے اور یہ قبر شریف ہے حضرت خواجہ

کے چھوٹے صاحبزادے حضرت سید محمود کی جو سات سال کی عمر میں ہی چل بسے تھے۔ اور یہ ہے جاں نثار قطب ار قطاب حضرت شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری آرام گاہ، آپ غزنی کے رہنے والے تھے۔ آپ کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ غزنی میں آپ نے عام خواب میں سرکارِ دو عالم آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر ایک نوجوان درویش کو تھما دیا۔ سرکارِ دو جہاں نے فرمایا: "اے بدر الدین تو اس درویش کا مرید ہو جا" شیخ بدر الدین فرماتے ہیں، وہ درویش نوجوان تھے، ریش مبارک تھوڑی تھوڑی چہرے پر نمودار ہو رہی تھی۔ ان کا نام خواجہ قطب الدین تھا۔ جناب شیخ تلاش حق میں ہندوستان پہنچے، وہ ہور ہوتے ہوئے دہلی آئے، یہاں قطب صاحب کی زیارت کی، یہ وہی نورانی چہرہ تھا جسے خواب میں سرکار نے انہیں دکھایا تھا۔

شیخ نے بارگاہِ قطب الاقطاب میں مرید ہونے کی گزارش کی۔ حضرت خواجہ نے فرمایا "بدر الدین" تو تو کسی رات کو میرے مرید ہو گیا تھا جب سرکار نے تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا۔" آپ حافظ قرآن تھے، خانقاہ کی امامت آپ کے سپرد ہوئی۔ تمام عمر عبادت و ریاضت میں اپنے مرشد کی پیروی میں بسر کی۔ حضرت شیخ نے طویل عمر پائی۔ آپ اپنے عہد کے مردانِ کامل میں شمار ہوتے تھے۔ سلطان الشارح حضرت خواجہ نظام الدین اویسیا رحمۃ اللہ علیہ آپ کا بے حد احترام کرتے تھے، سماع سے آپ کو بے حد شغف تھا، محفلِ سماع میں وجد طاری ہو جاتا تو رقص کرنے لگتے تھے۔ عالمِ ضعیفی میں، جب چننے پھرنے سے بھی معذور تھے، سماع سنتے تو رقص کرنے لگتے تھے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا "حضرت! اس کمزوری کی حالت میں اس طرح وجد میں آکر رقص کس طرح کرنے لگتے ہیں؟" فرمایا: "میں کب ناچتا ہوں،

سے ہندوستان تشریف لائے تھے، آپ کی بزرگی کے بارے میں حضرت خواجہ نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت مبارک غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ حضرت شیخ محمد اہل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ سے فیضِ نعمت حاصل کیا تھا، پھر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے فرقۂ خلافت پہنا۔

حضرت روشن چراغ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ شیرازی کے مریدوں میں ایک سوداگر تھا۔ اس نے ایک دن حضرت شیرازی سے عرض کیا کہ اس کے گھر بیٹا تولد ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا: "کل فجر کے وقت اسے میرے پاس لانا" شیخ مبارک کے والد اس مجلس میں موجود تھے، ان کو بھی اللہ نے انہی دنوں فرزند عطا فرمایا تھا۔ وہ بھی اگلی صبح کو اپنے بیٹے کو لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اس وقت شیخ نماز ادا کر رہے تھے، سوداگر تب تک وہاں پہنچ نہیں تھا، شیخ نے جوں ہی نماز پوری کی، انہوں نے اپنا بیٹا سامنے کر دیا۔ آپ نے ایک نگاہ کرم اس خوش نصیب بچے پر ڈالی اور ترمیم روحانی نعمتیں عطا فرمادیں۔ تھوڑی دیر میں سوداگر اپنا بچہ لے کر وہاں حاضر ہوا۔ حضرت شیخ نے فرمایا: "تو نے دیر کر دی" یہ نعمتیں اس سیدزادے کی قسمت میں تھیں۔

آپ نے تمام عمر رشد و ہدایت اور عبادت و ریاضت میں بسر کی، ۶۳۳ھ میں آپ داصل حق ہوئے۔

یہ مزار اقدس ہے حضرت قاضی حمید الدین ناگوری علیہ الرحمہ کے خلیفہ حضرت شیخ شاہی موئے تاب رحمۃ اللہ علیہ کا جنہیں قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روشن ضمیر کا لقب عطا کیا تھا۔ آپ کی عظمت و بزرگی اور روحانی کمالات بہت ہیں۔ خیر المجالس میں مذکور ہے کہ ایک بار کسی کام سے آپ کے احباب کسی مقام پر لے گئے اور وہاں انہوں نے قیام کیا اور ساتھیوں نے کھیر تیار کی۔ جب دسترخوان لگا، حضرت شاہی نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس کھانے سے خیانت کی بڑائی ہے۔ ساتھیوں نے عرض کیا: "حضرت! ہم نے ہرگز خیانت نہیں کی، لیکن ان دو اصحاب نے جو کھانے کی تیاری میں لگے تھے، عرض کیا: "جب دودھ اٹل رہا تھا تو ضائع ہو جانے سے بچانے کے لئے چٹلی

عشق نچتا ہے۔" ایک بار دہلی میں بارش بہت کم ہوئی، بادشاہ اتمش نے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا: "جب تک بدر الدین زندہ ہے دہلی میں قحط نہیں پڑے گا"، یہ فرمانا تھا کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور جھما جھم بارش ہونے لگی۔ حضرت امام الدین ابدال آپ کے خلیفہ و جانشین ہیں۔

اور یہ آستانہ ہے بزرگ کامل سلطان التارکین حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ناگور شریف میں قیام فرمایا۔ سلطان اتمش نے ناگور کا قاضی بنایا، خواجہ قطب کی محبت میں دہلی آ گئے۔ آپ سلسلہ سہروردیہ کے بانی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ آپ کا خاندانی نام شیخ محمد بن سلطان عطا محمد تھا۔ والد اپنی ریاست کے حکمران تھے۔ اپنی ضعیف العمری کی وجہ سے انہوں نے حکومت کی ذمہ داریاں بیٹے کے سپرد کر دیں۔ ایک بار شکار میں آپ نے ایک ہرن کا پیچھا کیا اور تیر چلا کر اسے زخمی کیا، جب آپ زخمی ہرن کے پاس پہنچے تو اس کی آواز سنی: "اے عزیز! تو پروردگار کا بندہ ہے، مجھ بے گناہ کو کیوں مارا؟ اس کا اپنے پروردگار کو کیا جواب دے گا؟" اس کے بعد آپ نے تحت و تاج اور عیش و راحت کی زندگی سے ترک تعلق کر کے درویشی اختیار کر لی۔

دہلی میں آپ خواجہ قطب کے ساتھ عبادت و ریاضت اور خلق اللہ کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ سماع سے آپ کو عشق تھا۔ آپ صاحب تصنیف تھے، آپ کی کتابوں میں شرح اسمائے حسنی، شرح چہل حدیث اور کتاب سنت احباب مشہور ہیں۔ آپ نے لمبی عمر پائی، ۹ رمضان المبارک ۶۳۳ھ کو آپ نے تراویح میں قرآن پاک کا ختم فرمایا، نماز تراویح کے بعد سجدہ شکر ادا کیا اور اسی سجدے کی حالت میں وصال ہو گیا۔ حضرت شیخ شاہی موئے تاب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ محمود موئینہ دوز رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر بزرگ آپ کے خلفا تھے۔ یہ حضرات بھی اسی پاک مرز میں پر آرام فرما ہیں۔

یہ ہے حضرت سید نور الدین مبارک غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس، سلطان اتمش نے آپ کو شیخ الاسلام کے عہدے پر فائز کیا تھا۔ آپ عالم باعمل اور صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ دہلی والے احتراماً آپ کو میر دہلی کے نام سے یاد کرتے تھے۔ آپ غزنی

دیوبی کا آستانہ مبارک۔ آپ کا شجرہ نسب بارہ واسطوں سے صحابی رسول حضرت معاویہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف بزرگ تھے۔ آپ کی ولادت ۸۰۸ھ میں تان میں ہوئی۔ آپ نے حضرت شیخ کبیر الدین اسماعیل شیخ کبیر علیہ الرحمہ سے فرقہ خلافت حاصل کیا اور ترک سکونت کر کے رن تھمپور اور پھر بیانہ میں رہے اور خلق اللہ کو راستی و نیوکاری کا درس دیتے رہے۔ بعد میں آپ سلطان بہلول لودی کے زمانے میں تشریف لائے۔ سلطان آپ کا بے حد معتقد تھا۔

سلطان بہلول لودی کا لڑکا نظام خاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور استدعا کی کہ وہ حضرت سے میرا ان اصناف پڑھنا چاہتا ہے۔ سبق کے بہانے اس نے انسعدک اللہ فی الدارین کے معنی پوچھے۔ آپ نے کہا اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تجھے دونوں جہانوں میں نیک بخت کرے۔ شہزادہ نظام خاں نے عرض کیا پھر فرمائیے، آپ نے پھر وہی بات کہی، اس طرح تین بار کہوںے کے بعد شہزادے نے دست بوسی کی اور عرض کیا میں بھی چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے یہ دعا یہ کلمات نکلیں۔ آپ اس کے حسن ادب سے اس قدر خوش ہوئے کہ دعا دی: ”تو سکندر وقت ہو“ اور دعا کی برکت سے نظام خاں بادشاہ بنا اور سکندر لودی کے نام سے مشہور ہوا۔

آپ نے اپنی ساری عمر عبادت و ریاضت اور خلق اللہ کو صراط مستقیم دکھانے میں صرف کی۔ آپ فرمایا کرتے ”یقیناً تین لوگ اللہ تعالیٰ کے انعام سے محروم رہیں گے، ایک وہ بوزمے جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، دوسرے وہ جو اس جو بہ امید توبہ گناہ سے باز نہیں آتے اور تیسرے وہ خیراں جو جھوٹ بولتے ہیں۔“

جمادی الاول ۹۰۱ھ میں آپ واصل حق ہوئے۔ وفات سے قبل آپ نے خواب میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ خوش شمسی کے کنارے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں یہ جگہ تمہاری ہے۔ اللہ اللہ یہ مہر ولی شریف کی سر زمین کس قدر نورانی اور کس قدر مقدس ہے۔

سے کم کر کے انہوں نے پی لیا تھا۔ آپ نے فرمایا ”دوستوں کے آگے کھانا رکھنے سے پہلے جو خود کھا لیتا ہے وہ خیانت کرتا ہے۔“ آپ نے کوئی عذر قبول نہیں کیا۔ دونوں ساتھی شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے رہے، گرمی کا موسم تھا، دونوں پسینے سے بھجک گئے، آپ نے ان کی حالت دیکھ انہیں معاف کر دیا۔ پھر خون نکالنے والے قضا کو بلوا کر اس سے کہا ”جتنا میرے ساتھیوں کا پسینہ بہا ہے اتنا خون میرے جسم سے نکال لے“ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین دلیو فرماتے ہیں کہ حضرت شاہی موئے تاب کو اپنے دوستوں سے اتنی محبت تھی کہ ان کے پسینے کے بدلے اپنا خون بہا دینے کا حکم دیا، اور آداب شریعت کا یہ لحاظ تھا کہ ان کی عذرخواہی قبول نہ کی۔

اور یہ تھے اپنے عہد کے جمیل اقدار، دلی کامل حضرت شیخ محمود مومینہ دوز رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مہر شریف، آپ حضرت خواجہ سید حمید الدین ناگوری علیہ الرحمہ کے مرید خاص اور حضرت قطب الاقطاب کے عقیدت مند اور عزیز دوست تھے، جنہیں ساہا سال تک ایسے بزرگ کی صحبت اور محبت ملی جو ان کی عظمتوں کا کیا ٹھکانہ ہے۔ آپ کے دھماکے جہد حاجت مند آپ کے حراز کے قریب ایک پتھر لے جا کر رکھ دیا کرتے تھے، منت پوری ہونے پر پتھر کے وزن کے برابر شکر کا تبرک تقسیم کیا کرتے تھے۔

اور یہ تھے حضرت مولانا فخر الدین غریب پات کا آستانہ مبارک۔ آپ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی اولاد میں ہیں۔ آپ ۱۱۲۶ھ میں اورنگ آباد کن میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت مولانا نظام الدین اورنگ آبادی حیدر عالم اور صاحب طریقت بزرگ تھے۔ آپ کی والدہ کا تعلق حضرت خواجہ بندہ نواز مسعود زکے خاندان سے تھا جس کا آستانہ شریف گلبرگہ شریف میں مشہور عام ہے۔ حضرت غریب پات اوائل میں دہلی تشریف لائے، یہاں آپ نے شریعت، سلوک و معرفت کی تعمیر حاصل کی اور اسی شہر میں رہ کر اپنے بزرگوں کے روحانی و حقانی پیغام کو عام کرتے رہے۔ ۱۲۳۱ھ میں عمر شریف میں ۲۷ جمادی الثانی کو پردہ فرمایا اور جوار قطب الاقطاب میں آرام فرما ہیں۔

یہ ہے تاج الاولیاء حضرت شیخ مخدوم سماء الدین سہروردی

مشائخ بلگرام: تاریخ کے آئینے میں

ڈاکٹر حمدا محمود امجدی

لکچرر شعبہ اردو، اے۔ ایم۔ یو، علی گڑھ

ایک ممتاز ہستی سید مرتضیٰ بلگرامی کی بھی ہے۔ عربی لغت القاموس کی شرح تاج العروس آپ ہی سے منسوب ہے۔ دوسری اہم شخصیت میر عبد الجلیل بلگرامی کی ہے۔ آپ اور تنگ زیب کے وقائع نگار تھے۔ فارسی، عربی، ترکی اور ہندی زبانوں میں خوب مہارت رکھتے تھے۔ عربی میں ان کی مہارت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ پوری قاموس انہیں حفظ تھی۔ ان کے بیٹے سید محمد شاعر بلگرامی بھی یکتائے روزگار تھے۔ میر غلام علی آزاد بلگرامی ان کے نواسے ہیں جن کی شخصیت علم و فضل اور کمالات کے اعتبار سے سب سے زیادہ ممتاز اور قد آور ہے۔

آزاد بلگرامی کی پیدائش ۱۷۰۴ء میں ہوئی۔ متعدد تصانیف یادگار چھوڑی ہیں۔ آپ کی مشہور تصنیف ”روضۃ الماویاء“ ہے اس کتاب میں خلد آباد دکن کے مشائخ کا تذکرہ ملتا ہے۔ سن تالیف ۱۱۶۱ھ ہے۔ میر غلام علی آزاد بلگرامی سے زیادہ ہندوستان میں کسی اور عالم نے تذکرہ، تاریخ، اسماء الرجال کا کام نہیں کیا۔ ان کی اور ان کے شاگردوں کی تصانیف کی بدولت انھارہویں صدی کے ہندوستان کی علمی اور ثقافتی تہذیب و تاریخ کا اہم مواد محفوظ ہو گیا ہے۔ میر علی آزاد بلگرامی کا انتقال ۱۷۸۶ء بمقام اورنگ آباد ہوا۔ آپ وہیں خلد آباد میں فوائد الفواد کے جامع امیر حسن علاء بخاری کے مزار کے احاطے میں مدفون ہیں۔ میر عبد الواحد بلگرامی بھی اسی مردم خیز (بلگرام) قصبے کے فرزند تھے آپ کی تصنیف ”سبع سنابل شریف“ کو خاصی مقبولیت حاصل ہوئی۔ یہ کتاب فن سنوک و عقائد میں ایک بلند پایہ تصنیف کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کتاب کے اب تک متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور اب اردو میں دیدہ زیب کتابت و معیاری طباعت کے ساتھ اسلامی بک اسٹال پر دستیاب ہے۔ پہلی بار یہ کتاب مطبع نظامی کانپور سے ۱۳۰۱ھ میں شائع ہوئی تھی۔ میر عبد الواحد بلگرامی نے اصطلاحات تصوف میں بھی متعدد درمائل تصنیف کیے۔

خواجه عماد الدین اور سید محمد صغریٰ بلگرام میں بسنے والے پہلے مشائخ ہیں۔ یہ دونوں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بخاری رحمۃ اللہ علیہما کے مرید تھے۔ خواجہ عماد الدین کا انتقال بقول میر غلام علی آزاد بلگرامی ۶۳۲ھ میں ہے۔ ان کا مزار بلگرام میں ایک اونچے نیلے پر واقع ہے۔ سید محمد صغریٰ قاتح بلگرام میں۔ التمش کے حکم سے آپ نے ۶۲۷ھ میں ایک بلند ٹیلہ پر چھوٹا سا قلعہ بھی تعمیر کیا تھا۔ وہاں ان کی قبر آج بھی مرجع خلافت ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق دہلی میں مسلمانوں کے فتح سے قبل یہ علاقے مسلمانوں نے فتح کر لئے تھے مثلاً قنوج اور بلگرام وغیرہ۔ شاہان شرقی نے لودیوں کو شکست دے کر اپنی آزاد حکومت بلگرام میں قائم کر لی۔ انھارہویں صدی تک بلگرام اپنے علماء، صوفیاء اور مشائخ کی وجہ سے یہ شرف حاصل کر چکا تھا کہ یہاں دور دراز سے طلباء اپنے علم کی پیاس بجھانے آتے تھے، مہاجر کی اور شیخ عبد المصطفیٰ اعظمی نے قنوج اور بلگرام ہی میں رہ کر تعلیم حاصل کی۔

بلگرام کے قدیم صوفی قاضی محمد یوسف عثمانی گزوردینی ہیں آپ کو فتح بلگرام بھی کہا جاتا ہے۔ التمش کے عہد میں ابوالفرح واسطی کے جانشین سید محمد صغریٰ یہاں آئے تھے اور بلگرام میں انہیں دونوں بزرگوں کی اولاد مرجع خلائق ہے۔ یعنی سادات واسطیہ اور شیوخ عثمانی جن کے پاس قضا کا محکمہ رہا، لیکن فضل و کمال اور شہرت میں سادات ہمیشہ سبقت لئے رہے ہیں۔ مغلیہ عہد میں انہوں نے علوم دین اور تصوف نیز موسیقی اور شاعری کی طرف توجہ زیادہ رکھی۔ انتظامی امور اور سیاسی مسائل سے الگ رہے۔ غالباً اسی لئے اور تنگ زیب عالم گیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشہور فقرہ ان کے لئے زبان زد ہوا ہے کہ ”سادات بلگرام واجب الاحترام مانند چوب مسجد بیت الحرام نہ سوختی نہ فروختی“

بلگرام کی سرزمین پر جن عظیم شخصیتوں نے جنم لیا ان میں سے

بگرام کے علاقے تصوف میں ایک اور قد آور شخصیت میر عظمت اللہ بے خبر بگرامی کی ہے۔ انہوں نے ۱۱۴۳ھ کو دہلی میں انتقال کیا اور بستی حضرت نظام الدین اولیا میں سپرد خاک ہوئے۔ شیخ عبدالواحد بگرامی کا ذکر عبدالقادر بدایونی نے "منتخب التواریخ" میں قدرے تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ آپ ہندی کے اچھے شاعر اور فن موسیقی میں کامل درک رکھتے تھے۔ اسی مناسبت سے ابو الغضنفر نے "آئین اکبری" میں رقم کیا ہے کہ "بگرام والے موسیقی کے اچھے نچا دیتے ہیں۔"

سلسلہ چشتیہ میں میر عبدالواحد، شیخ صفی الدین سانی پوری سے بیعت تھے۔ یہ قنوج میں رہتے تھے اور عبدالقادر بدایونی نے ۷۹۰ھ میں آپ سے ملاقات کی تھی۔ سو سال سے زیادہ عرصے تک زندہ رہے۔ سن وصال ۱۱۰۷ھ ہے۔ میر عبدالواحد بگرامی کے پسر فرزند میں سے ایک میر عبدالجلیل بگرامی ہیں، یہ آرزو بگرامی کے نانا میر عبدالجلیل سے مختلف ہیں جس کا ذکر چناب۔ آپ نے ۷۹۰ھ میں سونت اختیار کرنے کو ترجیح دی اور وہیں انتقال کیا۔ شاہ برکت اللہ عجمی کا ہندی کلام شائع ہو چکا ہے۔ میر عبدالجلیل کے پوتے تھے۔ شاہ صاحب کی ایک کتاب "عوارف ہندی" بھی اہم تصنیف سمجھی جاتی ہے یہ کتاب ہندی زبان کی کہانوں کے تراجم میں ہے۔ یہی پیرائے اظہار شاہ برکت عجمی نے مسلمان دنیا کو ہم تک پہنچانے کا اہم ذریعہ بنایا اور اس طرح انہوں نے کوہ تصوف کو دہائی زندگی سے جوڑ دیا۔ آپ کا ہندی کلام "چیمہ کاش" کے نام سے شائع ہوا ہے۔ سید آل احمد مار بروی شاہ برکت عجمی کے بیٹے اور سجاد الدین تھے۔ مرزا اسد اللہ خاں غائب کے مکتوب الیہ صاحب علم مار بروی بھی شاہ برکت کے چشم و چراپا ہیں۔

مرزا غائب ہی کے شاگردوں میں غلام حسین قدر بگرامی ہیں جن کے نام غائب نے متعدد خطوط تحریر کیے ہیں۔ سید فرزند احمد بگرامی سے اردو ادب کے قاری خوب واقف ہوں گے۔ ان کا تحریر کردہ ایک ضخیم تذکرہ "شعراء جلوہ خفہ" کے نام سے دو جلدوں میں تب حیات کے طرز پر شائع ہو چکا ہے۔ بیسویں صدی کے اول تک مرید احمد خاں کے دو ممتاز رفقا بگرام ہی کے باشندے تھے جی جی محمد علی ملک سید حسین بگرامی اور نواب محسن الملک جو مدتوں محمدن کانت علی ٹرہ کے سکریٹری

اور ٹرسٹ رہے، انہوں نے شیعہ مذہب کو ترک کر کے سنی مذہب اختیار کیا اور شیعیت میں ایک ضخیم کتاب "آیات جنات" لکھی۔ یہ کتاب رچہ مال ہے لیکن اس کی عبارت عاری نہیں بلکہ مغلط ہے۔ عبدالملک سید حسین بگرامی ۱۹۰۷ء میں سکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا کی پوسٹ کے مجب منتخب کیے گئے تھے۔ اس وقت تک کسی ہندوستانی کو قاضی امربہ ملنا مشکل تھا۔ عبدالملک کے نواسے علی یاد جنگ علی ٹرہ مسلم یونیورسٹی کے واس چانسلر اور پھر مہاراشٹر کے گورنر رہے۔

سید علی بگرامی تمدن ہندو تمدن عرب کے مترجم کی حیثیت سے علمی دنیا میں خوب جانے اور پہچانے جاتے ہیں، پیدائش پنڈ کی (۸۵۱ء میں ہے)۔ آپ کو یاد رہے کہ ہر زبانوں کا علم تھا، سنسکرت کے ایسے عالم تھے کہ مدتوں مدراس یونیورسٹی کے ممتحن رہے۔ کیمبرج یونیورسٹی نے انہیں مرآتی زبان کا ریڈر مقرر کیا تھا، ۱۸۹۳ء میں انگریزی حکومت نے انہیں شمس احمدیہ کا خطاب دیا تھا۔ عربی کتاب علیہ دو منہ جسے ابن مقفی نے فارسی کے ذریعے سنسکرت سے ترجمہ کیا تھا، سید علی بگرامی نے اس کے اصل سنسکرت قلم کا سراغ بھی لگایا تھا اور ایک رسالہ "در تحقیق کلیلہ و دمنہ" تحریر کیا تھا۔ ۱۹۱۱ء میں آپ کا انتقال ضلع ہردوئی میں ہوا۔ میر سعادت علی خاں حیدر آبادی جو عراق اور ترکی میں ہندوستان کے سفیر رہے، سید علی بگرامی ہی کے نواسے تھے۔

بگرام خاندان کے ممتاز افراد میں نواب ہوش یار جنگ ہوش بگرامی تھے جن کے سوٹی خاکے "مشادات" کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ یہ ناکامی ریاست میں معتمد قیامت تھے۔ تحریک خدام کعبہ اور خدمت تحریک میں نمایاں حصہ لینے والے اردو کے اچھے شاعر سید وحی احمد بگرامی تھے جنہوں نے ۱۹۴۱ء میں کلکتہ میں انتقال کیا۔ سید بانو بگرامی اسٹیٹ آرکائیو حیدر آباد کے ڈائریکٹر رہے۔

جن خاندانوں اور مشائخ سے بگرام کا نام عزت سے لیا جاتا ہے وہ اب برصغیر میں دور دور تک جا بے ہیں، کوئی پند میں ہے، کوئی دہلی میں، کوئی کراچی میں۔ جنس حیدر آباد اور علی ٹرہ میں مقیم ہیں۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ بگرام نے ہندوستان کے عہد وسطی کی علمی و ثقافتی تاریخ و تہذیب کو روشن اور تابناک بنایا اور عروج و ترقی دلانے میں غیر معمولی حصہ لیا ہے۔

مکتوبات حضرت مخدوم جہاں

قسط اول

حضرت سید شاہ شمیم الدین احمد معینی

سجادہ نشین خانقاہ معینیہ، مہتمن گھاٹ، پشتہ سیٹی، بہار

مکاتیب کی تعداد:

سب سے زیادہ مکاتیب حضرت مخدوم جہاں نے اپنے عزیز ترین مرید و خلیفہ اور جانشین حضرت مولانا مظفر پٹنی (م ۱۸۰۳ء) کو لکھے جن کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مخدوم حسین بن معز نوشہ توحید پٹنی (م ۱۸۳۸ء) لکھتے ہیں:

”دو لیست چند مکتوب شیخ الاسلام شیخ شرف الدین منیری کہ بجانب شیخ مظفر مرحوم بود اجازت نبود یکسے ہمایہ چوں وقت رحلت شیخ شد فرمود مکتوب مذکور در کفن بہند ہمہ در کفن و چند مگر چند مکتوب ازاں بخط خدمت شیخ بر دانی ماند کہ نسخہ آں در بیچ کتاب نیست۔ چوں سخاں غریب بود ایں درویشی راتخذ نمود اختراع کرد“

مخدوم حسین بن معز نوشہ توحید کے پاس محفوظ رہ گئے خطوط ہی مکتوبات بست و بہشت کے نام سے معروف ہیں۔

حضرت مولانا مظفر پٹنی کے بعد سب سے زیادہ مکاتیب حضرت قاضی شمس الدین حاکم چوسہ کے نام ملتے ہیں۔ مکتوبات صدی کے نام سے مشہور و معروف۔ مجموعہ مکاتیب میں ۹۸ مکاتیب آپ ہی کے نام ہیں۔

مکتوبات دوصدی میں مختلف لوگوں کے نام دو سو خطوط ہیں ان کے علاوہ صاحب الدین عبد الرحمن صاحب نے ایک اور مجموعہ مکاتیب کے انڈیا آفس لائبریری لندن میں محفوظ ہونے کی اطلاع دی ہے جس میں خولجہ محمد سعید اور خولجہ محمد معصوم کے نام ۱۲۵ خطوط ہیں۔ (میری تحقیق کے مطابق یہ مجموعہ حضرت مخدوم جہاں کے بجائے حضرت مجدد الف ثانی کے مکاتیب پر مشتمل ہے۔)

اس طرح تقریباً ۶۲۵ عدد مکتوبات کی توباضابطہ اطلاع مہیا ہوتی جن میں سے ۲۵۳ دستیاب ہوتے ہیں۔

مکتوب یا خط کی تاریخ سب سے شروع ہوتی ہے اس کی صحیح نشاندہی مشکل ہے لیکن شاید جب سے انسان نے لکھنا سیکھا تبھی سے خط و مکتوبات کی بھی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ بائبل میں بہتر سے خطوط منقول ہیں۔ قرآن کریم میں بھی حضرت سیدنا علیہ السلام کے مکتوب کا مضمون منقول ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبلیغ و دعوت کی غرض مختلف شاہان و مملوک کے نام اپنے مکاتیب روانہ کئے تھے۔ صوفیائے کرام نے بھی اثبات سنت میں مریدین و متوسلین کی تعلیم و رہنمائی کی غرض سے مکاتیب کے ارسال فرمانے کا اہم فریضہ انجام دیا ہے۔ حضرت سیدنا قنقہ بہدانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت شیخ اشوٹ عمر بن محمد شہاب الدین سہروردی کے مکتوبات کے مجموعے مشہور و معروف ہیں۔

ہندوستان میں حضرت خواجہ خواجگان سیدنا معین الدین حسن بنجرہ چشتی اجمیری (م ۶۳۳)، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت قاضی حمید الدین ناٹوری، حضرت خواجہ بہاء الدین ذکریا ملتانی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اجدھنی اور حضرت خواجہ نظام الدین دلی (م ۷۲۵ء) کی مکتوب نگاری کا تذکرہ ملتا ہے لیکن ان کے مکاتیب کے کسی مجموعے کا تاہیں دم تحریر علم نہیں۔ حضرت شاہ شرف الدین بوعلی شاہ قنندر پانی پتی (م ۷۲۴ء) کے مکاتیب کا مجموعہ محفوظ ہے لیکن علم تصوف و عرفان کی مکاتیب کے ذریعہ جیسی توسیع و اشاعت حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری نے فرمائی وہ بے مثال ہے در شہرت و مقبولیت کے اعتبار سے بھی آپ کے مکاتیب اپنی مثال آپ ہیں۔ جتنی بڑی تعداد میں آپ کے مکاتیب ملتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں شاید ہی کسی دوسری شخصیت کے مکاتیب مل سکیں اور اگر مل بھی جائیں تو کسی ایک شخص کے نام دو دو مکتوب لکھنے والی شخصیت یقیناً آپ کی اکیلی شخصیت ہوگی۔

چشتیہ صابریہ سلسلہ کے عظیم المرتبت شیخ حضرت جلال الدین کبیر
الدلیا پانی پتی (م ۷۶۵) ان مکتوبات کی افادیت اس طرح بیان
فرماتے ہیں کہ:

”مخدوم کے مکتوبات کے مطالعہ کے وقت ایسا محسوس
ہوتا ہے کہ مجھ پر انوار الہیہ کی بارش ہو رہی ہے۔“

حضرت مخدوم جہاں خود اپنے مکاتیب کی افادیت کی جانب

اس طرح اشارہ فرماتے ہیں

”وہ جانتے ہو معرفت الہی کے دریا کی کشتی اور ملاح

کون ہے؟ عشق اس دریا کی کشتی ہے اور اللہ کی عنایت

ملاح ہے۔ اس دریا میں طرح طرح کے خطرات ہیں۔

خونناک معاملہ ہے۔ ایسے میں کیا کرو گے؟ اس فقیر کے

کلمات سامنے رکھو۔ امید ہے کہ ان کلمات کے مطالعہ

سے اس دریا کے طلاطم سے جس کی موجیں آدم خور ہیں

سلامتی کے ساتھ نکل جاؤ اور اس دریا کو پار کرنے میں جو

بھی مشکل سامنے آئے ان کا حل انہیں کلمات میں تلاش

کرو۔ آں برادران کلمات کے معانی سے واقف ہو چکے

ہیں، ان کے اشاروں اور قوانین سے وقیت حاصل

ہو چکی ہے۔ اس کے مطالعہ کے وقت یہ تصور رہے کہ

کاتب حروف کی زبان سے سن رہے ہو۔“

رضی اللہ عنہ کے نام ایک خط میں فرماتے ہیں:

”اس مکتوب کے مطالعہ سے مدد و اعانت ہوگی اور

شیطانی وسوسوں کے دفع کرنے میں طاقت ملے گی۔“

قاضی شمس الدین کو لکھتے ہیں:

”اے بھائی زعمہ تو حقیقتاً وہ ہے جو ان کے سایہ دولت

میں ہے یا ان لوگوں کے کلمات اور کتابوں کے ساتھ

لگا ہوا ہے اور جس کو نہ یہ میسر ہے اور نہ وہ، تو وہ نفس کافر

کی قید میں ہے۔“

مکتوبات کی مقبولیت:

حضرت مخدوم جہاں کے مکاتیب کو غیر معمولی مقبولیت حاصل

ہوئی۔ کیا شاہ اور کیا گدا سبھی نے اسے پسند کیا اور ہر طبقے کے لوگوں

”نوائد رکھی“ میں جسے حضرت مخدوم جہاں نے خود اپنے

مکاتیب کا بہترین انتخاب فرمایا ہے، کچھ ایسے مکاتیب کے بھی منتخب

ہے جو کسی مجموعے میں نہیں ملتے ہیں، جس سے کسی اور مجموعہ

مکاتیب کے بھی وجود کا واضح پتہ چلتا ہے۔

سید صباح الدین عبدالرحمن آپ کی تصنیفات کا ذکر کرتے

ہوئے لکھتے ہیں:

”حضرت مخدوم الملک کے خاندان والے ان کے

تصانیف کی تعداد سترہ سو بتاتے ہیں۔“

مکاتیب و مخطوطات کے مجموعوں کو بھی شامل کرنے کے بعد مہیا

تصانیف کی کم و بیش ۳۰ تک پہنچی ہے ایسے میں ۷۰۰ تصانیف کی تعداد

پر شبہ وارد ہوتا ہے میری ناقص رائے یہ ہے کہ یہ تعداد آپ کے

مکاتیب کی ہے اور یہ عین قرین قیاس ہے کیوں کہ ۶۲۵ عدد مکتوبات

کے پتہ چلنے کے بعد ۷۰۰ مکتوبات کا ہونا عین ممکن ہے۔

مکتوبات کی افادیت:

شطاریہ سلسلہ کے مشہور و معروف بزرگ حضرت شیخ محمد غوث

کواپری (م ۹۷۰ھ) اپنی تالیف ”اوراد غوثیہ“ میں فرماتے ہیں

”اگر مرشد حاضر تبا شد مکتوبات شیخ شرف الدین احمد کبیری

منیری مطالعہ کند تا فریب نفس و وسوس خناس در یابد۔“

چشتیہ سلسلہ کے معروف شیخ وقت اور حضرت خواجہ نظام الدین

اویا کے جانشین حضرت خواجہ نصیر الدین محمود دہلوی (م ۷۷۵ھ) کو

حضرت مخدوم جہاں کے عزیز ترین خلیفہ حضرت مولانا مظفر لکھنوی کے

ذریعہ مکتوبات کا ایک نسخہ مطالعہ کے لئے دستیاب ہوا بعد مطالعہ جب

آپ نے وہ نسخہ حضرت مولانا مظفر لکھنوی (م ۸۰۳ھ) کو واپس کیا تو یہ

کہتے ہوئے لوٹا یا کہ:

”خدمت شیخ مسلمانی مارا بر خاک زدہ و زنا رہائے مارا

پیدا کردہ است۔“

اکبر کے نورتنوں میں سے ایک ابوالفضل بھی ان مکتوبات کی

افادیت کا اقرار کرتے ہوئے کہتا ہے:

”فراواں تصانیف از دیار کار ازاں میاں مکتوب او

در سرشکونی نفس آزمودن دارد۔“

مجموعی دہلی پہنچ جیسے آپ نے مطالعہ کی غرض سے عاریتاً حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی (م ۷۵۷) کو پیش فرمایا۔ چھ دنوں کے بعد جب حضرت شیخ نصیر الدین نے یہ نسخہ مولانا غنی کو واپس کیا تو ان مکتوبات کے بارے میں اس کی زبان پر یہ کلمات تھے۔

”خدمت شیخ مسدانی مارا بہ خاک زود و زنا رہائے مارا

پیدا آروا است“ ۱۲

حضرت مخدوم جہاں کے مکتوب کی مقبولیت مرحدوں کو چھانٹتی ہوئی پوری اسلامی دنیا میں پھیل گئی، نیا کی آتش ابھریوں میں حضرت مخدوم جہاں کے مکاتیب کے قلمی نسخے محفوظ ہیں سی کی کتابا ہات نے بھی حضرت مخدوم کے مکتوبات کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آنے دی چنانچہ سلاطین مغلیہ بھی حضرت مخدوم کے مکتوبات کے مطالعہ سے شرف ہوئے تھے بالخصوص اورنگ زیب کے مطالعہ میں آپ نے مکتوبات کا ایک منتخب مجموعہ تیار فرما کر مکتوبات ۱۳

مکتوبات میں مخدوم کا بحر و انکسار:

”یہ مہمیں مقبولیت و شہرت کے باوجود حضرت مخدوم جہاں کی ذات پاک میں غرور و تکبر اور عجب کا شائبہ تک نہ تھا اکثر و بیشتر مکاتیب میں نہایت بھی عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنا ذکر کرتے ہیں۔ ایک مکتوب میں فرماتے ہیں

”اس فقیر و مسکین نے کھانے سے اور پینے سے انہیں دیا گیا ہے اس اتنا ہی ہے کہ اس فون پر نعمت پر آروا کوں کو بھلا بیچارہ تانہائی باتھ پادوں جدا تا ہے اور کھانے دوسرے لوگ کھاتے ہیں“ ۱۴

ایک مکتوب میں غیر معمولی بجز و انکساری کا اظہار فرماتے ہوئے لکھتے ہیں

”اے بھائی جو شخص اپنے غم و اندوہ میں مبتلا ہو اور جس کا حال اس درجہ خستہ ہو کہ وہ بیچارہ کہے

نمی دانم کرا غم بدیں صورت گرفتارم

نہ من ہندو نہ مسلم نہ من مرتد نہ بدکارم

وہ دوسرے کو کیا یاد کرے گا اور کیا کس کو متیقن کرے گا

وہ جو بت خانہ میں پیدا ہوا بت خانہ میں

میں کی ادا دیت تسلیم کی گئی۔ حضرت مخدوم کی حیات میں ہی آپ کے مکاتیب کے مجموعوں کی کئی کئی نقلیں تیار ہو چکی تھیں اور ساری اسلامی دنیا میں پھیل چکی تھیں۔ ملتان کے راج میں حضرت مخدوم جہاں الدین بخاری المعروف بہ مخدوم جہانیاں (م ۷۸۵) تک بھی اس کی ایک نقل پہنچ چکی تھی اور حضرت مخدوم جہانیاں نے اس کے مطالعہ کے اپنے معمولات کو ترک کر دیا تھا چنانچہ آپ کا یہ معمول تھا کہ ہر سال یا ہر سال پر آپ اپنے معتقد سلطان فیہ و شاہ غفلت سے ملنے کے لئے دہلی تشریف لے کر جاتے تھے۔ یہ بیان مکتوبات مخدوم جہاں کے مطالعہ کے لئے آپ نے سارے معمولات کو ترک فرمایا تھا اور خلوت نشین ہو گئے تھے۔ ۱۵

عہد غفلت کے پورے ہندوستان میں جہاں جہاں جہاں روحانی مراکز تھے وہاں وہاں حضرت مخدوم جہاں کی حیات میں ہی آپ کے مکاتیب مر بقدر غفلت بن گئے تھے اور اس کی شہرت و مقبولیت عام ہو چکی تھی۔ اہل سلطنت کے ہاں و در بھی آپ کے مکاتیب کی شہرت سے لاعلم نہیں تھے چنانچہ سلطان محمد بن غفلت (م ۷۵۲ھ) کے نام ایک خط میں حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں

”مجھے معلوم ہوا ہے کہ میری تحریروں میں سے دو جلدیں

تیں ہر در کے پاس پہنچ گئی ہیں“ ۱۶

صرف یہی نہیں بلکہ اس جلدوں کے مطالعہ کے بعد حضرت مخدوم جہاں کی تحریروں نے سلطان محمد بن غفلت کا تجسس اور احتیاس حد تک بڑھا دیا تھا کہ خود اس نے حضرت کی خدمت میں ایک مکتوب اس خواہش کا اظہار و التماس کرتے ہوئے لکھا کہ

”خط سے علیحدہ صوفیوں کے علم میں سے کچھ لکھا

جائے“ ۱۷

سلطان محمد بن غفلت کا خواہر رادہ دا اور ملک حضرت مخدوم

جہاں کے مکتوبات کا عاشق تھا اور حضرت مخدوم کو اپنے

مکتوب میں ملک المشائخ اور قطب الاولیا کے القاب

سے مخاطب فرماتا تھا ۱۸

حضرت مولانا مظفر بخاری قدس سرہ، حضرت مخدوم سے بیعت کے

بعد واپس تشریف لے گئے تو ان کے ہمراہ، حضرت کے مکاتیب کا ایک

پرورش پائی اور بتوں کے آگے جہد میں عمر تمام سیاہ کیا
کہے اور اس کا حال کیا ہوگا؟ یہ تمام حال خود اپنا لکھا
گیا ہے یہ کوئی عبارت آرائی نہیں کی گئی ہے۔" ۱۵

سلطان محمد بن تغلق کے بھانجے داؤد ملک نے اپنے خط میں آپ
کے سنے ملک المشائخ اور قطب الاولیاء لکھا تو اسے اس طرح جواب
عنایت فرمایا:

"شرف میری جو سگ بارگاہِ علماء ہے سلام و تحیت ہزاروں
ہزار غفلت و شرمندگی اور ہزاروں ہزار معذرت و
سرافندگی کے ساتھ صدر کی جناب میں پیش کرتا ہے
عرض یہ ہے کہ یہ خاک سار سگ رو سیاہ کون ہوتا ہے کہ
جناب صدر اس وجہ تو اشع (عاجزی) کے ساتھ خط میں
اس کا تذکرہ کریں لیکن ہاں یہ اس حکایت کے مانند ہے
جو دو گوں نے مشک سے کہا تھا میں ایک عیب ہے اس
نے پوچھا وہ عیب کیا ہے؟ کہا تو اپنی خوشبو ہر شخص کو
پہنچاتا ہے، اہل اور نااہل کی تمیز نہیں کرتا۔ مشک نے کہا
میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شخص کون ہے اور کس رتبہ کا ہے
بلکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں کون ہوں ورنہ یہ اہل و ابار و
خندان کون ہوتا ہے کہ جناب صدر اس کو ملک المشائخ
قطب الاولیاء کے القاب سے یاد کریں اور خود کو اس کے
معتقد کی حیثیت سے پیش کریں۔ افسوس صد افسوس اس
بے اقبال کا معاملہ تو یہ ہے کہ شقاوت و ادبار
خاکساری و بت پرستی و زنا و داری کی لعنت سے آگے نہیں
بڑھا ہے اور لوگوں کو اس بے اقبال کے متعلق اور اس
کے مخدول کی منافقی سے دوسرا ہی گمان ہوتا ہے۔" ۱۶

شیخ اعلیٰ مغربی، حضرت مخدوم جہاں کے علوم تربیت سے متاثر
ہو کر بہار آگئے تھے اور حضرت کی اجازت سے ہی ایک غیر تہذیبی
میں گوشہ نشین تھے ان کو ایک مکتوب میں حضرت مخدوم جہاں عاجزی
کے ساتھ اپنا حال اس طرح لکھتے ہیں:

"اگر چہ اس بے اقبال نے بہت چاہا کہ ہندوستان سے
قدم باہر نکالے اس طرح مسلمانوں کی صحبت اور

درویشوں کی خدمت میں رہ کر شاید مسلمان ہو جائے
لیکن اس نے موقع نہ دیا آخر کار اس بے اقبال کا حال کیا
ہوگا خدا ہی جانتا ہے ابھی تک زنا و بندگی گردن سے دور
نہیں ہوئی ہے تو حید کا جمال دیکھنے میں نہیں آیا وراہل
کفر و شرک کے درمیان بت پرستی میں عمر گزار رہی ہے
جس قدر اپنا جائزہ لیتا ہوں ہر سمت سے سوائے بت،
زنا و کفر و شرک، نفس کے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے
فریاد فریاد فریاد! مدد! مدد! مدد! میرا حال تو
عجب ہے، کوئی شیخ کہتا ہے کوئی آکر مرید ہوتا ہے کوئی
ملک المشائخ لکھتا ہے کوئی قطب الاولیاء لکھتا ہے اور
اس عالی جناب کا یعنی اپنا حال یہ ہے کہ بھی تک بردن
سے نفس کی زنا و داری نہیں اتری ہے اپنی کیا شہیشتی
ہے۔" ۱۷

قاضی زاید اپنے خط میں حضرت مخدوم جہاں کو اپنا حال زار بیان
کرتے ہیں اور در ماندگی و افسردگی کا اظہار کرتے ہیں تو حضرت مخدوم
ان کو اس طرح جواب دیتے ہیں:

"خود میری اپنی عمر بھی گزر گئی، موت پہنچ گئی آخرت کا
سفر در پیش ہے خوف و حیرانی طاری ہے کہ جس وقت
ملک الموت آئیں گے اور وہ اللہ رب العزت سے
پوچھیں گے الہی اقبض روح هذا العبد بالسعادة
ام بالشقاوة (الہی اس بندے کی روح سعادت پر قبض
کروں یا شقاوت پر؟) کچھ خبر نہیں کہ اس وقت کیا
جواب آئے گا۔" ۱۸

مولانا محمود نے حضرت کی خدمت میں بڑی عقیدت اور تعریف
و توصیف کے ساتھ ایک خط لکھا تو حضرت نے اس کا جواب اس طرح
عنایت فرمایا:

"آں برادر نے اپنے حسن ظن کی بنا پر اس شخص کی جس
کی صفت میں افرایت منی اتعخذ الہ ہواہ ہے،
توصیف مقبولین کی نعمت اور مقررین بارگاہ پاک کی
صفت سے کی ہے اور اس میں غلو کیا ہے اور زحمت بھی

گوارہ فرمایا ہے، اسے پڑھا۔ آں برادر کو اپنے اس حسن ظن کا ثواب و اجر ملے گا۔ انشاء اللہ۔

لیکن اسے بھائی لبس الحسر کے لمعانہ (سنی ہوئی بات) تکھی ہوئی چیز کے جیسی تو نہیں ہوتی (یہ فقیر اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے لیکن جب طلحہ العموم لا بحطی (مومن کا نیک گن نامہ نہیں ہوتا) منقول ہے تو امید بہت زیادہ ہوتی ہے اور اسے نیک فال سمجھتا ہوں۔ ۱۹

ایک مکتوب میں حضرت مخدوم کو ایسا محسوس ہوا کہ بات طویل ہو گئی ہے حالاں کہ درحقیقت ایسا نہ تھا لیکن حسب اس ہوتے ہی کس طرح معذرت کے بجائے توبہ و استغفار تک کرنے ملتے ہیں ملاحظہ ہو

”بات سے بات نکلتی ہے اور گفتگو ہی ہوتی جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ اس میں بھی نفس کا دخل شامل ہے استعصر اللہ استعصر اللہ عاقبت بخیر ہو۔“ ۲۰

مکتوبات میں مخدوم کا غیظ و غضب:

مکتوبات میں ایسے مواقع شاذ و نادر ہی ملتے ہیں جب کہ حضرت مخدوم کے قلم مبارک نے کسی کے لئے بد بخت و عتاب اور غیظ و غضب کے الفاظ لکھے ہوں اور جب کبھی ایسا موقع آیا بھی ہے تو وہ بغض و کد کے حکم کے تحت چنانچہ ایک دفعہ حضرت مخدوم کا ایک مکتوب جو مولانا صدر الدین کے نام تھا اس مقام کے قاضی کی نگاہ سے نرا تو وہ اس خط کے مضمون پر کما حقہ فکر کے بغیر ہی معترض ہوا تھا۔ اس کے اعتراض کی اطلاع حضرت مخدوم جہاں کو ملک خضر کے ایک مکتوب کے ذریعہ ملی تو آپ نے ملک خضر کو اس قاضی کے بارے میں لکھا:

”اے بھائی اگر اس بچہ کے بارے میں سعادت کی بو ہوتی اور مردان خدا کے دین کا ایک ذرا بھی حصہ ملا ہوتا تو آج وہ غریب اس چھری سے ذبح نہیں ہوتا من جعل قاصبا فکانما ذبح بغیر مسکین (جس کو قاضی بنایا گیا تو گویا وہ بغیر چھری کے ذبح کیا گیا) چوں کہ وعید شرع کی چھری کا ذبح کیا ہوا ہے اس لئے مردہ ہے۔ کہاں وہ اور کہاں ان کا دین وہ ابھی شیر خوار بچہ ہے بلکہ ماں کے

پیٹ میں ایک دھڑا ہے، یہ بھی نہیں باپ کی پشت میں ایک قطرہ ہے، یہ بھی نہیں جگہ عدم میں بھی عدم ہے۔ وہ بیچارہ مثنویوں کے دین سے بھی واقف نہیں، مردان خدا کے دین کی اس کو کیا خبر۔ ایک بزرگ نے کہا ہے

بگذار فتنوں را بوی جس در دین محمدی نیاید
اے بھائی مکران اہل مکہ اسی طرح اپنے لئے مینائی، گویائی اور شتوائی کا دعویٰ کرتے تھے تو ان کے اس دعویٰ کی رد میں ان کے لئے یہ جواب آیا سم بئرمعنی اندھے، بہرے اور گونگے ہیں۔ ملا، آخرت ملا، دنیا کو اسی طرح جانتے ہیں اور سب کو معذور سمجھتے ہیں اس لئے کہ جس کے پاس گویائی اور مینائی ہے، وہ اندھے بہرے اور گونگے کو معذور قابل معافی جانتے ہیں۔ کہتے ہیں اسلام اس وقت تر و تازہ تھا جب تک ماں نے دنیا پیدا نہیں ہوئی تھی جب ماں نے دنیا پیدا ہوئی تو اسلام کو خلل پڑ گیا چنانچہ ایک بزرگ نے شیطان و دیابھاک بیکار مینا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا تعجب ہے کہ تجھے فارغ دیکھتے ہوں“ اس نے کہا ملا، دنیا فہر ہو گئے ہیں اب میرا کام نہیں رہا۔ جانتے ہو ملائے دنیا کون ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو بادشاہوں کی روٹی کھاتے ہیں اور امراء سلاطین کے در کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے ہیں اور جو آخرت کی کمائی کا وسیلہ ہے ایسے دنیا کے حصول کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں اسے لوگوں کے حق میں ہے

عمر ز بہر کاخ و باغ بود بیکو مرد ز راجہ اراغ بود
افسوس ہوا اور طلال بڑھا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ
استغفر اللہ۔ ۲۱

ملک خضر نے اپنے خط میں قاضی کے اعتراض کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ بھی لکھا تھا کہ شیخ سلیمان نے قاضی کو خوب جواب دیا اور سمجھانے کی کوشش کی لیکن قاضی نہ مانا چنانچہ حضرت مخدوم فرماتے ہیں:

”شیخ سلیمان نے اپنے اوپر زحمت کیوں کی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس سال ابو جہل کو

دعوت دی کوئی فائدہ نہ ہوا وہ پھر وہ جو شرع کی چھری سے ذبح کیا ہوا ہے وہ مذبح مردہ ہے۔ شیخ سلیمان بن دلیوں اور گنگو کو وہ کیسے من سکے ہے۔" ۲۲

صدر العالیٰ مولانا حمید الممدت و امجدین حضرت مخدوم جہاں کی صحبت میں رہ چکے تھے ان کے بارے میں حضرت مخدوم کو جب یہ خبر ملی کہ انہوں نے عہدہ قضا قبول کر لیا ہے تو حضرت مخدوم نے ایک مکتوب میں ان کی اس طرح خبر لی

"سنا ہے کہ برادر عزیز نے قضا کے عہدہ کی مشغول قبول کر لی ہے قضا کے خطرہ کو جانتے ہوئے اتنے بڑے خطرہ میں جب کہ ایسی کوئی انتہائی حاجت بھی نہ تھی خود کو اس میں کیسے ڈال سیا یہ کٹنگ دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تحصیل علم کے وقت ہی برادر عزیز کی نیت میں حصول چاد و مرتبہ کا ضل ضرور پیدا ہوا ہے ورنہ علم اور علم کے ثمرات سے محرومی آپ کے وجود میں نہ آتی حق سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر حق میں مشغول نہ ہوتے یہ مصرع مشہور ہے عینی کہ راہ حق نماید جہات است

برادر عزیز نے اپنے سے بھی درست سمجھ لیا ہے کہ کل قیامت کے دن قاصصوں کے زمرہ میں اٹھائے جائیں۔ افسوس ہزار افسوس خبردار خبردار عمر کا آخری حصہ ہے فرصت کو غنیمت جانیے جس طرح اور جس عنوان سے ہو خود کو اس زمرہ سے نکالنے اور اپنے کئے ہوئے کی توبہ واستغفار سے تدارک کیجیے۔ مقدمات، فوجداری اور دیوانی کے فیصلے کی کتابوں کے مطالعہ اور اس کی بحث سے کنارے ہو جائیے مشائخ طریقت کے مکتوبات اور باب تصوف، کے ملفوظات ان کی تصنیفات کو سامنے رکھیے حق سبحانہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائیے۔ امید ہے کہ حق تعالیٰ کے ذکر کے ذریعہ نفس پرستی سے نکل آئیں گے اور خدا پرست ہو جائیں گے

اس صحبت کی پاسداری جو برادر عزیز سے رہی ہے برادر عزیز کو مال و مرتبہ سے الفت پیدا ہو چکی ہے ظاہر ہے کہ

یہ باتیں پسند نہ آئیں گی اور لکھنا برباد ہو جائے گا ہذا چند سطروں پر مختصر کر دیا۔" ۲۳

مولانا صدر الدین کو حضرت مخدوم جہاں بہت عزیز رکھتے تھے نہ بدخطوط تھے اور جاتے رہتے تھے۔ لیکن ایک بار حضرت مخدوم کو اطلاع ملی کہ مولانا صدر الدین نے سونا رنگاؤں کے نائب قاضی کا عہدہ قبول کر لیا ہے تو مخدوم نے ان کی اس طرح سرزنش فرمائی:

"اے بھائی عمر پچاس ساٹھ کے قریب پہنچ گئی۔ اس عمر میں عہدہ قضا اور درس و تدریس اور بحث و مباحثہ میں مشغول ہونے کا کیا موقع ہے سب کو آگ میں جھونک دیجیے، کتاب و کاغذ کو کنارت ڈال دیجیے قم تور ڈال لے، ادوات اندیل دیجیے، اپنے اصل کام کا غم کیجیے جہاں تک ممکن ہو سکے اس میں کوشش کیجیے اس ظلمت کدو سے ایمان سلامت لے جائیے۔

ہ چہ جز حق بسوز غارت کن

ہ چہ جز دیں از و طہارت کن " ۲۴

مکتوبات کے مطالعہ کا طریقہ و ادب:

حضرت مخدوم جہاں کے بعض مخلص مریدین کو اپنے مکتوبات کے پڑھنے اور زیر مطالعہ رکھنے کے آداب بھی ازراہ کرم تحریر فرمائے ہیں مثلاً دولت آباد کے عہدہ قضا پر فائز قاضی حسام الدین کو لکھتے ہیں خط میں فرماتے ہیں

"اس فقیر کے مکتوبات کا نسخہ وہاں دولت آباد میں جس کے پاس ہوا اپنے لئے اس کی نقل کرائیں اور ہمیشہ مسلسل پڑھا کریں اور بار بار غور و خوض کے ساتھ مطالعہ میں رہیں ان شاء اللہ اس مذہب کے اصول و فروع اور اس گروہ صوفیہ کی روش اور ان کے معاملات اس کے مطالعہ سے معلوم ہوں گے۔" ۲۵

ملک شمس الدین کا خط مذکور دہشتہ کے ساتھ شیخ سلیمان رائے اور حضرت مخدوم جہاں سے ملک شمس الدین کے خط کا جواب تحریر فرمانے کی التجا کی تو آپ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ان کے نام ایک مکتوب تحریر فرمایا جس میں آپ نے مکتوبات کے مطالعہ کے آداب بھی

بیان کے

”اس فقیر کے مکتوبات و ملفوظات جو وہاں پہنچے ہیں انہیں آداب کے ساتھ مطالعہ کیجیے اور اس پر اپنی وسعت قوت کے مطابق عمل کیجیے۔۔۔ اس قانون کے تحت کہ قلم بھی زبانوں میں سے ایک زبان ہے القلم احد اللسانین ملفوظات و مکتوبات کا وظیفہ اس تصور ہی برزخ میں سرور کہ اس فقیر کی زبان سے سن رہے ہو۔“ ۲۶

ملک خضرؒ کے نام لکھے ایک مکتوب میں حضرت مخدوم جہاں یہ ہدایت فرماتے ہیں کہ

”بار بار اس مکتوب کو پڑھیں۔“ ۲۸

جو تحریر آں بر در کے پاس پہنچی ہے اسے حضور دل کے ساتھ مطالعہ میں رکھو رسم و عادت اور قصہ کہانی کی طرح نہیں۔ تنہائی میں مطالعہ کرو تو بہتر ہے۔“ ۲۹

مکتوبات کی تالیف:

علم تصوف و عرفان کے ہمد موضوعات و مسائل مکتوبات کے پیرائے میں سیر حاصل ممکن ہے، شاید نہایت مخدوم جہاں سے قبل ایسا تصور ممکن نہ تھا لیکن مخدوم جہاں نے اسے عملاً انجام دے کر ایک تاریخی حقیقت بنادیا۔ خط، مکتوب، رقعہ و غیرہ کے لئے ہمیشہ آسان اور زود فہم پیرایہ بیان، نرم و موزوم رہا ہے۔ اگر خط بھی فلسفیانہ تنبیہوں اور دقیق مسائل کے پیچ و خم کا ذخیرہ بن جائے تو پھر وہ سب کچھ موزوم نہ ہو لیکن خط نہیں موزوم ہو سکتا۔ حضرت مخدوم کی سب سے بڑی خوبی اور عہدیم مثال صفت یہ ہے کہ آپ نے جملک اور وقیع مضامین کو بھی خط کے پیرایہ بیان اور جامے میں اتار آسان، سہل اور لطیف کر کے بیان فرمادیا ہے کہ کہیں پر نہ تو مکتوب کی صنف نے دم توڑا ہے اور نہ مضمون کی روح مجروح ہوئی ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ صنف مکتوب نگاری بھی حضرت مخدوم جہاں کی مرہون منت ہے اور راد تصوف و عرفان بھی حضرت مخدوم جہاں کی مرشدانہ تحریر سے روشن و تاباں ہوا بھی ہے۔ حضرت مخدوم جہاں نے اس انوکھے میدان میں کس طرح اور کس جانفشانی کے ساتھ یہ حیرت انگیز کارنامہ انجام دیا ہے خود اس پر بہت ہی کم گویا ہوئے ہیں لیکن خال خال اس جانب اشارہ فرمایا ہے چنانچہ

اس جہاں آب و گل میں آبِ ذر سے لکھی جانے والی خدمات کے بعد رخصت ہوتے ہوئے فرماتے ہیں

”قاضی شمس الدین کے بارے میں کیا کہوں، قاضی شمس الدین میرا فرزند ہے، کئی جگہ میں اس کو فرزند لکھ چکا ہوں، خط میں، میں نے اس کو برادر م بھی لکھا ہے، ان کو علم درویشی کے اظہار کی اجازت ہو چکی ہے، انہیں کے خاطر اتنا کہنے اور سننے کی ذہانت کی ورنہ کون لکھتا؟“ ۳۰

ایک مکتوب میں اپنی اس حیرت انگیز تصنیفی خوبی پر انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ یوں گویا ہوتے ہیں:

”اس فقیر کو جس لکھنے لکھانے سے اور پڑھنے یاد دہانی دیا گیا ہے بس اتنا ہی ہے کہ اس خوان پر نعمت پر، کر لوگوں کو بھائے، بچارو مانہائی باتھ پاؤں جلاتا ہے اور کھانا دوسرے لوگ کھاتے ہیں“ ۳۱

آپ کے مکتوبات کی ۱۰ رات بھیتی شہرت نے اس کے دائرہ کو بہت پھیلا دیا تھا۔ بے شمار خطوط آتے اور آپ سب کو پڑھ کر خود اپنے دست مبارک سے حسب حال و حسب مقام جواب رقم فرماتے اور اس میں خون جگر جلاتے پھر اس کے ارسال فرمانے میں کوشش بیخ فہماتے چنانچہ امام تاج الدین طبرہ کو لکھتے ہیں

”لکھنا یہ ہے کہ جس وقت آل عزیز کا خط آیا، اس کا جواب ظفر آبادی جوان کے معرفت بھیجا گیا جب دوسری بار آپ کا خط ملا اس کا جواب بھی ایک عزیز جو قصبہ اندلی جا رہے تھے ان کے معرفت بھیجا گیا تیسری بار پھر آپ کا مکتوب پہنچا ہے اس سے معلوم ہوا کہ خط لے جانے والوں نے یہ جواب نہیں پہنچایا آخر تیسری بار خط کا جواب برادر م مولانا مظفر کی معرفت بھیجا جا رہا ہے۔ انشاء اللہ یہ آپ تک پہنچ جائے گا“ ۳۲

قاضی شمس الدین حاکم چوچہ، جن کو حضرت مخدوم بے حد عزیز رکھتے تھے اور انہیں کے نام لکھے گئے مکاتیب سب سے زیادہ مشہور و معروف اور مقبول ہوئے ہیں، ان کو ایک خط میں لکھتے ہیں:

”دراضح ہو تمہارے خطوط پہنچتے رہے، چند بار تم نے لکھا

ہے کہ میں تمہیں خط نہیں لکھتا شاید دل سے بھلا دیا گیا ہوں حاشہ و کلام کی بات دل میں نہ آئی کیوں کہ یاد کرنے کا تعلق دونوں جانب سے ہوتا ہے جیسا کہ اس بارے میں یہ قول ہے القلوب تتقاضی والسریر تتساجی (طرفین کے دل ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور اسرار ایک دوسرے سے مخاطب رہتے ہیں) خط کا لکھنا یہ تو قدری ہے ظاہری مگر یہ ہے کہ اگر کوئی تمہاری طرف جاتا ہے تو مجھے کیا خبر؟ جب تک جانے والا خاص طور سے آکر یہ نہ کہے کہ میں وہاں جا رہا ہوں اس وقت تک یہ جاننا مشکل ہے۔ خط نہ لکھنے کا اصل سبب تو یہ ہے نہ وہ جس کا خیال تمہارے دل میں پیدا ہوا ہے" ۳۳

لیکن بعض مکاتیب ایسے بھی ارسال فرمائے ہیں جس میں خط کو پوشیدہ رکھنے کی تاکید ہوتی چنانچہ ایک مکتوب میں ہدایت فرماتے ہیں کہ:

"مطالعہ کے بعد اس خط کو چاک کر دینا تاکہ ہدیان کہنے والے یا وہ گواہی یا وہ کوئی میں ملوث نہ کر لیں" ۳۴

ایک خط میں یوں تاکید فرماتے ہیں:

"یہ خط ہر شخص کو نہ دکھلائیں تاکہ اپنی بیہودگیوں میں ملوث نہ کر دے" ۳۵

امام افتخار کے نام لکھے ایک خط میں ذرا وضاحت کے ساتھ احتیاط کی تاکید کرتے ہیں:

"بدتمیزوں فضولیوں اور دودھ پیتے بچوں کی طرح جو لوگ ہیں ان سے خط کو محفوظ رکھنا تاکہ وہ لوگ اپنی فضول بکواس میں آلودہ نہ کریں اور جو لوگ اہل ہیں ان سے نہ چھپائیں اور بچ کر نہ رکھیں اس لئے کہ علم جس طرح نا اہلوں کو دینا حرام ہے اس طرح اہل سے اسے روک رکھنا بھی حرام ہے" ۳۶

شیخ جمال الدین کے نام اپنے ایک مکتوب میں دونوں ہدایت دیتے ہیں کہ

"ان خطوط اور نامے کو دوسرے لوگ نہ دیکھیں اور کسی

دوسرے کے ہاتھ نہ پڑے راقم کی ہدایت ہے" ۳۷

حضرت مولانا مظفر بخٹی (م ۸۰۳ھ) حضرت مخدوم جہاں کے جیتے مرید خلیفہ و جانشین تھے، حضرت مخدوم جہاں پر مولانا مظفر بخٹی تیار و فدا ہوتے تھے تو حضرت مخدوم جہاں بھی انہیں اپنی جان اور حاصل زندگی مانتے تھے۔ جب بھی حضرت مولانا مظفر بخٹی کا عریضہ یا خط آتا حضرت مخدوم جہاں فرماتے

"آں عزیز کے مکتوب کے آجانے سے موانست عظیم کا

حال پیدا ہو جاتا ہے القلوب تتقاضی والضمائر

تتساجی واللہ بفضلہ یسہل اسباب المعالقات" ۳۸

حضرت مخدوم جہاں کے وہ مکتوبات جو حضرت مولانا مظفر بخٹی کے نام ہیں ان کا معیار یا اعتبار بلندی معنی و مضامین معرفت سب سے بلند ہے یہی وجہ ہے کہ بعض مکتوب میں حضرت مخدوم یہ تاکید تحریر فرمادیتے تھے کہ:

"مکتوبات من ہمد حل مشکلات ومعالقات آں

برادر است باید کہ کسی رات نہ نماید کہ موجب افشاء سر

ربوبیت رود" ۳۹

ایک اور مکتوب میں اس طرح فرماتے ہیں:

"اس مکتوب کو غور و خوض سے مطالعہ میں رکھیں تاکہ

جالوں کی جیری شخی، مریدی، درویشی جو اس زمانہ میں

ظاہر ہوئی ہے اور ان کے فتنوں سے زمانہ بھر گیا ہے وہ

سب سامنے آجائیں" ۴۰

دولت آباد میں مقیم قاضی حسام الدین کو اپنے مکاتیب کی افادیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"اس فقیر کے مکتوبات کا نسخہ وہاں دوست آباد میں جس

کے پاس ہوا اپنے لئے اس کی نقل کرائیں ہمیشہ مسلسل

پڑھا کریں اور بار بار غور و خوض کے ساتھ مطالعہ میں

رہیں۔ انشاء اللہ اس مذہب کے اصول و فروغ اور اس

گردہ صوفیہ کی روش اور ان کے معاملات اس کے مطالعہ

سے معلوم ہوں گے کیوں کہ قلم زبانوں میں سے ایک

زبان ہے مرید یا توحیر کی زبان سے سنے یا حیر کے قلم

یہ ہدایت ہوتی کہ یہ مکتوب صرف تمہارے لئے ہے کسی غیر کو دکھانے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ مکلف حضرت کے نام مکتوب میں انہیں یہ ہدایت دیتے ہیں کہ

”بار بار اس مکتوب کو پڑھیں اور اس خط کی ایک نقل وادہ نظام الدین خضر لکھ کر بھیج دیں۔“ ۳۷

قاضی حسام الدین کو اپنے مکتوب کے دوست آباد میں موجود نئے کی نقل کرنا کہ اپنے مطالعہ میں رکھنے کی تاکید فرماتے ہیں۔ ۳۸ قاضی شمس الدین کے نام لکھے گئے خطوط کو خانہ معظم میں حاضر مریدوں کو نقل کرینے کی ہدایت تھی چنانچہ حضرت زین بدر عربی مکتوبات صدی کے مقدمہ میں فرماتے ہیں

”اور آپ کے خدمت گاروں اور ناموں نے جو اس وقت وہاں نہ تھے ان مکتوبات کو نقل کر کے اس مجموعہ کو اسی ترتیب سے مرتب کر دیا تاکہ جب توفیق رفیع ان کے شامل حال ہو تو ان کو نقل پر آمادہ کر لے اور بھیدوں کو تلاش کرنے اور صدق و خلوص رکھنے والے اس سے دولت حاصل کریں اور اس کو سعادت ابدی اور نعمت سرمدی تصور کریں اور اس جہان کے درجات کی ترقی اور اس جہان کے لئے اپنا سونپ چھوڑیں۔“ ۳۹

بعض مکاتیب میں یہ ہدایت بھی ہوئی کہ اگر مکتوب کے بعض مقامات کی تہہ تک فہم کی رسائی نہ ہو تو فلاں بزرگ یا عالم کی مدد لے سکتے ہو مثلاً قاضی شمس الدین کے نام ایک مکتوب میں فرماتے ہیں

”اگر کوئی مشکل ہو تو قاضی صدر الدین سے اچھی طرح حل طلب کریں اس دعا گو کی یہ ہدایت ہے چوں کہ قاضی صاحب مذکور وہاں موجود ہیں ان کی موجودگی میں کوئی مشکل نہیں رہے گی۔“ ۴۰

مکتوبات صدی

فارسی زبان میں حضرت مخدوم جہاں کے ایک سو مکاتیب کا مجموعہ ہے جن میں ۹۸ مکاتیب قاضی شمس الدین حاکم چوسہ کے نام ہیں اور دو مکتوب قاضی صدر الدین کے نام ہے وجہ تسمیہ اس مجموعہ مکاتیب کا نام ”مکتوبات صدی“ کیوں پڑا کچھ سمجھ میں نہیں آیا اگر

سے معلوم کرے اگر زبان سے سننے میں معذوری ہے تو قلم سے منسا چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے اس کا طریقہ یہی ہے“ ۴۱

قاضی شمس الدین کو اپنے مکتوب کے مطالعہ کے فوائد اس طرح بتاتے ہیں

”انشاء اللہ تعالیٰ اس خط کے مطالعہ سے معافی میں پر خود بخود متکشف ہوں گے اور یہ دن پنا کام مرجا میں ہے۔“ ۴۲

ایک مکتوب میں اس مکتوب کی تاثیر یہ بتاتے ہیں

”بار بار اس خط کو پڑھیے تاکہ صبر کرنے اور اس کی رضا پر راضی رہنے میں اعانت و مدد حاصل ہو۔“ ۴۳

حضرت مخدوم جہاں اپنے ایک عزیز مرید جمال الدین کو لکھتے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں

”ان چند سطروں میں فوائد بہت ہیں لیکن یہ نہیں معلوم کہ تم فرزند کے حصہ میں آتا ہے یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔“ ۴۴

موصوفی کے نام لکھے مکتوب میں حضرت فرماتے ہیں

”اس برہہ صوفیہ کے کلمات روئے زمین میں خدائی شکر ہیں ان کے یہ کلمات نام کو مرد اور مرد کو شیخ بنا دیتے ہیں۔“ ۴۵

ایک مکتوب میں لکھتے ہیں

”اہل تصوف کی تمام تصنیفات کا خلاصہ اور نوع ہوا ان کے کلمات اور صوفیہ کے کاموں کا مجموعہ مکتوب میں لکھ کر بھیج رہا ہوں“ ۴۶

مکتوبات کا مزاج:

حضرت مخدوم جہاں کی مکتوبات نویسی کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ سب مکتوب لکھنے کے معیار عقل و فہم کے مطابق ہی مضامین و معانی قلم بند فرماتے ہیں چنانچہ بعض مکاتیب ایسے ہوتے جن کے مضامین عام ہوتے اور انہیں حاضر مریدین کو نقل کرینے کا حکم دیتے اور اس طرح کئی کئی شخصیں تیار ہو جاتیں اور بعض کے نام ایسے مکاتیب ہوتے جس میں

کے تسبیح و اربعین وسیع مائتہ ملتا ہے۔ یہ بہت ممکن ہے کہ "تسبیح" سہو کتابت کی وجہ سے "تسبیح" بن گیا ہو۔

مکتوبات صدی کے مرتب حضرت زین بدر عربی میں جنہوں نے حضرت مخدوم جہاں کے ایک سو مکتوبات کو بغیر کسی تحریف و تفسیح کے اپنے پیش لفظ کے ساتھ کچھ فرما دیا ہے۔ حضرت زین بدر عربی کے پیش لفظ سے مکتوبات صدی کا آغاز اس طرح ہوتا ہے۔

"سپاس بی پایان و ستایش فراوان مر حضرت آں خداوندی را کہ دلہی عارفان را با نوار مشاہدہ جمال با آمل و مکاشفات جلال ایزال آراستہ گردانید و ہمہ وقت در نظارۂ عجائب و غرائب اسرار نبی مستغرق و مدہوش داشت

اپنے پیش لفظ کے بعد حضرت زین بدر عربی نے ایک فہرست بھی مکاتیب کے عناوین کی مرتب فرمادی ہے جو اس طرح ہے: اے

مکتوب اول	در توحید
مکتوب دوم	در توبہ
مکتوب سوم	در تشہد کردن خصمان
مکتوب چہارم	در تہجد یہ توبہ
مکتوب پنجم	در طلب پیغمبر
مکتوب ششم	در اہیت شغلی
مکتوب ہفتم	در اردت
مکتوب ہشتم	در وئی
مکتوب نہم	در ولایت
مکتوب دہم	در کرامت
مکتوب یازدہم	در احوال صدیقان و نماز برائے قضا و حاجات
مکتوب دوازدہم	در انوار
مکتوب سیزدہم	در کشف
مکتوب چہار دہم	در تجلی
مکتوب پانزدہم	در وصول
مکتوب شانزدہم	در سالک و مجذوب
مکتوب ہفدہم	در خط کاہنہ تک

با اعتبار عدد پڑا تو "صد مکتوبات" ہونا چاہیے تھا واللہ اعلم۔ حنفی میں کے یہاں اس مجموعے کا نام مکتوبات صدی نہیں ملتا ہے۔ دسویں صدی ہجری تک کے متعدد قلمی نسخے میری نگاہ سے گزرے ہیں لیکن ان میں سے کسی میں بھی اس مجموعے کا نام "مکتوبات صدی" مرقوم نہیں ملتا ہے۔ نہیں کتب اور کیسے اس مجموعے کو مکتوبات صدی کہا جانے لگا اور شاید دوسرے مجموعے کو اسی مناسبت اور اسی انداز پر "مکتوبات دو صدی" مشہور کر دیا گیا۔

اس مجموعے کو متقدمین نے "مکتوبات قدیمہ" کے نام سے موسوم کیا ہے کیوں کہ یہ مجموعہ خانقاہ معظم میں حضرت مخدوم جہاں کے حجاز و شیش بننے کے بعد سب سے پہلے صفحہ قرطاس پر آیا۔

من تالیف:

حضرت مخدوم جہاں نے کس سن میں یہ مکاتیب تالیف فرما کر قاضی شمس الدین حاتم پور سے کوروا فرمائے۔ اس میں معمولی سا انتہائی پایا جاتا ہے۔ مکتوبات صدی کی جملہ طباعت میں (جس میں متن بھی شامل ہے) در ترجمہ بھی) موجود حضرت زین بدر عربی کے پیش لفظ میں من تالیف کا ذکر اس طرح ملتا ہے۔

"و بادقائت مختلف از خط بہار صہا اللہ قدس عنہ افات
وعن البوارہ در شہور سنہ تسبیح و اربعین وسیع مائتہ در قصبہ مذکور
بر سائل مذکور فرستادن فرمودہ۔"
(ترجمہ) "اور اوقات مختلفہ میں خط بہار سے، اللہ تعالیٰ اس کو آفتوں اور ہلاکتوں سے محفوظ رکھے، ۱۰۷۷ھ میں سائل مذکور کو ارسال فرمایا۔"

لیکن کتب خانہ ریاست پور جملہ میں موجود مکتوبات صدی کا ایک نادر نسخہ مذکورہ سن تالیف ۱۰۷۷ھ پر سوالیہ نشان لگا دیتا ہے کیوں اس نسخہ مذکورہ میں خود مکتوب الیہ حضرت قاضی شمس الدین کا پیش لفظ موجود ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ میرے شیخ نے مجھے یہ خطوط ۱۰۷۹ھ کے مہینوں میں لکھے۔ حیدر آباد کی معروف اور منسل میسر پت لاہری (اصیغہ لاہری) میں موجود مکتوبات صدی کے دو قدیم خطی نسخے بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ ان دونوں نسخوں میں بھی حضرت زین بدر عربی کا ہی پیش لفظ ہے لیکن بجائے "تسبیح و اربعین وسیع مائتہ"

مکتوب ہندویم	در غلط گاہ مردمان	مکتوب چہلم ہشتم	در حکم محبت و عشق
مکتوب نوزدہم	در مرعش ظاہر و باطن	مکتوب چہنم نهم	در ذکر طاب
مکتوب بیستم	در فضل انبیاء و اولیاء علیہم السلام	مکتوب پنجاہ	در طلب حق
مکتوب سیست یکم	در زائات انبیاء علیہم السلام و زیارت اہل قبور	مکتوب پنجاہ و یکم	در طریقت الی اللہ
مکتوب پست دوم	در اہل تصوف	مکتوب پنجاہ دوم	در گفت و رفت
مکتوب سیست سوم	در طلب طریقت	مکتوب پنجاہ سوم	در ہمت و در فضیلت سہ وقت در روز جمعہ و
مکتوب سیست چہارم	در ارکان طریقت		خوانندہ سورہ اخلاص و آیات فان تولوا فقل
مکتوب سیست پنجم	در شریعت و طریقت		حسبی اللہ دھکان ہار بعد از ہر قریضہ
مکتوب سیست ششم	در شریعت و حقیقت	مکتوب پنجاہ چہارم	در تخریص مرید
مکتوب سیست ہفتم	در متابعت رسول	مکتوب پنجاہ پنجم	در صحبت قاضی صدر مدین و در تخریص بر علم
مکتوب سیست ہشتم	در ترتیب مشغولی با عاز	مکتوب پنجاہ ششم	در اول مرتبہ مرید
مکتوب سیست نهم	در طہارت	مکتوب پنجاہ ہفتم	در اول مرتبہ مرید بہارتی دیگر
مکتوب سی ام	در طہارت بہارت دیگر	مکتوب پنجاہ ہشتم	در اخوان مسلمان
مکتوب سی یکم	در نیت	مکتوب پنجاہ نهم	در اخلاق حمیدہ
مکتوب سی دوم	در نماز	مکتوب ششم	در شکر
مکتوب سی سوم	در روزہ	مکتوب ششت یکم	در تجرید و تغذیہ
مکتوب سی چہارم	در زکوٰۃ	مکتوب ششت دوم	در تجرید و تغذیہ بہارتی دیگر
مکتوب سی پنجم	در حج	مکتوب ششت سوم	در پاک داشتن راویں
مکتوب سی ششم	در دعا	مکتوب ششت چہارم	در تقوی
مکتوب سی ہفتم	در عبادت	مکتوب ششت پنجم	در صدق
مکتوب سی ہشتم	در بندگی کردن	مکتوب ششت ششم	در نسب آدم علیہ السلام
مکتوب سی نهم	در بندگی کردن بہارتی دیگر	مکتوب ششت ہشتم	در زمان نیت
مکتوب چہلم	در کلکہ عیبہ	مکتوب ششت ہشتم	در معیہ
مکتوب چہلم یکم	در ذکر الایمان مریان	مکتوب ششت نهم	در تعلق با سہاب و ترکیب آن
مکتوب چہلم دوم	در صدق ایمان	مکتوب ہفتادوم	در صحبت با اہل طایفہ
مکتوب چہلم سوم	در شکر اسلام	مکتوب ہفتاد یکم	در خدمت
مکتوب چہلم چہارم	در شکر خفی	مکتوب ہفتاد دوم	در پاکیزہ کردن اندام اخلاق مذمومہ
مکتوب چہلم پنجم	در معرفت	مکتوب ہفتاد سوم	در طہار و نماز بنیت خوشنوازی خصصن در روز
مکتوب چہلم ششم	در محبت		عاشورہ
مکتوب چہلم ہفتم	در علامت محبت	مکتوب ہفتاد چہارم	در تفسیر دنیا و نماز و دعا برای کفارت نماز ہا فوت

قاضی شمس الدین:

قاضی شمس الدین مکتوب ایہ مکتوبات صدی کے احوال و سوانح حیات سے متعلق بدقسمتی سے کچھ زیادہ معدوم ہیں۔ لیکن اتنا یقینی ہے کہ آپ حضرت مخدوم جہاں کے قدیم ترین مریدین میں سے تھے اس لئے کہ آپ کے نام جو مکاتیب روانہ کئے گئے وہ مکتوبات قدیر کہلاتے ہیں ظاہر ہے کہ دوسرے مریدین و معتقدین کے نام یکے گئے خطوط مکتوب جدید کہلاتے ہیں۔ قاضی شمس الدین اپنی دسوار یوں کی وجہ کر برابر خدمت اقدس میں رہنے سے قاصر تھے اس لئے بار بار مکتوبات کے ذریعہ تعلیم و تربیت کے لئے درخواست فرماتے تھے جیسا کہ حضرت زین بدری عربی مکتوبات صدی کے مقدمے میں فرماتے ہیں:

”جب قاضی شمس الدین، حاکم قصبہ چوسہ لے، جو آپ کے مرید میں مسلسل اور بار بار درخواست کی جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ بیچارہ وقت کی مجبور یوں اور زمانہ کی معذوریوں کی وجہ سے اپنے مخدوم کی مجلس سے دور اور ہیر کے فیض خدمت سے، جو دینی اور دنیوی علوم کے حصول کا ذریعہ ہے، محروم ہو گیا ہے، عاجزی سے التماس کرتا ہے کہ ہم سلوک کے ہر باب میں اس بندے کی سمجھ کے موافق اگرچہ تحریر یا جات تو پنا نصرا والا فرق حاصل کر لے۔“

قاضی شمس الدین کی بار بار کی قہنائش کو حضرت مخدوم جہاں ہی ان کے نام ایک خط میں اس طرح دہراتے ہیں:

”واضح ہو بار بار تقاضا تھا کہ کچھ لکھ کر بھیجا جائے اور اس میں خاص ارشاد و تنبیہ بھی ہو کچھ درماندگی دل کا اظہار بھی تھا اسی بنا پر چند مکتوب مسلسل بھیجے گئے۔“

قاضی شمس الدین ساری مصروفیتوں کے باوجود کبھی کبھی وقت نکال کر ضرور حضرت مخدوم جہاں کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے چنانچہ غنوجات میں خال خال آپ کی حاضری کا بھی ذکر ملتا ہے۔ آپ حضرت مخدوم جہاں کے وصال کے وقت بھی موجود تھے بلکہ حاضریں سے الوداعی مصافحہ و مولجہ کی ابتداء حضرت مخدوم نے آپ ہی سے فرمائی تھی۔ حضرت زین بدر عربی مخدوم کے وفات نامے میں ارشاد

شدہ

در ترک دنیا

در سعادت و شقاوت

در سر قدر

در خوف ورج

در روح

در دل

در نفس

در دل

در ریاضت نفس

در مجاہدت و سیاست نفس

در تجرّب نفس

و با خود ساختن

در تفاوت اقسام

در غنفلت

در حسرت و نماز و دعا و در روز جمعہ برائے

قضا و حاجات و کفایت مہمات

در معالجت و نماز و دعا، در روز جمعہ برای دفع

در رویش و حصول نیک بختی و یافتن خلعتجای دینی

و دینی

در باب

در ملامت

در سناٹ

در عادت

در حکم جدا شدن از خلق

در جملہ

در مرکب

در وعدہ و وعید

در ذکر و وزخ

در ذکر بہشت

مکتوب ہفتاد و پنجم

مکتوب ہفتاد و ششم

مکتوب ہفتاد و ہفتم

مکتوب ہفتاد و ہشتم

مکتوب ہفتاد و نهم

مکتوب ہشتاد و یکم

مکتوب ہشتاد و دویم

مکتوب ہشتاد و سوم

مکتوب ہشتاد و چہارم

مکتوب ہشتاد و پنجم

مکتوب ہشتاد و ششم

مکتوب ہشتاد و ہفتم

مکتوب ہشتاد و ہشتم

مکتوب ہشتاد و نهم

مکتوب نهم

مکتوب نو و یکم

مکتوب نو و دوم

مکتوب نو و سوم

مکتوب نو و چہارم

مکتوب نو و پنجم

مکتوب نو و ششم

مکتوب نو و ہفتم

مکتوب نو و ہشتم

مکتوب نو و نهم

مکتوب صد و یکم

فرماتے ہیں

”بعد ازاں مخدوم حجرہ سے مکن حجرہ میں تشریف لائے اور مکہ کا سہار لیا تھوڑی دیر کے بعد دست مبارک پھیلائے، جیسے مصنفی فرماتا چاہتے ہوں آپ نے قاضی شمس الدین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دیر تک لیے رہے پھر ان کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ خدام کو رخصت کرنے کا آغاز انہیں سے ہوا۔“

کچھ دیر بعد قاضی شمس الدین پھر حضرت مخدوم جہاں کے قریب ”کر مودب بیٹھے تو مولانا شہاب الدین اور ہلال و عقیق نے حضرت مخدوم کی خدمت میں عرض کیا کہ مخدوم قاضی شمس الدین کے باب میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ تو حضرت مخدوم نے فرمایا:

”قاضی شمس الدین سے بارے میں کیا کہوں قاضی شمس الدین میرا فرزند ہے کئی جگہ میں اس کو فرزند لکھ چکا ہوں۔ خط میں، میں نے اس کو برادر م بھی لکھا ہے ان کو علم درویشی کے اظہار کی اجازت ہو چکی ہے انہیں کے خطراتنا بنے ور لکھنے کی نوبت آئی ورنہ کون لکھتا۔“ ۵۳

وفات نامہ حضرت مخدوم جہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قاضی شمس الدین کے ایک بھائی قاضی نور الدین بھی تھے اور وہ بھی حضرت مخدوم جہاں کے چہیتے تھے ورنہ کافی عرصہ مخدوم کی صحبت میں رہ کر مخدوم کی خدمت کی سعادت حاصل کی تھی۔ قاضی نور الدین بھی مخدوم کے وصال کے وقت موجود تھے۔

قاضی شمس الدین کے نام مکتوبات دو صدی میں بھی ۱۳ منکاتب شامل ہیں جن میں ۵ منکاتب وہی ہیں جو مکتوبات صدی میں شامل ہیں۔

مکتوبات صدی کا پہلا مکتوب اس طرح شروع ہوتا ہے:

”برادر شمس الدین اکرمہ اللہ فی الدارین بداند کہ اہل طریقت تو حیدر ابر چہار درجہ نہادہ اند درجہ اول آنست کہ بزبان لا الہ الا اللہ گوید و بدل اعتقادند و ایں تو حیدر منافق آنست فردایک سودندارد۔ درجہ دوم انک بزبان لا الہ الا اللہ گوید و در دل اعتقاد بدین دارد و تقلید چوں عامی و ہنوی از ویل جوں متکلم و ایں قائب و صورت تو حیدر مست علی التحقیق“

مکتوبات صدی کا اختتام یعنی ۱۰۰ویں خط کی انتہا یوں ہوتی ہے:

”رزقنا اللہ بفضله و کرمه و لجميع المومنین و المومنات بحرمات انبیائہ و اولیائہ و صلی اللہ علی محمد و آلہ و علی جمیع الابیاء و المرسلین و علی ملائکتہ و علی عبادہ الصالحین و لاحول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم“

ابیات

خالقا بیچارہ راہم ترا	بچو مورنگ در گاہم ترا
دین زدستم رفت دنیا گمشدہ	صورتم نا ماندہ معنی گم شدہ
بی تنی بی دولتی بیجا صلی	بینوائی بیقراری بیدلی
من نہ کافر نے مسلمان ماندہ ام	در میان ہر دو حیراں ماندہ ام
نہ مسلمانم نہ کافر چون کنم	ماندہ سرگردان و مضطر چون کنم
یارب اشک و آہ بسیاریم ہست	گر ندارم، بیچ ایں یاریم ہست
ہم تن زندانیم آلودہ شد	ہم دل محنت کشم فرسودہ شد
ماندہ ام در چاہ زندان پای بست	در چین جاہم کہ گیرد جز تو دست
پاک کن ایں درد و از جان من	پس بشو از اشک من دیوان من
گر چہ بس آلودہ در راہ آدم	غلو کن گر جس و از چاہ آدم

حواشی

- ۱۔ مکتوبات محمد حسین نوشہ تو حیدر علی
- ۲۔ معارف سر ۶، جلد ۸، ۱۹۵۹ء
- ۳۔ مکتوبات ۱۰، صدی، مکتوب ۵۵
- ۴۔ تاریخ میر و رشتہ، ص ۱۵
- ۵۔ مکتوبات دو صدی، مکتوب ۲۰۷
- ۶۔ مکتوبات دو صدی، مکتوب ۹۶
- ۷۔ معارف نمبر ۶، جلد ۸، ۱۹۵۹ء
- ۸۔ مکتوبات دو صدی، مکتوب ۱۰۷
- ۹۔ مکتوبات دو صدی، مکتوب ۹۳
- ۱۰۔ مکتوبات دو صدی، مکتوب ۱۳۷
- ۱۱۔ مکتوبات ۱۰، صدی، مکتوب ۱۵
- ۱۲۔ مکتوبات دو صدی، مکتوب ۲۰۷
- ۱۳۔ مکتوبات دو صدی، مکتوب ۹۶
- ۱۴۔ مکتوبات دو صدی، مکتوب ۱۳۷
- ۱۵۔ مکتوبات دو صدی، مکتوب ۱۳۷

باقی صفحہ ۳۳۱ پر

کشف المحجوب پر ایک نظر

ڈاکٹر شجاع الدین ماروقی

D-59 میڈیکل کالونی، مسلم یونیورسٹی، بلی ٹرڈھ

موجودگی میں رہنمائے کامل ہے۔

تمام تذکرہ نگار عہد بہ عہد ان کا ذکر انہی ادب و احترام سے کرتے اور ان کے حضور بھرپور نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہے ہیں۔ ہر عہد کے صوفیائے کرام و روحانی شریعت و طریقت بنی نہیں امر و سلاطین بھی آپ کے آستانہ عالیہ پر حاضری کو سعادت و حصول فیوض و برکات کا ذریعہ سمجھتے رہے ہیں۔

افغانستان کے مشہور شہر غزنی کے مضافات میں جلاب اور بکوری دو ستیاں یادو مکھلے ہیں۔ حضرت والہ ان دونوں ستیوں میں رہتے اس لئے وطنی نسبت جلابی اور بکوری ہے۔ تہنچ اور ارشا کا مرکز لاہور کو بنایا اور وہیں وصال فرمایا۔ یہی اعتبار سے سید ہیں۔

آپ کا سال ولادت متعین نہیں ہے۔ ۱۴۰۰ھ یا اس سے یک دو سال قبل یا بعد میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس تصور کو چھپنے پر آپ نے اکتساب علوم میں محنت شاقہ کی۔ آپ کی تصانیف اور شہادت کی عظمت اس کی مظہر ہے کہ آپ علوم ظاہری و باطنی کے بحر ذخیر تھے۔ حضرت وصال سلسلہ جنید یہ میں حضرت ابوالفضل محمد بن الحسن الکلی قدس سرہ سے بیعت تھے۔ ان سے ملے و متحدہ کھائے عصر اور صوفیائے وقت سے آپ نے اکتساب فیض کیا تھا۔ امور فقہ میں حضرت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمۃ، ارضوان کے متقدم تھے ورنہ کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے۔ آپ کی ازدواجی زندگی کی تفصیلات تو نہیں ہیں اور اس سلسلہ میں اختلافات بھی ہیں لیکن آپ نے عائلی زندگی بھی مزاری تھی۔ تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی آپ نے کارہائے نمایاں انجام دیے تھے۔ فی الوقت صرف کشف الکجوب، دستیاب ہے لیکن یہی تصنیف و احمد تصوف کی بابتین اور بنیادی کتب میں سرفہرست سمجھی جاتی ہے اسی سے حضرت والہ کی نو دوسری کتب کے نام معلوم ہوتے ہیں ان میں سے ایک ”دیوان“ اور دوسری کتاب ”منہاج الدین“ کو

حضرت خواجہ معین الدین چشتی سحری اجمیری علیہ الرحمۃ والرضوان کو بزرگ صغیر کا سلطان الاولیاء تسلیم کیا جاتا ہے۔ چشتیہ سلسلے کے بزرگان دین ہی نہیں دوسرے سلاسل کے اولیاء اور وابستگان سلسلہ نے بھی حضرت خواجہ اجمیر کے حضور سر نیاز خم کرنے اور ان سے کتاب فیض کو ضروری سمجھا ہے، لیکن خود حضرت خواجہ اجمیر نے جس آستانے پر سر نیاز خم کیا جہاں چالیس دن رہ کر چرچائی کرتے ہوئے اکتساب نور اور فیوض و برکات کی وہ آستانہ عالیہ مخدوم الامام حضرت عثمان بن علی اکبر دہلی، بکوری شہر لاہور کی کا ہے جسے عرف عام میں ”داتا گنج بخش“ اور صاحب دربار کو ”داتا گنج بخش“ کے نام سے جانا جاتا ہے بقول اقبال ۔

سید بکوری مخدوم امام

مقدمہ اولیاء خیر را حرم

روایت ہے کہ ”داتا گنج بخش“ کا یہ خطاب پہلی بار حضرت خواجہ اجمیر کی زبان مبارک سے ہی ادا ہوا تھا۔ آپ نے آستانہ عالیہ سے رخصت ہوتے وقت صاحب مزار کو سب رتے ہوئے کہا تھا

داتا گنج بخش فیض مہم وغیرہ نور خدا

ناقص را بیہ کامل کا طاق را رہنما

خطاب کے یہ الفاظ ایسے مقبول ہوئے کہ آپ عوام میں ”داتا گنج بخش“ کے نام سے ہی معروف ہیں۔ حضرت سلطان اہند کا حجرہ اعتکاف تا حال روپروئے مزار اقدس موجود ہے۔

حضرت داتا صاحب قدس سرہ بزرگ صغیر کے اولین مبلغین اسلام میں سے ہیں جن کا مزار مبارک لاہور میں تقریباً ایک ہزار سال سے مرجع خواص و عوام ہے، اسی طرح ان کی تصنیف جمیل ”کشف الکجوب“ اہل تصوف کے سب سے سامان بصیرت و سرمہ چشم ہے اور بتوں محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمۃ والرضوان مرشد کامل کی مدد

آپ کی حیات مبارکہ میں کسی سارق نے اپنے نام منسوب کر لیا تھا جس کا خود آپ نے ذکر و افسوس فرمایا ہے۔ بقیہ کتب اب ناپید ہیں لیکن کشف المحجوب جیسی عظیم الشان تصنیف آپ کے نام و کام کو شہرت عام و بنگامے دوام دلانے کا ایک ذریعہ بنی ہوئی ہے۔

مختلف دیار و امصار کی میروسیاحت کے بعد آخر میں آپ نے لاہور کو اپنا مستقر بنایا تھا۔ اس وقت یہ علاقہ غزنی کی حکومت کے ماتحت تھا گوکہ ہندوؤں کی غالب اکثریت ہندو کی ہی تھی۔ لاہور میں آپ نے ایک مسجد اور قیام گاہ کی تعمیر کرائی اور اہل پنجاب کو اسلام کی طرف راغب کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ آپ کی تبلیغ و شاعت نے صد ہانوں کو حلقہ جوش اسلام کر دیا۔ لاہور میں ہی آپ کا وصال ہوا لیکن سال وصال بھی سال ولادت کی طرح اختلافات کا شکار ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ۳۶۵ھ سے کسی سال میں آپ کا وصال ہوا تھا۔

”کشف المحجوب“ مسائل شریعت و طریقت اور حقیقت و معرفت کا ایک بیش بہا خزانہ ہے۔ اس سے اولیائے متقدمین اور صوفیائے عصر کے حالات و واقعات پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ تصوف پر فارسی میں کبھی جانے والی کتب میں اسے اولیت کا فخر حاصل ہے۔ اسے ہر عہد کے اہل علم و دانش نے تصوف کی بے مثال و بے نظیر کتاب تسلیم کیا ہے۔ اس کا مطالعہ عرفان و ایمان میں اضافہ کرتا ہے اور بندگانِ خدا کو خدا کے قریب تر کر دیتا ہے۔ یہ عوام و خواص دونوں کے لئے معتبر رہنما ہے۔ یہی ”کشف المحجوب“ کا امتیاز و شرف ہے۔ یہی خوبی اسے اپنی و ممتاز درجہ دلاتی ہے اور یہی اس کی سدا بہار مقبولیت کی وجہ ہے۔ اس کے برعکس ”فصوص الحکم“ جیسی کتب خواہ کتنی ہی وقیع اور علم و حکمت سے لبریز ہوں صرف خواص بلکہ اخص الخواص کے لئے ہی رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکتی ہیں عوام تو کجا معمولی استعداد کے افراد بھی ان سے حیرانی و پریشانی بلکہ گمراہی میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔

پروفیسر خلیق احمد نظامی کے مطابق:

امام قشیری کی طرح شیخ بھویری نے تصوف کو اسلامی شریعت سے قریب لانے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ شیخ کے خیالات میں بڑی صفائی اور اندازہ بیان میں بڑی گیرائی ہے۔ تصوف کی کتابیں اب

تک عربی میں تھیں اس لئے عوام کو استفادہ کا موقع بہت کم تھا۔ یہ پہلی کتاب ہے جو فارسی زبان میں لکھی گئی، حقیقی تصوف کو عوام تک پہنچانے میں اس کتاب کا بڑا حصہ ہے۔“ ۱

سلطان المشائخ حضرت نظام الدین محبوب الہی قدس سرہ نے
 ”کشف المحجوب“ سے متعلق بڑی مختصر مگر اہم، وقیع اور جامع رائے
 پیش کی ہے۔ حضرت والا کا ارشاد ہے

”اگر کسے راجپرے نہ باشد چوں این را مطالعہ کند اورا پیدا شود“ ۲

اگر کسی کو پیر (معلم و رہنما) میسر نہ ہو تو وہ اس کا مطالعہ کرے میسر ہو جائے گا بعد کے تمام مصنفین اور اہل تصوف نے ”کشف المحجوب“ کی عبارات و خیالات نقل کیے ہیں۔ ملک الشعراء بہار نے ”سک شاعری“ میں اس کی واضح مثالیں پیش کی ہیں۔“

صاحب "کشف المحجوب" نے اپنی اس تحریر کے ذریعہ شریعت و طریقت میں مطابقت ثابت کرے کی بھرپور کوشش کی ہے اور دونوں کو ایک دوسرے سے الگ یا متضاد بتانے والوں کو گمراہی و گم علمی کا شکار بتایا ہے اس سلسلہ میں حضرت تھیل بن عبد اللہ ستیری کے تذکرے میں فرماتے ہیں کہ آپ کی شان میں ص۔۔۔ ظاہر ہے کہ یہاں "هو جمع بین الشریعة والحقیقة" یعنی انھوں نے شریعت و حقیقت میں اتحدی ذکر کے دکھایا۔ اس پر اپنی رائے کا اظہار اس طرح فرماتے ہیں۔

”لیکن یہ کہنا ان ارباب خواہر کا غلط ہے اس لئے کہ کوئی صوفی ایسا نہیں جو شریعت و طریقت میں فرق کرتا ہو اس لئے کہ شریعت بغیر حقیقت کے مکمل نہیں اور حقیقت بغیر شریعت کے حقیقت نہیں ہو سکتی۔“

اس سلسلے میں مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”حضرت رب عز اسمہ نے شریعت و طریقت و حقیقت کو متحد کیا ہے تو اولیائے کرام کا اس میں فرق کرنا محال ہے۔ اس سے لامحالہ یہ بات ضروری ہوگی کہ جب فرق حقیقت و شریعت میں سمجھا جائے گا تو ایک کو رد کر کے

دوسرے کو قبول کرنا ہوگا اور یہ یہ درکنو کہ رد شریعت الخ
خالص ہے اور رد حقیقت شرک، جیسے کہتے ہیں الا
الادلۃ حقیقت ہے اور محمد رسول اللہ شریعت۔ اگر کوئی
چاہے کہ ایمان صحیح رکھ کر ایک کو دوسرے سے جدا
کر دے، ہرگز نہیں کر سکتا اور اس کی یہ خواہش باطل محض
ہوگی۔“

”کشف النجوب“ حضرت شیخ ہجویری کی حیات مبارکہ میں ہی
مشہور و مقبول ہو گئی تھی اور اس کے متعدد قلمی و خطی نسخے مختلف دیار و
امصار میں پہنچ گئے تھے۔ آج بھی کئی ہیریوں میں اس کے قلمی نسخے
موجود ہیں۔ یہ کتاب نہ صرف فارسی میں متعدد بار شائع ہو چکی ہے بلکہ
کئی زبانوں میں اس کے ترجمے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ اردو میں اس
کے بیس سے زائد ترجمے ہو چکے ہیں۔ ان میں سے دو ترجمے اس وقت
پیش نظر ہیں ایک عبدالرحمن طارق کا ہے جسے مدنی کتب خانہ چوک
مکیت روڈ لاہور نے تیسری بار شائع کیا ہے۔ دوسرا ترجمہ علامہ
ابوالحسنات محمد احمد قادری کا ہے جسے نیا القرآن پبلی کیشنز گنج بخش روڈ
لاہور نے تیسری بار شائع کیا ہے۔ اس مقالے میں اردو ترجمے اسی سے
اخذ کیے گئے ہیں۔ اصل فارسی نسخہ جو اس وقت پیش نظر ہے اسے روسی
مستشرق ڈاکو فسکی نے ترتیب و تصحیح سے آراستہ کیا ہے اور ادارہ
انتشارات امیر کبیر تہران نے شائع کیا ہے۔ انگریزی میں بھی اس کے
کئی ترجمے شائع ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے معتبر پروفیسر ننگلسن کا
سمجھا جاتا ہے جو ۱۹۳۵ء میں پہلی بار شائع ہوا تھا اور اتنا مقبول ہوا تھا
کہ مختلف مقامات سے اس کے چار ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔

تقریباً پچھ سو صفحات پر مشتمل اس واقع، عظیم الشان اور قابل قدر
کتاب کا تجزیاتی مطالعہ پیش خدمت ہے۔

کتاب کا آغاز ایک مقدمہ سے ہوا ہے جس میں پہلے عربی
میں حمد الہی اور صلوة و سلام بدرگاہ سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبب
تالیف کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ:

”ابوسعید ہجویری نے مجھ سے کہا کہ اہل طریقت و
تصوف کی کیفیت اور ان کے مقامات و مذاہب بیان کر
اور باب تصوف کے اشارات ظاہر کر اور یہ بھی واضح

کر کہ اللہ جل مجدہ کی ذات و صفات کے ساتھ ربط
محبت کیوں کر ہوتا ہے اور اس کا لطف بے کیف قلوب
صوفیا پر کس طرح متکلیف ہوتا ہے اور اس کی ماہیت
معلوم ہونے سے عقول کا حجاب اور اس کی آشنائی سے
نفس کی منافرت اور اس کی ضیاء صفا سے روح کو آرام
کیوں کر ہے۔“

فرماتے ہیں کہ:

”میں نے استخرو یہ اور اپنی دن آرزو کے مطابق ثابت
قدم ہو کر اس کتاب کو مکھنا شروع کیا۔“
کتاب کی تسمیہ کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ:
”اس کتاب کا نام میں نے اس سے ”کشف النجوب
(۱۴۵۹ھ)“ رکھا کہ جو کچھ کتاب میں ہے اس کی
ترجمانی اس کتاب کا نام ظاہر کر دے۔ جس کی چشم باطن
کھلی ہو تو وہ جب کتاب کا نام سنتا ہے تو جان لیتا ہے کہ
اس میں کیا کیا مضامین درج ہیں۔“

قدیم مصنف عموماً کتاب پر اپنا نام نہیں لکھتے تھے۔ آپ نے
شروع میں ہی اپنا نام اور تعارف دیا ہے اور اس کے دو سبب بتائے
ہیں۔ ایک عمومی اور دوسرا خصوصی۔ یہی اور عوامی وجہ تو یہ ہے کہ جب کم
علم کوئی نئی کتاب دیکھتا ہے اور اس پر مصنف کا نام و پتہ نہیں ہوتا تو وہ
اس کتاب کو اپنے نام سے منسوب کر کے شائع کر دیتا ہے حالانکہ ہر
ایک مصنف کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعہ اس کا نام
زندہ رہے اور پڑھنے والے اسے دعائے خیر میں یاد کرتے
رہیں۔ فرماتے ہیں کہ:

”خود مجھے دو بار یہ تلخ تجربہ ہوا ہے ایک بار ایک شخص نے
میرے اشعار کا دیوان مجھ سے لیا جس کا میرے پاس
دوسرا نسخہ بھی نہیں تھا۔ کچھ ہی دن بعد اس نے میرے
نام کی جگہ اپنا تخلص لگا کر اسے شائع کر دیا اور میری تمام
محنت ضائع ہو گئی۔ دوسری بار میں نے ایک کتاب فہن
تصوف میں ”منہاج الدین“ لکھی۔ اسے ایک متصوف
نے لے کر اپنے نام سے شائع کر دیا حالانکہ اہل علم پر یہ

حقیقت ظاہر ہوگئی اور اس کا خوب مذاق بھی اڑا۔“

دوسری وجہ آپ نے یہ بتائی ہے کہ خواص اہل علم جب کسی کتاب کو دیکھتے ہیں تو اول مولف کا نام معلوم کرتے ہیں۔ اگر وہ اسے محقق اور عالم فن جانتے ہیں تو اس کا احترام کرتے ہیں اور اس کے مطالعہ و اشاعت میں کوشاں ہوتے ہیں۔“

ہم تو سمجھتے ہیں کہ آج یا گزشتہ دو تیس صدی سے یہ حال ہے لیکن حضرت شیخ بجزیری تقریباً ہزار سال قبل فرماتے ہیں

”ہمارے اس زمانے میں علم حقیقت و معرفت مندرجہ اور معدوم جیسا ہو گیا ہے۔ علم نے صورت طریقت کو اس کی اصلیت کے خلاف ظاہر کر کے عوام کی بینات بدل دیے ہیں۔ یہ علوم خواص کے لئے بھی مشکل ہیں لیکن آج عوام بھی کہنے لگے ہیں کہ ہم حق شناس عارف ہیں۔ مدعی تصوف و عرفان اپنے دعوے میں اس قدر محو ہو گئے ہیں کہ معانی حقیقی حل کرنے میں عاجز ہیں۔ مجرد مرید دونوں نے مجاہدہ چھوڑ دیا ہے اور محض اپنے وہم و ظن کا نام مشاہدہ رکھ لیا ہے۔“

مزید فرماتے ہیں:

”بدعیان کاذب نے لوگوں کو اپنے دام تزویر میں پھنسے کے لئے چند الفاظ صوفیا کے یاد کر لئے ہیں اور اصل مفہوم نہ سنیا کر ڈالا۔ دس میں انکار کے سوا کچھ نہیں اور اسے وہ نعمت جانتے ہیں۔“

زمانہ کی ناقدری علم و فن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”رب العزت جل مجدہ نے ہمیں بھی ایسے زمانے میں پیدا فرمایا کہ ابابیان زمانہ حظوظ حرص و ہوا کو شریعت بنا بیٹھے اور طلب چاہ اور ریاست و تکبر کو عزت و علم سمجھ لیا اور ریاکاری و نمائش کو خوف الہی قرار دے لیا اور بغض و حسد و کینہ کو علم و بردباری بنالیا۔ لڑائی، جھگڑا، کینہ پن کا نام غیرت رکھ لیا۔ مجادلہ کا نام مناظرہ دین رکھ لیا، نفاق کے معنی زہد کر لئے اور غنائے باطل کو ارادت بتانے لگے۔“

بذیان و بکواس کا نام معرفت رکھ لیا۔ حرکت دل بڑھ جانے کو قلب جاری ہونا کہہ دیا۔ دل میں جو خطرات پیدا ہوتے ہیں، ان کا نام الہام و حدیث نفس بنالیا۔ الحاد خالص کو فقر کہہ دیا، حق یعنی سہل انگاری کو صفوت کہہ ڈالا۔ زندہ کا نام فنا فی اللہ ہونا رکھ لیا۔ ترک احکام شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو عین طریقت بنا بیٹھے۔ آخرش ارباب معنی و اہل سلوک ان دیدہ دلیروں سے الگ ہو گئے اور اغیار نے عوام پر غلبہ پالیا۔“

کیا ان میں کوئی بات اور احوال ایسے ہیں جو آج کل کے علماء صوفی اور فقرا کی غالب اکثریت میں نہ پائے جاتے ہوں؟ بلکہ حق تو یہ ہے کہ آج یہ امراض دو چند اضافے کے ساتھ موجود ہیں اور معاشرے کو مسموم کر رہے ہیں۔

حضرت والا حقیقی اور مصنوعی اہل سلوک کے رویہ اور طریقہ عمل میں اختلاف اور تضاد کی وجہ بیان فرماتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”حقیقت یہ ہے کہ اسرار الہیہ بذریعہ عقل سمجھ مشکل بلکہ محال ہیں اسی وجہ سے لطائف حق سے روح انسانی محجوب ہوگئی ہے اور مجسمہ انسانی اپنے بزرخ و جود سے دور ہو گیا ہے۔“

مقدمہ کے آخر میں اس عزم کا اظہار فرماتے ہیں:

”اب میں اصل کتاب شروع کرتا ہوں اور مقصود طالب کو مقامات خاص اور حجاب بائیں گوناگوں سے ظاہر کروں گا اور بیان لطیف کے ساتھ حکایات فن سناؤں گا، فرامین مشائخ کرام کو اس سے تطبیق دوں گا اور ابواب فن کی عبارات کو نہایت موزوں صورت میں چسپاں کروں گا۔ احوال بزرگان دین اور حالات مقررین سے مفہوم کتاب سمجھانے میں امداد لوں گا تاکہ طالب مفہوم کی مراد فہم پوری ہو، تاکہ علمائے ظاہر امداد دیں۔ علاوہ بریں جو بھی دیکھے جان لے کہ طریق تصوف کتنا ہموار ہے اور شجرہ طریقت کی کس قدر مضبوط جڑیں ہیں اور اس کی شاخیں کیسی بار آور ہیں اور ہر کوئی سمجھ سکے کہ

تصوف تمام علوم کی اصل ہے اور اس سے علمائے تصوف ہمیشہ اپنے مریدوں کو تحصیل علم کی ہدایت کرتے رہے ہیں اور لہو و لعب و ہزلیات کی پیروی سے روکتے رہے ہیں اور اس فن کی ترویج و ترقی سے ان کی تصانیف بھری ہوئی ہیں جن میں وہ مضامین ہیں جو انھیں منجانب اللہ وارد و صادر ہوئے۔“ ۳۱

یقیناً حضرت والا اپنے عزم و ارادے میں کامیاب رہے۔ انھوں نے کتاب کو اس قدر عمدہ مضامین اور دل چسپ حیرانہ بیان سے مالا مال کیا کہ ہر دور میں اس کی قدر و منزلت بڑھتی ہی گئی اور اسے ”پیر دوست گیر“ مانا گیا۔

کتاب ۳۹ ابواب میں منقسم ہے۔ ہر باب کا ایک عنوان ہے اور اس کے ذیل میں اسی سے متعلق امور پر بحث کی گئی ہے اور سبق آموز حکایات شامل کی گئی ہیں۔ کچھ ابواب مختصر ہیں اور کچھ طویل۔ طویل ابواب کو فصول اور کشف وغیرہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اور ان میں ذیلی عنوانات بھی قائم کیے گئے ہیں۔

(۱) پہلا باب: ”اثبات علم“ کے عنوان سے ہے۔ اس میں علوم کی حیثیت، مقام، ضرورت و اہمیت پر بحث کی گئی ہے۔ علوم کی اقسام بیان کی گئی ہیں اور علوم نافع و غیر نافع کی نشان دہی بھی کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ:

”علم اس قدر حاصل کرنا ضروری ہے جس سے حوائج شرعیہ پورے ہو سکیں۔ علوم غیر نافع سے خود حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے۔“ اعمود بک من علم لا ینفع“ (اے اللہ! میں غیر نافع علوم سے تیری پناہ مانگتا ہوں)“

(۲) دوسرا باب: ”اثبات فقر“ ہے۔ فقر کیا ہے؟ فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقر و غنا میں کیا فرق ہے؟ اس راہ پر چلنے والوں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ صوفیاء کے مختلف طبقات اور افراد نے فقر کو کس طرح اختیار کیا؟ ان سب مباحث کو بڑی خوبصورتی سے اور مختلف سبق آموز حکایات کے سہارے بیان کیا ہے۔

(۳) تیسرا باب: ”تصوف“ کے عنوان سے ہے۔ عنوان ہی مظہر ہے کہ اس میں تصوف کے موضوع پر عظیم اشان اور علمی مباحث ہیں۔ اس کے معانی و مطالب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ حقیقی اور نقلی صوفیاء کے فرق واضح کیے گئے ہیں۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ ”آج کے دن تصوف کا نام ہی نام رہ گیا ہے اور حقیقتاً کچھ نہیں رہا۔ ایک دن وہ تھا کہ تصوف حقیقتاً خالص تصوف تھا اور نام و نمود نہ تھی یعنی عہد صحابہ کرام اور سلف صالحین رحمہم اللہ میں تصوف نام کا نہ تھا بلکہ حقیقت تصوف کا پر تو ہر کس و نا کس میں تھا۔ اب وہ نخطاطی دور آیا ہے کہ تصوف کا نام تو باقی ہے مگر معنی حقیقی معدوم ہیں یعنی اعمال تو صوفیوں کی نقل میں ہو رہے ہیں اور رکی صوفی بہت مشہور ہیں مگر ان کے دعاوی تصوف میں بالکل مجہول ہیں۔“ ۳۲

جب پانچویں صدی ہجری میں یہ حال ہو چکا تھا تو اب تقریباً ہزار سال بعد پندرہویں صدی ہجری میں کیا ہو رہا ہے؟ تصوف در صوفی کس منزل میں ہیں؟ کیا کہا جائے۔ ”خود نگر حال میر“۔

”اگر میں تصوف کے منکر ہو تو یہ انکار تمام احکام شریعہ اور انبیائے کرام کا ہے اور ان کے خصائل ستودہ کا انکار لازم آتا ہے۔۔۔۔۔ اس کتاب میں ہم تمہیں ہدایت کرتے ہیں کہ تم حق تصوف کی رعایت رکھو اور انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو اور سچے صوفیوں کے ساتھ نیک اعتقاد رکھو۔“ ۳۳

(۴) چوتھا باب: ”خرقہ پوشی“ کے عنوان سے ہے۔ اس میں خرقہ کی حقیقت و حیثیت اور شرائط کا بیان ہے، انبیائے عظام، صحابہ کرام اور سلف صالحین کی خرقہ پوشی کی عادت اور طریقے پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جن لوگوں نے خرقہ پوشی کو محض وقت کا فیشن سمجھ کر اختیار کیا یا اس کے ذریعہ نفع اندوزی کی ہے تو ان کی بھرپور مذمت بھی کی گئی ہے اور آخر میں انھیں یہ تنبیہ بھی کی گئی ہے:

”یاد رکھو جو کوئی لباس اولیا کو کسب دنیا کے لئے آلہ بنائے گا وہ

اپنے لئے آفت مول لے گا۔ فقرا صوفیا کا اس میں زیادہ نقصان نہیں۔“ (۶)

(۵) پانچواں باب: ”فقر و صفوت“ کے موضوع پر ہے۔ اس میں دونوں کی تعریف اور فرق کو واضح کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ دونوں میں اصل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ مختلف احوال میں مختلف کیفیات ظاہر ہوتی ہیں۔

(۶) چھٹا باب: ”ملا مت اور اس کے احوال و مقام“ سے بحث کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ

”ملا مت مخلوق سے پیشوائے امت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ نہیں رہے۔ اعلان حق کے ساتھ ہی آپ کو اللہ رقی اور لائین کے ساتھ مجنون، کاذب، جادوگر، اور نہ جانے کتنے بے ہودہ القاب و انداز و ذہنی و قلبی تکالیف سے سابقہ پڑا۔ یہی سنت الہیہ یہی ہے کہ اس کے پیروں پر بندوں کو دست مخلوق کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوتے ہیں وہ مخلوق میں مذموم و مقبور رہتے ہیں اور جو مخلوق میں پسند کیے جاتے ہیں وہ اللہ کے مقبور و مفضوب ہوتے ہیں۔ اسی لئے بعض مشائخ طریقت نے راہ ملا مت کو پسند کیا اور عوام کی ملا مت و مذمت کو اس لئے بہتر جانا کہ ان سے مخلوق دور رہے گی اور انھیں دنیا دارن، غرور و تکبر سے نجات ملی رہے گی۔ یہ نکتہ محبوب خلایق ہونا خطرے سے خالی نہیں اس کی بدولت غرور و تکبر پیدا ہونے کا قوی امکان ہے اور غرور و تکبر سے بڑھ کر کوئی آفت اور کوئی حجاب نہیں۔“

(۷) ساتواں باب: ”صحیحہ آرام“ کے عنوان سے ہے۔ اس میں خانقاہی راشدین مہدیین کی متصوفانہ خصوصیات اور انداز پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

(۸) آٹھواں باب: ”اہل بیت“ کے عنوان سے ہے۔ اس میں حضرات حسین کریمین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر المعروف بہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہم کی خصوصیات

اور صفات بیان کی گئی ہیں۔

نواں باب: ”اصحاب صفہ“ پر ہے۔ مختصر ہے اور اس میں اہل صفہ کی اجمالی خصوصیات اور ۲۲ اصحاب صفہ کے نام دیے گئے ہیں۔

(۱۰) دسواں باب: ”ائمہ تابعین“ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عنوان سے ہے۔ اس میں حضرت اویس قرنی، حضرت جرم بن حیان، حضرت حسن بصری، حضرت سعید بن المسیب رحمہم اللہ اجمعین کا تذکرہ ہے۔

(۱۱) گیارہواں باب: ”شیخ تاہمین“ کا تذکرہ ہے۔ اس کے عنوان سے اس میں حضرت حبیب بنی، حضرت عبداللہ بن مبارک، حضرت ذوالنون مصری، حضرت سہری سہلی، حضرت جنید بغدادی، حضرت مالک بن دینار، حضرت امام ابو حنیفہ النعمان، حضرت ابراہیم اہم، حضرت ہارون اسطامی، حضرت معروف کرخی، حضرت منصور بن حازم، حضرت ثعلبی جیسے ہاشم مشہور، معروف شیخ تاہمین کا تذکرہ اور ان کی خصوصیات ہیں۔

(۱۲) بارہواں باب: ”صوفیائے متفرقین“ کے عنوان سے۔ اس میں حضرت ابوالعباس، محمد بن محمد قصاب، حضرت علی دقاق، حضرت ابوالقاسم بن علی بن عبد اللہ رحمائی جیسے اس صوفیائے متفرقین کا تذکرہ ہے۔

(۱۳) تیرہواں باب: ”مختلف ممالک کے مشائخ متفرقین“ ہے۔ اس میں تین اہل شام و عراق، چھ اہل فارس، ذوال قسطنطنیہ و آذربائیجان و طبرستان، کتب، تین اہل کربلا، نو خراسان، سات ماوراء النہر و سات غزنین کے مشائخ عظام کے نام اور ایک ایک دو دو جملوں میں اس کی خصوصیات کا بیان ہے۔

(۱۴) چودھواں باب: سب ستہ طویل باب ہے جو تقریباً بیڑھ سو صفحات پر مشتمل ہے اس کا عنوان ”صوفیائے مختلف مکاتب و مذاہب“ ہے۔ حضرت شیخ کے مطابق

صوفی کے بارہ فرقے ہیں۔ ان میں دس مقبول اور دو مردود ہیں۔ دس مقبول فرقوں کے طریق عمل مختلف ہیں مگر اصول و

فروع شرح اور عقیدہ توحید میں سب متفق ہیں۔ ان میں فرقہ مجاہدہ، فرقہ قناریہ، فرقہ طینوریہ، فرقہ جنیدیہ، فرقہ ذریہ، فرقہ سہیلیہ، فرقہ حکیمیہ، فرقہ خرازیہ، فرقہ خنغیہ اور فرقہ سیاریہ کے طریق عمل، اور ادو وظائف اور خیالات و نظریات پر یہ حاصل گفتگو ہے۔ دوسرے فرقوں میں انھوں نے فرقہ حلویہ کے دو گروہوں کو شامل کیا ہے۔ ان میں سے ایک ابو حلمان دمشقی سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا فارس سے۔ چونکہ ان کے عقائد و نظریات نظریہ توحید سے متصادم ہیں اس لئے انھیں مردود قرار دیا گیا ہے۔

ان فرقوں کے عقائد و نظریات اور افکار و اعمال پر روشنی ڈالنے کے ساتھ ضمن تصوف اور شریعت کی مختلف اصطلاحات اور ذیلی عنوانات مثلاً حقیقت رضا، مقام و حال، سکرو صحو، حقیقت ایثار، حقیقت نفس و معنی و ہوا، مجاہدہ نفس، حقیقت ہوا، اثبات ولایت، اثبات کرامت، معجزہ اور کرامت، مدعی الوہیت سے ظہور معجزہ، کرامات ادویا، انبیاء کی اولیا پر فضیلت، انبیاء اور اولیاء کی فرشتوں پر فضیلت، فنا، بقا، غیبت و حضور، جمع تفرق روح کی بحث پر تفصیلی بحث، اور مفصل گفتگو کی گئی ہے۔

اسی باب سے مختلف حجابوں کا کشف شروع ہوتا ہے۔ کشف حجاب اول معرفت الہی کی شرائط میں، کشف حجاب دوم توحید، کشف حجاب سوم ایمان، کشف حجاب چہارم طہارت اسی باب میں ہیں اور ان موضوعات پر خوب داد تحقیق دی گئی ہے۔

(۱۵) پندرہواں باب: "توبہ اور متعلقات توبہ" ہے۔ اس میں توبہ کی تعریف، توبہ کی قسمیں اور حقیقی توبہ کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ عوام و خواص کی توبہ کا فرق واضح کرتے ہوئے حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ عوام کی توبہ گناہ سے ہوتی ہے اور خواص کی غفلت سے۔ اسی باب میں کشف حجاب پنجم "نماز" ہے جس میں متعلقات نماز پر عمدہ بحث اور معلومات کیجا کی گئی ہے۔

(۱۶) سولہواں باب: "محبت اور متعلقات محبت" کے عنوان سے ہے۔ اس میں محبت کے معنی و مفہوم کی وضاحت ہے، اس کی قسمیں ہیں اور اس کی ضرورت و اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسی میں

کشف حجاب ششم زکوٰۃ ہے جس میں "زکوٰۃ" اور اس کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔

(۱۷) سترہواں باب: "جوہر و سخا" ہے جس میں سخاوت کی ضرورت و اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کا ضمنی عنوان کشف حجاب ہفتم "روزہ" ہے جس میں روزے کی ضرورت و اہمیت اور بزرگان دین کے روزوں کے احوال ہیں۔

(۱۸) اٹھارہواں باب: "بھوک اور اس کے احکام" پر مشتمل ہے۔ اس میں بھوک سے متعلق صوفیاء کے طرز عمل پر روشنی ڈالی گئی ہے اور صفائی نفس کے لئے بھوک کی ضرورت و اہمیت بتائی گئی ہے۔ اسی میں کشف حجاب ہشتم "حج" ہے، جس میں حج کے مسائل اور سفر صالحین کے سفر حج کا بیان ہے۔

(۱۹) انیسواں باب: "مشاہدہ" ہے جس میں مشاہدہ کی مختلف کیفیات کا بیان ہے۔ اسی میں کشف حجاب نہم "صفت اور اس کے آداب و احکام" ہے جس میں نیک صفت کے اثرات اور ضرورت پر گفتگو ہے۔

(۲۰) بیسواں باب: "صحبت اور متعلقات صحبت" ہے۔ اس میں بھی اچھی صحت کی اہمیت اور فوائد اجاگر کیے گئے ہیں۔

(۲۱) اکیسواں باب: "آداب صحبت" پر روشنی ڈالی ہے۔

(۲۲) بائیسواں باب: "آداب صحبت و اقامت" پر مشتمل ہے۔

(۲۳) تیسواں باب: "آداب صحبت سفر" بیان کرتا ہے۔

(۲۴) چوبیسواں باب: "کھانے کے آداب" پر مشتمل ہے۔

(۲۵) پچیسواں باب: "چلنے پھرنے کے آداب" پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

(۲۶) چھیسواں باب: "سفر و حضر میں سونے کے آداب" بیان کرتا ہے۔

(۲۷) ستائیسواں باب: "بھولنے اور چپ رہنے کے آداب" پر مشتمل ہے۔

(۲۸) اٹھائیسواں باب: "آداب سوال و ترک سوال" پر مشتمل ہے۔

(۲۹) اچھیسواں باب: ایک طویل باب ہے جو نہ صرف "آداب نکاح و تہجد" پر روشنی ڈالتا ہے بلکہ اس میں کشف حجاب دہم بھی ہے جو "اصطلاحات صوفیاء" کے بیان پر مشتمل ہے جن میں حال اور وقت مقام اور حکمیں محاضرہ اور مکاشفہ اور ان کا فرق، قبض اور بطل

(۳۳) تینتیسواں باب: ”احکام سماع“ پر ہے سخن داؤدی کا حسن و اثر مشہور ہے۔ فرماتے ہیں کہ:

”جو سماع تابع حق ہو وہ مکاشف حق ہوتا ہے اور جو نفس کے تابع ہو وہ محجوب ہوتا ہے۔ تاویل سے تعلق پیدا کرتا ہے اس کا ثمرہ کشف ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں دوسرے بزرگوں اور اہل حال کے ارشادات بھی نقل کیے گئے ہیں۔ حضرت شبلی علیہ الرحمہ والرضوان کا قول، قول فیصل کا درجہ رکھتا ہے۔

”السماع ظاہرہ فتنہ و باطنہ عبرۃ فمن عرف الاشارة وحل له استماع العبرة والا فقد استدعى الفتنه و تعرض للبلية“

سماع بظاہر فتنہ ہے اور باطن عبرت جو اس کے اشارات کا فہم حاصل کر لے اس کے لئے سماع عبرت حلال ہے ورنہ وہ فتنہ اپنے لئے بلا رہا ہے اور بلاؤں کے لئے اپنے کو پیش کر رہا ہے۔ یعنی جس کا دل بالکل حدیث حق میں مستغرق نہیں اس کے لئے سماع بلا ہے اور وہ مورد آفات ہے۔

(۳۴) چونتیسواں باب: ”اختلاف سماع“ سے بحث کرتا ہے ایک گروہ کے نزدیک سماع آہ غیب ہے تو دوسرے کے نزدیک آہ حضور ہے۔ جو سنائے واسے سے سنا جائے وہ آہ غیب ہوتا ہے اور جو یاد سے سنا جائے وہ آہ حضور۔

(۳۵) پینتیسواں باب: ”مقامات سماع“ کی نشان دہی کرتا ہے اس باب میں حضرت شیخ کا رجحان اس طرف نظر آتا ہے کہ سماع کے معائب اور اس کی بدولت عوام کی گمراہی کے خوف سے ترک سماع ہی ادنیٰ ہے۔

(۳۶) چھتیسواں باب: ”وجود و وجود تو اجد“ کے عنوان سے ہے۔ یہ باب بھی سماع اور اس کے نتائج و عواقب سے بحث کرتا ہے۔

(۳۷) سینتیسواں باب: ”رقص اور متعلقات رقص“ ہے۔ جوش سماع کا نتیجہ رقص کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ”جاننا چاہیے کہ شریعت اور طریقت میں رقص کی کچھ اصل نہیں البتہ بطریق بزل ہو تو لغو ہے اس لئے کہ جب کوشش کر کے کیا جائے تو سب عقلاء اسے لہو کہتے ہیں۔“

اور ان میں فرق محبت اور ڈرا اور ان میں فرق، قہر اور لطف اور ان کا فرق نفی اور اثبات اور ان میں فرق، مسامحہ اور محاذیہ اور ان میں فرق، علم یقین میں یقین اور حق یقین اور ان کے درمیان فرق، علم و معرفت اور ان میں فرق، شریعت اور حقیقت اور ان میں فرق کی بھرپور وضاحت کی گئی ہے۔ ان کے علاوہ الحق، الحقیقت، الخیرات، الوطنات، الشمس، الشمس، الخیرات، الوصایا، الزوائد، الفوائد، المنجاء، المنجاء، الکلیہ، اللوائج، الطوامع، الطوالح، الطوارق، الخیرات، الاشارات، الایماء، الوارد، الغباء، الشبہ، المقرر، المنازع، الخاطر، العالم، المحدث، آلہ القدیم، الازل یا الاول، الابد، الذات، الصف، الرسم، التسمیہ، اظہی، الاثبات، الشیخان، القندان، الخیران، الجوہر، العرض، الجسم، السوال، الجواب، الحسن، التصحیح، السفر، الظلم، العدل، الملک، الخاطر، الواقع، الاختیار، الامتنان، البلاء، التنبی، العمل، التجلی، التخی، الشرود، المقصود، المصطنع، الاصطفا، اصطلاح، المرین، الغنیم، الشمس، الشرب، الذوق جیسی بہتر اصطلاحات کی ایک ایک دو جملوں اور مختصر عبارات میں وضاحت کی گئی ہے۔ ان کے علاوہ کشف حجاب یا زوہم ”سماع“ بھی ہے۔

(۳۸) تیسواں باب: ”سماع قرآن اور اس کے متعلقات“ کو موضوع گفتگو بنایا ہے اس میں آیات قرآنی کے اثرات بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح ان آیات نے سامعین کی کایا پلٹ کر دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ تو بہت مشہور ہے ان کے علاوہ بھی متعدد صبیہ اور دیگر سامعین پر ان کے بڑے گہرے اثرات ہوئے ہیں۔

(۳۹) اکتیسواں باب: ”سماع شعر اور اس کے متعلقات“ سے بحث کرتا ہے۔ اشعار کی اہمیت اور ان کے اثرات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اچھے اور بُرے مفید یا مضر اشعار کی پہچان بتائی گئی ہے۔

(۴۰) پینتیسواں باب: ”سماع سخن و نغمہ“ کے عنوان سے ہے اس میں آواز کے حسن و اثر کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ خوبصورت اور پر اثر آواز کا جادو انسانوں پر ہی نہیں جانوروں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اس قسم کے کئی واقعات بیان کیے گئے ہیں۔

مزید فرماتے ہیں

”ناچنا شرعاً عقلاً برا ہے۔ سب لوگوں نے اسے مومن سے محال مانا ہے اور کہا ہے کہ افضل لوگ ایسا کام نہیں کرتے۔“ (۱۹)

(۳۸) از قیسواں باب: ”بامردی“ سے متعلق ہے۔ یہ بھی جوشِ سماع کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اکثر لوگ جوش و جذبات میں آکر اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتے ہیں اس سلسلے میں حضرت وان نے مختلف کیفیات اور ان کے حکام کا ذکر کیا ہے۔

(۳۹) انا لیسواں باب: یہ آخری باب ہے جو ”آدابِ سماع“ کے عنوان سے ہے۔ حضرت شیخ نے سماع کے آداب و شرائط بیان کر کے سماع کو مندرجہ ذیل قیودات سے مقید کیا ہے۔ فرماتے ہیں

• جب تک ضرورت نہ ہو، سماع نہ کرے اور استعانت نہ بنائے۔ سماع تاخیر سے ہونا چاہیے تاکہ اس کی عظمت برقرار رہے۔ تاہم یہ کہ کوئی جی، جھجھے سے اچھا کام بہت زیادہ ہونے لگتا ہے تو اس کی قدر و منزلت جاتی رہتی ہے۔

• سماع کے وقت پیرومرشد کی موجودگی ضروری ہے۔

• محض سماع میں عوام کو شریک نہ کیا جائے۔

• قوال پاکباز ہونا حق نہ ہو۔

• قلب مکروہات و دنیوی سے خالی ہو۔

• طبیعت لہو و لعب کی جانب آمادہ نہ ہو۔

• کسی قسم کا تکلف نہیں کیا جائے۔

اس عظیم در پر مغز کتاب کا عمیق مطالعہ اور جائزہ اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ چند مقامات میں ابہام کے باوجود کہ جنہیں سمجھنا اور سمجھانا آسان نہیں بحیثیت مجموعی اپنے موضوع پر یہ ایک مفصل، جامع اور بہترین کتاب ہے، ہدایت و رہنمائی کا عمدہ ذریعہ ہے۔ عام طور سے اس قسم کی کتب میں محققین کے قواف و حکایات نقل کر دینے پر ہی اکتفا کیا جاتا تھا لیکن حضرت مخدوم اجویری نے بڑی ہی محققانہ و مجتہدانہ انداز سے اپنے ذاتی تجربات و روایات، مکاشفات و مجاہدات وغیرہ کو بھی قلم بند کیا ہے اور مسائل و مباحث سلوک پر ناقدانہ نظر ڈالنے میں بھی تامل نہیں کیا

ہے۔ اسی لئے اس کتاب کی حیثیت محض مجموعہ حکایات و واردات کی نہیں بلکہ ایک مفصل و مستند محققانہ تصنیف کی ہے۔ بلاشبہ یہ اپنے موضوع پر ایک قاموس کی حیثیت رکھتی ہے۔ اُتریں کی اولیات و خصوصیات پر نظر ڈال جائے تو یقیناً کہا جاسکتا ہے کہ یہ کتاب مسائل شریعت و طریقت اور حقیقت و معرفت کا ایک بیش بہا خزانہ ہے۔ اویسائے متقدمین اور صوفیائے کالمین کے بابرست حالات اور ان کی مقدس تعلیمات کا خزینہ ہے۔ فارسی زبان میں تصوف و احسان کے موضوع پر لکھی جانے والی کتب میں اس کا اعلیٰ ہونے کا فخر و شرف اسی کتاب کو حاصل ہے۔ اس کے مطالعہ سے دولت عرفی و ایمان حاصل ہوتی ہے۔ حجابات اٹھتے اور انکشافات ہوتے ہیں۔ حقیقت میں یہ اسمِ بامسمیٰ ہے۔

اس نادر و بے مثال کتاب کو ہر دور میں ایسی قبولیت و پذیرائی حاصل ہوئی ہے جو بہت ہی کم کتب کے حصے میں آتی ہے۔ یہ کالمین کے لئے رہنما اور عوام کے لئے مرشد کامل کا فرض ادا کرتی ہے۔ اسے ہر دور کے اولیاء اللہ، صوفیائے کرام اور مصنفین و محققین نے بے مثل کتاب قرار دیا ہے اور اسے بھرپور خراج عقیدت پیش کیا ہے اور اس کے مطالعہ کو وجہ سعادت سمجھا ہے۔

مولانا جامی اس کی تعریف میں یوں رطب اللسان ہیں

”در کتب معتبرہ مشہورہ دریں فن است دلہ کف و حقائق

بسیار در آن کتاب جمع کردہ است۔“ (۲۰)

شہزادہ داراشکوہ کہتے ہیں:

”کشف النجوب“ مشہور و معروف است و چچ کس

راہراں سخن نیست و مرشدے است کامل۔ در کتب

تصوف بہ خوبی آن در زبان فارسی تصنیف نہ شدہ۔“ (۲۱)

حوالہ جات

۱۔ تاریخ مشائخ چشت۔ فیض احمد نکامی، ندوۃ المصنفین، دہلی، بار اول،

۱۹۹۳ء۔ ص: ۹۸

۲۔ درر نقای (قلمی)۔ مرتبہ شیخ علی بنود جاندار

۳۔ دیکھیے، سبک شناسی۔ جلد دوم۔ محمد تقی بہار (ملک اشعراء) بار دوم، جہراں

۴۔ کشف النجوب (اردو) مترجم۔ علامہ ابوالحسنات محمد احمد قادری، ضیاء

القرآن، پہلی کیشنر، لاہور۔ بار سوم، ۱۳۶۰ھ

بقیہ صفحہ: ۳۳۱ کا

۲۱	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۵۰	۲۲	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۵۰
۲۳	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۵۱	۲۴	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۵۲
۲۵	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱	۲۶	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۵۲
۲۷	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱	۲۸	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱
۲۹	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱	۳۰	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱
۳۱	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱	۳۲	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱
۳۳	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱	۳۴	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱
۳۵	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱	۳۶	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱
۳۷	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱	۳۸	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱
۳۹	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱	۴۰	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱
۴۱	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱	۴۲	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱
۴۳	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱	۴۴	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱
۴۵	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱	۴۶	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱
۴۷	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱	۴۸	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱
۴۹	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱	۵۰	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱

۵۱۔ مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱
۵۲۔ مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱
۵۳۔ مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱
۵۴۔ مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱
۵۵۔ مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱
۵۶۔ مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱
۵۷۔ مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱
۵۸۔ مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱
۵۹۔ مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱
۶۰۔ مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱

۶۱۔ مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱

۶۲۔ مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱

بقیہ صفحہ: ۳۳۲ کا

۶۳	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱
۶۴	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱
۶۵	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱
۶۶	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱
۶۷	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱
۶۸	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱
۶۹	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱
۷۰	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱
۷۱	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱
۷۲	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱
۷۳	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱
۷۴	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱
۷۵	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱
۷۶	مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱

۷۷۔ مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱

۷۸۔ مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱

۷۹۔ مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱

۸۰۔ مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱

۸۱۔ مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱

۸۲۔ مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱

۸۳۔ مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱

۸۴۔ مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱

۸۵۔ مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱

۸۶۔ مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱

۸۷۔ مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱

۸۸۔ مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱

۸۹۔ مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱

۹۰۔ مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱

۹۱۔ مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱

۹۲۔ مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱

۹۳۔ مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱

۹۴۔ مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱

۹۵۔ مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱

بقیہ صفحہ: ۳۳۳ کا

بندوستان میں تمام سدا سدا کے صوفیوں کے مل جل کر رات دن واتی،
کے ساتھ تہذیب کا کام کیا، ایک دوسرے کا پاس لگا رکھا، آپس میں اچھے
روابط کا سراغ ملتا ہے۔ اس لئے ایک خاندان کا شیخ اپنے سلسلے کے علاوہ
اپنے مریدوں کو دیگر مسائل کی خدمت و اجازت سے بھی نوازتے تھے اس
کا چلن آج بھی ہے۔ ہاں! کچھ دنیا و مافیہ کے صوفی جو دراصل تنگ
سلسلہ و تصوف ہیں اپنا کاروبار چمکانے کے لئے ایک دوسرے پر چھین
کشی کا مشغہ اپنائے ہوئے ہیں۔ لیکن حقیقی صوفی کی تعلیمات نے لوگوں
کے ذہن کو روشن کیا اور عرفان خداوندی عطا کیا۔ آپسی میل جول سے
رہنے کا ڈھنگ عطا کیا۔ پنجاب کے معروف بزرگ حضرت بوعلی شاہ
قلندر ارشاد فرماتے ہیں:

ما مقیمان کوئی دل داریم رخ بہ دین و دین نمی آریم

۹۶۔ مکتوبات ۱۰۰ صدی، مکتوب ۹۱

صوفیہ وسلاطین دکن کے تعلقات پر ایک نظر

ڈاکٹر ماطمہ راجا بلگرامی

ریڈر شعبہ تاریخ و بحس کالج اے۔ ایم۔ یو ائی ٹرہ

ہندوستان صدیوں سے صوفیوں و سنسکرتوں کا مسکن رہا ہے اور صوفیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ صرف شمالی ہندوستان تک ہی محدود نہ تھا بلکہ جنوبی ہند بھی اس سے مستثنیٰ نہ رہ سکا۔ ان کی خانقاہوں، جمعیت خانوں اور درگاہوں کا اردو وسیع تر ہوتا رہا اور رفتہ رفتہ پورے ہند میں پھیل گیا۔

صوفیوں نے اپنے پیغام میں انسانی ہم دردی، مذہبی رواداری اور ایسی بھائی چارے کا درس دے کر ان کی سماجی، مذہبی اور ثقافتی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔

قرون وسطیٰ میں جن سلاسل صوفیہ کا تعلق ہے، ان میں چشتی، جنیدی، قادری، شکاری اور نقشبندی قابل ذکر ہیں۔ ذیل کے مضمون میں صوفیہ دکن اور سلاطین کے تعلقات کا ایک مختصر سا جائزہ لیا گیا ہے۔

بارہویں صدی کے آخر اور تیرہویں صدی کی ابتدا میں دکن میں جو صوفیہ آچکے تھے ان میں میران سید حسین اور سید علاء الدین قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ سلطان علاء الدین خلجی کی دیوگیری مہم (۱۲۹۶) کے دوران جو صوفیائے کرام آئے، ان میں امیر حسن سنجر شمل تھے جو شیخ علاء الدین اولیاء کے مرید تھے۔ شیخ کی مجالس میں اکثر دکن کا بھی ذکر ہوتا تھا۔ ان کے مرید خواجہ عزیز الدین اور شیخ زادہ کمال الدین دکن میں آئے اور مالوہ آئے تھے اور وہاں چشتی سلسلے کی آبیاری کی۔ سلسلے سے مدوہ جنیدی سلسلے کے صوفی بھی دکن میں موجود تھے۔ محمد بن تغلق نے جب پایہ تخت دہلی سے دیوگیری میں یہاں جو نہایت خوبصورت علاقہ تھا اور جس کو وہ رہائشی کالونی بنانا چاہتا تھا، اس وقت بہت سے مشائخ اور علما دکن آ گئے جن میں مشہور صوفی شیخ برہان الدین غریب، امیر حسن سنجر، سید یوسف حسینی، خواجہ حسین اور خواجہ عمر تھے۔

بہمنی دور کے سلاطین نے صوفیہ کی بہت قدر و منزلت کی۔ اس زمانے کے مشہور چشتی بزرگ سید محمد گیسو دراز (۱۳۲۲-۱۳۳۱) تھے جنہوں

نے گجرات میں سکونت اختیار کی۔ فیروز شاہ بہمنی (۱۳۲۲-۱۳۹۷) نے پنجوگاؤں آپ کی خانقاہ کے اخراجات کے لئے وقف کر دیے۔ محمد شاہ ولی بہمنی (۱۳۲۲-۱۳۶۶) بھی آپ کا معتقد تھا۔ سید گیسو دراز نے حدیث، تفسیر اور تصوف پر بے شمار کتابیں تصنیف کیں۔ صوفی حلقوں میں آپ کی تصانیف کا بہت چرچا تھا، آپ کے تعلقات ہم عصر صوفی مثلاً سید اشرف جہاں گیر سمنانی سے بھی تھے اور باقاعدہ خط و کتابت تھی۔

سلطان علاء الدین حسین بہمنی شاہ (۱۳۳۶-۱۳۵۸) شیخ بہاء الدین دولت آبادی کا قدر دان تھا۔ سلطان کے جشن تاج پوشی میں شیخ محمد رکن الدین شریک تھے جو جنیدی سلسلے کے مشہور بزرگ تھے۔ محمد شاہ اول (۱۳۵۸-۷۵) کے شیخ زین الدین شیرازی سے دوستانہ مراسم تھے۔ مشہور مورخ پروفیسر خلیق احمد نظامی صاحب کا فرمانا درست ہے کہ دہلی سلطنت کی تباہی کے بعد جو صوبائی حکومتیں قائم ہوئیں۔ انہوں نے صوفیہ کو قریب و گاہیں بطور جائیر عطا کیے۔ اس کے عوض صوفیوں نے رائے علانیہ کو ہموار کیا اور اخلاقی قدروں کی پاسداری کی۔

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ صوفیائے دکن نے شمالی ہند کے صوفیہ کے برخلاف اپنی دیرینہ روایات سے انحراف کیا اور خانقاہوں کے لئے مالی امداد قبول کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آزادی رائے ختم ہوئی اور وہ شمالی ہند کے صوفیہ کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکے۔

دکن میں ۱۸ ویں صدی میں مشہور چشتی صوفی شیخ نظام الدین تھے جو شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی کے خلیفہ تھے۔ آپ نے کچھ وقت پور، برہاں پور اور شوالپور میں گزارا، پھر اورنگ آباد آ گئے۔ مراد نے سے ریز کرتے تھے۔ مکتوبات کلکسی میں بہت سے خطوط آپ کے نام میں۔ احمد شاہ ولی بہمنی (۱۳۲۲-۱۳۶۶) نے جب بیدر کو اپنا دارالسلطنت بنایا تو بغداد، کرمان اور ملتان سے علماء مشائخ کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چشتی اور جنیدی صوفیوں کا اثر کم ہوا۔ ایران، عراق

اور وسط ایشیا سے صوفیائے کرام آنے لگے۔ جن میں قادری اور خطاری سلسلے کے بزرگان دین شامل تھے۔ رچرڈ اینٹن نے دکن میں صوفیوں کی آمد کے متدرجہ ذیل اسباب بیان کیے ہیں:

(۱) سلطان ابراہیم عادل شاہ (۱۶۲۷-۱۵۸۰) کی سرپرستی اور علم دوستی کی وجہ سے علما و صوفیا یہاں آکر علمی و ادبی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے۔

(۲) اکبر کی گجرات کی مہم (۱۵۷۲ء) سے جو سیاسی انتشار پیدا ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے صوفی وہاں سے بجا پورا آ گئے۔ سندھ سے بھی صوفیائے کرام برہان پور میں آکر آباد ہو گئے۔

(۳) ۱۶۰۹ء میں جب بیدر بجا پور میں شامل ہو گیا تو ابراہیم شاہ نے مزید صوفیوں کو اپنے دربار میں بلایا۔ اس کے جانشین محمد عادل شاہ (۱۶۵۷-۱۶۲۷)، علی عادل شاہ (۱۶۵۷-۱۶۲۷) اور سکندر عادل شاہ (۱۶۷۲-۱۶۵۷) نے قادری اور خطاری سلسلے کے صوفیوں کی سرپرستی کی اور دکن کے مختلف شہروں میں مثلاً بیدر، بجا پور، گونکنڈہ، گوگی پنن پتھری، رائے چور، وارنگل، اڈونی، نیور، حیدر آباد، برہانپور، میں صوفی کی خانقاہیں، مدارس اور بعد و ذات مزارات و درگاہیں قائم ہو گئیں۔ قادری سلسلہ جس کی داغ بیل شیخ عبدالقادر جیلانی (۱۱۶۶-۱۰۷۸) کی وفات کے بعد بغداد میں ان کے خلفائے ذالی تھے، چند ہویں صدی کے وسط میں جنوبی ہند پہنچ چکا تھا۔

منگوں کے حملہ (۱۲۵۸ء) کے باوجود بغداد قادری سلسلے کا مرکز بنا رہا اور تیرہویں و پندرہویں صدی کے دوران یہ سلسلہ عراق، ایران، سوڈان، الجزائر، ترکستان، قسطنطنیہ، وسط ایشیا، چین، افغانستان، ایران و ہند تک پھیل گیا۔ شالی ہند میں اس کے بانی مخدوم محمد غوث جیلانی رحمۃ اللہ علیہ (وفات ۱۷۱۵ء) تھے اور جنوبی ہند میں شاہ نعمت اللہ ولی کے جانشینوں نے نعمت النبی سلسلے کو جو قادری سلسلے کی ایک شاخ ہے فروغ پہنچایا۔

شاہ نعمت اللہ ولی (۱۳۳۱-۱۳۴۹ء) خود ہندوستان نہیں آئے ابتہ اپنے پوتے شاہ نور اللہ (وفات ۱۳۳۶ء) بن خلیل اللہ کو سلطان شہاب الدین احمد شاہ ولی بہمنی (۱۳۲۲-۱۳۲۷ء) کے دربار میں بھیجا۔ شاہ نعمت اللہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شاہ خلیل اللہ اور دپوتے شاہ حبیب اللہ (وفات ۱۳۵۷ء) اور شاہ محبت اللہ (وفات ۱۳۸۶ء) دکن

آئے۔ بہمنی شاہزادیوں سے شادیاں کیں۔ بیدر میں قیام پذیر ہوئے اور نعمت اللہ ولی کے سلسلے کو فروغ دیا۔ ۱۶ غرض کہ چندھویں صدی سے لے کر انھارویں صدی کے وسط تک اتحاد صوفیائے کرام ملک کے مختلف حصوں اور دور دراز کے علاقوں سے آکر یہاں آباد ہوئے اور دکن کے حکمرانوں نے ان کی سرپرستی کی۔ مضمون کی طوالت کے خیال سے یہاں چند ناموں پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔ شیخ بہاء الدین قادری، سلطان محمود شاہ غلجی (۶۹-۱۳۳۶ء) کے عہد میں ماٹڈ آئے۔ لیکن جلد ہی دولت آباد اور پھر وہاں سے برہان پور چلے گئے اور وہیں وفات پائی۔ گلزار ابراہار کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ شیخ ماوہ کے گورنر سے کی سیاسی وجوہ کی بنا پر ناخوش تھے۔ آپ کے خلیفہ شیخ جلال محمد قادری تھے۔ جن کی وفات برہان پور میں ۱۵۱۹ء میں ہوئی۔ شیخ ابراہیم ملتانی اور شیخ فتح اللہ ملتانی بھی پہلے ماٹڈ آئے، شیخ بہاء الدین کے مرید ہوئے اور علماء الدین ثانی (۵۸-۱۳۳۶ء) کے عہد میں بیدر آئے۔ اور قاضی القضاۃ کے اہل مرتبے پر فائز ہوئے، یہیں ۱۳۶۰ء میں وفات پائی۔ بیدر کے مشہور صوفی میں سید شاہ اسماعیل قادری کھوڑواری شریف کا بھی ذکر آتا ہے۔ ان کے تعلقات علماء الدین ثانی سے اچھے تھے مگر ہمایوں شاہ کے خالما نہ رویہ سے آپ ملاں تھے۔ آپ کی وفات (۱۳۶۶ء) و تدفین گھوڑواری شریف بیدر میں ہوئی۔ سید زین الدین کنج نشیں (وفات ۱۳۵۷ء)، شاہ موسیٰ قادری (وفات ۱۳۶۸ء)، سید شاہ ابو فیض قادری (وفات ۱۳۸۵ء) یہ سب پندرہویں صدی سے تعلق رکھتے تھے۔

نعمت النبی سلسلے کے متعلق ڈاکٹر اطہر عباس رضوی کا خیال ہے کہ ان کی آمد سے دکن کے سماج میں ایرانی اثرات نمایاں ہوئے گئے اور سید محمد گیسو دراز کے جانشینوں کا اثر کم ہوتا چلا گیا۔ پروفیسر این شیمل نے بھی تقریباً اسی رائے سے متفق ہیں۔ اس کے برعکس ڈاکٹر سلیمان صدیقی نے نظریہ کے مطابق دکن میں نعمت النبی سلسلے کے صوفیا زیادہ مقبول نہ تھے، کیونکہ وہ یہاں کی سماجی و ثقافتی زندگی سے اپنے آپ کو ہم آہنگ نہ کر سکے، ان کا حلقہ صرف سلاطین و امرا تک محدود تھا، عوام سے کوئی رابطہ نہ رکھتے تھے۔ اس طرح وہ اپنی اہمیت اور افادیت کھو رہے تھے۔ برخلاف اس کے شیخ ابراہیم ملتانی کا خاندان عربوں پر تھا اور قادریوں کا دائرہ وسیع ہو رہا تھا۔ اس وقت کے دکن کے

صوفیا میں مندرجہ شمس الدین ملتانی، شیخ الحق ملتانی، شیخ ابراہیم محد، مہربانی، سید شاہ چاند حسینی، شیخ جہاں، شیخ قاسم برہانپور، شیخ طہ بن یوسف، سید اسماعیل نیلوری، شاد عبداللہ قادری، شیخ ظف اللہ قادری، شاد ابوالحسن قادری، حضرت شاہ قاسم قادری، شاد مصطفیٰ قادری شامل تھے۔^{۱۱}

۱۷ اور ۱۸ صدی میں بالخصوص دور شاہ جہانی میں قادیان نے بہت شہرت حاصل کی۔ داراشکوہ خود بھی ملا شاد بدخشی سے قادری سلسلہ میں بیعت تھا اور اس کے دیان میں قادری شخص کے ساتھ چاہا اشعار شیخ عبدالقادر جیلانی، عیسیٰ میر اور ملا شاد کی تعریف میں ملتے ہیں۔ اورنگ زیب کے زمانے میں قادیان کا اثر کچھ کم ہوا۔ کیونکہ بادشاہ کا جھکاؤ نقشبندیوں کی طرف تھا۔ اس کے باوجود ابوالفتح شمس الدین ملتانی، جون زین قادریہ کے معترف ہیں، انھار ہویں صدی میں رقم طراز ہیں کہ سلسلہ قادریہ کے جاتے، بے جگہ پائے جاتے ہیں۔^{۱۲} انھار ہویں صدی کی دو مشہور صوفی سید یوسف اور حضرت شاہ شریف تھے جو بطور سپاہی فوج میں داخل ہوئے۔ دونوں بزرگ حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی سے سلسلہ قادریہ میں بیعت تھے۔ اورنگ زیب کے بیہوشی کے ساتھ کسی معرکہ میں آئے تھے اور فوجی خدمات انجام دیں۔ آخر کار مریدوں کے کہنے سے استعفا دے دیا۔ یوسف صاحب کی وفات ۱۷۸۹ء میں ہوئی۔ اس کے بعد جہادی تہذیب صاحب، اعلیٰ اجل کو لبیک کہے گئے۔ حیدرآباد میں ان کی درگاہ مرجع خلافت بن گئی ہے۔^{۱۳}

آج بھی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیرو جاہا پائے جاتے ہیں۔ برصغیر ہندو پاک میں یارینویں شریف بڑے ترک واقف نام سے منائی جاتی ہے۔ شیخ عبدالقادر کا خرقہ، خچہ، دستار، مصلیٰ، دو تکی اور دیگر تبرکات کیشتیں شریف، شہیدان، نور، راجہ شریف میں موجود ہیں۔

آپ کی ہر دل حزین کا یہ عالم ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی، خواجہ بختیار کاکی، حضرت مخدوم صابر کلیری، سید بندہ نواز گیسو دراز جیسے بزرگان دین نے آپ کی مدح سرائی کی ہے اور شیخ عبدالقادر بدایونی، شیخ عبدالحق دہلوی، شاد ابوالمعالی قادری نے بھی آپ کی ستائش کی ہے۔ سلطان بابو، داراشکوہ اور پیر وارث شاہ نے بھی شیخ عبدالقادر جیلانی کو منظوم خراج عقیدت پیش کیا

ہے۔^{۱۴} غرض کہ آج بھی آپ کی ذات مجموعہ ممالک ہے۔

مندرجہ بالا سلاسل صوفیہ کے علاوہ سولہویں صدی میں دکن میں شطاری سلسلے کے صوفیوں کی آمد ہوئی۔ ہندوستان میں اس کے ہائی شاہ عبداللہ شطاری تھے۔ یہ سلسلہ جدیدی جہات سے دکن پہنچ گیا۔ اس کے مشہور بزرگ سید محمد غوث گویاری تھے (وفات ۱۵۶۳ء)۔ صوفی منش ہونے کے ساتھ ساتھ آپ امتداد پسند بھی تھے۔ مختلف عقائد کے لوگوں کے ساتھ رواداری کا سلوک کرتے تھے۔ آپ نے خود کو ہندوستانی تہذیب سے ہم آہنگ کیا۔ منسکرت کتابوں کے تراجم کیے جن میں "امرت کنڈ" مشہور ہے۔

محمد غوث شطاری کے علاوہ شیخ عارف، شمس الدین، شیخ ابوالفتح، شیخ ولی محمد رحمہم اللہ نے اس سلسلے کو پھیلایا۔ برہان پور نہ صرف چشتی بلکہ شطاری سلسلے کا بھی بہت بڑا مرکز تھا۔ جہاں سندھ کے بہت سے صوفیا آکر آباد ہو گئے تھے۔ جن میں سے پیش تر شطاری تھے اور آج سلسلہ قادریہ سے بھی بیعت تھے مثلاً شیخ ابراہیم قادری، شیخ محمد طہ اور شیخ عیسیٰ۔ آپ حضرات صاحب تصانیف تھے۔ بالخصوص شیخ عیسیٰ کی تحفیات میں حاشیہ و شرح شامل ہیں۔^{۱۵} آپ کے بیٹے عبداللہ شطاری اور نقشبندی سلسلے سے بیعت تھے۔

شطاری سلسلے کے ایک مشہور بزرگ شیخ برہان الدین شطاری تھے۔ اورنگ زیب نے آپ کے جماعت خانے میں قیام کیا اور اس سے متصل مسجد تعمیر کرانے کے لئے جگہ بھی دی۔ اورنگ زیب نے اپنی تخت نشینی کے لئے جو جگہ کی تھی اس میں آپ سے دعا کی بھی درخواست کی تھی۔ حالانکہ آپ سیاست سے دور رہتے تھے۔

دنیا داروں سے من پسند نہیں فرماتے۔ پھر بھی چند امرا خاص کر شاہ خاں آپ کی خدمت میں حاضری دیتے تھے۔ فوج بھی آپ کی خانقاہ میں فوراً تقسیم کر دی جاتی تھی۔ اور جماعت خانے کا ہر فرد اپنی روزی خود مہیا کرتا تھا۔ آپ اعلیٰ اخلاقی قدروں کے حامل تھے اور دور دراز سے لوگ آپ کے مدرسے میں آتے تھے۔ آپ کی وفات ۱۶۷۲ء میں ہوئی۔ باوجود آپ کے منع کرنے کے مریدوں نے جائے وفات پر گنبد بنوایا۔ مختصر یہ کہ دکن میں مختلف سلاسل کے صوفیا یہاں کی علمی، ادبی، مذہبی و ثقافتی زندگی میں سرگرم عمل رہے۔

بقول خلیق احمد نظامی صاحب دکن کے لوگ کلاسیکی ادب سے

- (1) K.A Nizami, Sufi Movement in the Deccan Article, Published in the 'History of Medieval Deccan' (1295-1724) editor Prof H K Sherwani, Dr P M Joshi. The Govt. of Andhra Pradesh Hyderabad, 1974 pp 176-77
- (2) Medieval Deccan History. C f. Sulaiman Siddiqui's article, "Royal Policy and Patronage of Sufi Shrines in Khuldabad" See commemoration volume in the Honour of P M Joshi ed H A. Nayeem, T R Desouza, Bombay 1996 p.77
- (3) Sufi Movement in the Deccan, p.187
- (4) Richard Eaton Sufis of Bijapur, Princeton University Press Princetor, 1978. P 57,73,75
- (5) For further details: See author's book , History of the Qadiri Order in India, Delhi p 55-89
- (6) History of the Qadiri Order in India, p.37
- (7) For their biographical details History of the Qadiri Order in India, Delhi, 2005, pp 42-43
- (8) A History of Sufism in India , vol 11, Delhi 1983 p 56
- (9) Islam in the Indian subcontinent, p 97
- (10) The Bahmani Sufis. pp 153-54, 157-58
- (11) History of the Qadiri Order in India, Chapter 11, pp. 54-74
- (12) Makhazin-i-Qadriyah MS No 919 Oriental Manuscript library Hyderabad
- (13) History of the Qadiri order in India, 76-77
- (14) History of the Qadiri order in India, pp 10-11
- (15) For further details, "Sufi Movement in the Deccan," p.190
- (16) "Sufi Movement in the Deccan" p.191 History of the Qadiri order in India, pp 62-64
- (17) "Sufi Movement in the Deccan," p 197
- (18) Ibid p 197

مضمون کے اختتام پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ منگولوں کے حملے کے بعد جب سیاسی انتشار اور بد امنی کا دور دورہ تھا، عوام کا ذہنی سکون غارت ہو چکا تھا اس وقت دونوں نے صوفیائے حلقہ آغوش میں پناہ لی۔ ان کے دائرے، جماعت خانے، درس گاہیں، خانقاہیں، اور درگاہیں شاہی ہند سے جنوب دکن تک قائم ہوئیں۔ یہ خانقاہیں اور جماعت خانے نہ صرف تہذیب و تمدن کا مرکز تھے بلکہ تعلیمی درس گاہیں تھیں، شائستگی و پاکیزگی کا بہترین نمونہ تھیں۔ روحانیت کی فضا تھی جہاں بلا تفریق مذہب و ملت لوگ کثیر تعداد میں جمع ہوتے تھے۔ تبادلات سے آجسی رواداری، انسانی ہمدردی کو جلائی۔ نہ صرف عام دنوں میں بلکہ عرس کے موقعوں پر انسانوں کا ہم غنیر عوام میں صوفی کی مقبولیت اور ہر دل عزیز کی غماز ہے۔

سلاسل اربعہ پر ایک نظر

ڈاکٹر نوشاد عالم چشتی علیگ

سابق کورٹ ممبر، فیکلٹی آف تھیولوجی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

احسان ہے تمام صوفیائے، خاصان خدا کا کہ انہوں نے عوام الناس کو عالمی پیمانے پر اسلام کے اس منہرے پہلو سے متعارف کرایا۔ صوفیائے کرام نے عملی اور نظری اسلام کے دونوں پہلو پر کام کیا اور ان پر عمل کر کے لوگوں کے لئے روشن مثال پیش کی۔

صوفیا اپنے سلسلے کا تسلسل و تعلق خدائے راشدین کے واسطے سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں۔ باقاعدہ اپنے شجرہ ارادت و خلافت میں اس کو ضبط تحریر میں لا کر عیاں کرتے ہیں۔ یوں ان کی اصل چار پیر اور چودہ خانوادوں میں سمٹ کر آ جاتی ہے جو حضرت علی سے ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ عرب اور غزنی و غوری حکمرانوں سے بہت پہلے صوفیا ہندوستان میں وارد ہو گئے تھے۔ حضرت حلاج کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ہندوستان تشریف لائے تھے۔ نویں صدی کے آخر سے لے کر چودہویں صدی کے آغاز تک ہندوستان میں مختلف سلاسل کے صوفیا نے اپنی اپنی خانقاہوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ خدمت خلق میں مصروف ہو کر، فن سازی کر رہے تھے۔

ہندوستان میں تصوف کے چاروں سلسلوں کا وجود پایا جاتا ہے جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

۱۔ سلسلہ چشتیہ، ۲۔ سلسلہ سہروردیہ، ۳۔ سلسلہ قادریہ، ۴۔ سلسلہ نقشبندیہ

چشتی سلسلہ ہندوستان میں سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی ذات سے فروغ پایا۔ تسلیم کیا جاتا ہے کہ برصغیر کی ولایت من جانب اللہ آپ ہی کو تفویض کی گئی۔ آپ کے مشاہیر خفہ میں قطب اراقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور رئیس الغرباء و الفقراء و سبطان التارکین حضرت صوفی حمید الدین ناگوری کے علاوہ اور بھی مشاہیر شامل ہیں۔ خواجہ غریب نواز سے پہلے اس سلسلے کے ایک بزرگ

اسلام نے خالق کائنات کا تصور بحیثیت الوہیت رب العالمین کے پیش کیا ہے اور پیغمبر آخر خاتم النبیین کو رحمۃ العالمین کہا ہے جب اللہ واحد رب العالمین ہے اور اس کا آخری پیغمبر، رحمۃ ملعالمین ہیں لازماً اس دین کے پیروکاروں کو ان ذات مقدسہ کی ان صفات عالیہ سے متصف ہونا ہی چاہیے بلکہ مخلوق کائنات کے ساتھ اسی روش کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے۔ چند ناگزیر حالات میں بدرجہ مجبوری معرکہ آرائیوں کے علاوہ پیغمبر اسلام نے ہمیشہ امن و آشتی کی شمع کو فروزاں رکھا اور اس شمع کو ہمیشہ فروزاں رکھنے کی ترغیب و تلقین بھی اپنے پیروکاروں کو دی۔ انداز شہنشاہی نے ہمیشہ دور رہنے والے سیاست کے مکر و فریب سے ریزاں اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار رہنے والے صوفیائے کرام نے ہمیشہ رحمۃ للعالمین کی تعلیمات اور وصیت کو نگلے لگائے رکھا۔ انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو عبادت و ریاضت تک ہی مصروف رکھا۔ درویشانہ زندگی گزاری بقدر ضرورت ادن یا سونا چھوٹا لباس کا استعمال کیا۔ قرآن کریم میں جس راستے کو تقرب اور حدیث میں ”احسان“ کہا گیا اسی راہ کے مسافروں کو بعد کے عہد میں کسی خاص پس منظر کے تحت صوفی کہا جانے لگا۔ تصوف حقیقی قرآن و سنت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کی رحلت اور خلفائے راشدین کے انتقال کے بعد حصول تخت حکومت کے لئے مسلمانوں نے جو انداز اپنایا اور اگر اس میں معرکہ کر بلا کے علاوہ جنگ جمل اور جنگ صفین کو بھی شامل کر لیا جائے جس قدر خون ریزی ہوئی اور آپسی تفرقہ بازی کا سلسلہ دراز ہوا ان حالات میں اگر صوفیائے کرام خالصاً لوجہ اللہ مختلف ملک و مقامات میں نہ پھیلتے اور اپنی خانقاہوں کا قیام کر کے اسلام نہ پھیلاتے، دین اسلام کا ایک روشن رخ جو رواداری، مروت، اخلاص، صبر، ایثار، بھائی چارگی، اخلاق اور خدمت خلق پر مشتمل تھا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے پردہ خفا میں ہوتا۔ یہ

و نصیحت وغیرہ ہیں۔ اس سلسلے کی خانقاہیں بھی ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہیں۔

قادریہ سلسلہ حضرت غوث اعظم میر میراں محی الدین جیلانی کی ذات اقدس سے منسوب ہے یہ سلسلہ آپ سے ہو کر حضرت علی کے توسط سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہوتا ہے۔ اس سلسلے کی آمد ہندوستان میں آپ کے صاحبزادے حضرت عبدالرزاق کے خلفاء کے ذریعے ہوا۔ جنوب میں اور خاص کر حیدر آباد میں اولاد غوث کے مزارات بکثرت ملتے ہیں۔ شمالی ہند میں بھی اس سلسلے کا کافی فروغ ہوا۔ اس سلسلے کی عظیم خانقاہیں ملک کے مختلف اطراف میں پائی جاتی ہیں۔ اس سلسلے کی خصوصیت توحید و تقویٰ ہے۔ توحید سے مراد وہ آخری درجہ سے جو تمام صوفیہ کا آخری نصب العین ہے۔ تقویٰ سے مراد انسان اپنے اختیار سے باہر آجائے اور اپنا ظاہر و باطن، قصہ و ارادہ سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے۔ اس سلسلے میں بھی ذکر و تذکیر، عمل و اخلاص کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ریاکاری سے بچنے کی بڑی تلقین کی گئی ہے۔

نقشبندی سلسلہ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی کے ذریعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے توسط سے رسول ختم المرسلین سے مل جاتا ہے۔ ہندوستان میں یہ سلسلہ بڑی شان و شان کے ساتھ پھیلا۔ اس سلسلے کی متعدد خانقاہیں ہندوستان کے طول و عرض میں ملتی ہیں۔ ہندوستان میں اس سلسلے کی نمایاں شخصیتوں میں حضرت خواجہ باقی ہاوند اور ان کے مرید و خلیفہ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی ہیں۔ مجدد الف ثانی نے ایک نیا تصور وحدۃ الشہود و وحدۃ الوجود کے متعلق بنی پیش کیا۔ انہوں نے ایک اور نظریہ "امت" یا قوم زماں کا بھی پیش کیا۔ مگر تاریخی اعتبار سے ان کو بہت زیادہ مقبولیت نہیں ملی خود اسی سلسلے کے بعد کے بزرگ جیسے حضرت مرزا مظہر جان جاناں اور شاہ ولی اللہ جیسے اکابرین نے وحدۃ الوجود فلسفہ کی زندگی بھر نشر و اشاعت کی۔ اس سلسلے کے صوفی حکمرانوں، امرا اور جتھے اعلیٰ سے تعلق رکھنے کے قائل ہیں تاکہ ان کی اصلاح کی جاسکے۔ اس معاملے میں ان کی نیت اچھی ہے۔ اس سلسلے کی خاص خوبی عمل بالعرفیت، پابندی شریعت، ذکر و خفی اور لطائف ستہ پر توجہ ہے۔

باقی صفحہ ۳۴۸ پر

حضرت مودود یوسف چشتی کا بھی ہندوستان آنا بتایا جاتا ہے جو تاریخی اعتبار سے مزید تحقیق چاہتا ہے۔ داتا گنج بخش حضرت علی عثمان جویری کے وجود سے لاہور شرف یاب ہے، آپ خواجہ صاحب سے پہلے ہندوستان تشریف لے چکے تھے۔ مورخین نے سلسلہ چشتیہ کے کچھ نمایاں خصوصیات میں، عشق الہی، سوز و گداز، محبت شیخ کی غیر معمولی اہمیت، انسان دوستی، خدمت خلق، دلدوزی اور دیگر مذاہب کے ساتھ رواداری و شفقت اور حکومت و بادشاہوں سے بے تعلقی اور ان سے دور رہنا وغیرہ ہے۔ چشتی سلسلہ کے بزرگان دین نے ہندوستانی عوام کے مزاج و ذہن اور نفسیت کو سب سے بڑھ کر بہتر انداز میں سمجھا اسی لئے یہ سلسلہ ہندوستان کا سب سے مقبول و معروف ترین سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کے شیخ میں خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ شیخ فرید الدین گنج شکر، خواجہ نظام الدین محبوب الہی، خواجہ نصیر الدین چہرغ دہلی، خواجہ گیسو داز، خواجہ کمال الدین گجراتی، خواجہ شیخ سراج الدین سرگنگ، شاہ مینا، شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی، شاہ نظام الدین اورنگ آبادی، فخر جہاں شاہ فخر الدین دہلوی، پیر پخان، خواجہ سلیمان ہانسوی، شاہ نیوز بریلوی جیسے کثیر مشاہیر شامل ہیں۔

سہروردی سلسلہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے ہوتے ہوئے حضرت علی کے واسطے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ کی تصنیف عوارف و معارف، تصوف حقیقی کے متعلق ایک جامع کتاب ہے بلکہ یہ علم تصوف کا "دائرة المعارف" ہے۔ یہ سلسلہ ہندوستان میں آپ کے ایک باکمال خلیفہ اور بزرگ بابا شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی کے ذریعہ خوب پھیل پھولا۔ اسی سلسلے کے ایک بزرگ حمید الدین ریحانی ۱۰۹۳ء میں ناگور شریف لاکر جینیوں کے درمیان تبلیغ کا کام بڑے حکیمانہ انداز میں کیا۔ اس سلسلے کی ایک شاخ فردوسیہ کے ایک بزرگ مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری نے بہار شریف میں رہ کر گدھ اور اطراف میں زبردست تبلیغی خدمات انجام دیا۔ آپ نے فاضلاتی نظام تعلیم کو سب سے پہلے ہندوستان میں اپنے مکتوبات کے ذریعہ متعارف کرایا، مکتوبات صدی، دو صدی، نیست و ہست اور بھی کئی کتابیں آپ کی اس بات پر شاہد ہیں۔ اس سلسلہ کی اہم خصوصیات کثرت ذکر و شغل، صدق و اخلاص اور وعظ

فتح الکنوز: ایک جائزہ

علامہ شاہ شبیہ ابور علوی

خانقاہہ ختمیہ، قنڈریہ، کاکوری، بھگنوا

قرآن مجید اور حدیث شریف کی عظمت و فضیلت کے بعد ادبیائے کرام، حضرات صوفیہ قدس سرار ہم جو حقائق و معارف اور اسرار و رموز کے گنج ہائے گرامیہ کے فتح باب کرنے والے ہیں ان کے ارشادات اور معجز بیان کلام کو جو برتری و سروری اور تاثیر و اثر انگیزی حاصل ہے وہ محتاج بیان ہے ہی نہیں۔ عارف رومی نے فرمایا ہے۔

گفتہ از علقوم عبداللہ بود

گر چہ از علقوم عبداللہ بود

(اگر چہ اللہ کے بندہ کے منہ کی بات ہے مگر حقیقتاً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے)

حدیث قدسی ہے کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنواہل حتی احبته . فاذا احبته کنت له سمعاً الذی یسمع بی الخ ۔ میرے بندہ اپنے نوافل و امور کی ادائیگی کے ذریعہ مجھ سے قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو چاہنے لگتا ہوں اور پھر جب اس کو چاہنے لگتا ہوں تو اس کا کان، آنکھ، ہاتھ سب کچھ بن جاتا ہوں وہ مجھ ہی سے سنتا، دیکھتا چھوتا، چلتا، پھرتا ہے۔ یعنی اس کا ہر فعل و عمل میرا فعل بن جاتا ہے۔ یداللہ فوق یدہم۔ (سورۃ الفتح آیت: ۱۰) ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ومارمیث اذ رمیت ولكن اللہ رمی (سورۃ الانفال آیت: ۱۷) جب آپ نے پھینکا تو دراصل آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکا تھا وغیرہ سے۔ یہی مراد ہیں۔

حضرات صوفیہ کا نثری و منظوم کلام تصنع و تکلف سے پاک، از دل خیز و بردل ریز و (دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے) کا مصداق اور اخلاص و تنہیت سے لبریز ہوتا ہے۔ حضرت حق تعالیٰ نے ہر دور میں بکثرت افراد کو ولایت کے مرتبہ پر فائز فرما کر ان کے احوال، واردات و مکاشفات اور مشاہدات کو عام فرمایا اور عامۃ

الناس کو بھی ان کے فیوض و برکات سے فیض یاب ہونے کی سعادت ارزانی فرمائی۔ ان بزرگوں کے ملفوظات کو ارشادات، اقوال، اقوالہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگ شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر (۶۹۱ھ/۱۲۹۲ء) نے ان ملفوظات و قولہ کی زمانہ قدیم سے اہمیت کے سلسلہ میں فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کسی وجہ سے کامل شیخ نہ مل سکے تو وہ اہل سلوک کی کتابوں کا مطالعہ کرے اور ان کے مطالب و مباحث کی پیروی کرتا رہے۔ ”اگر کسی راسخ کامل نہ باشد کتاب اہل سلوک پیش خود دارد و متابعت آن نماید“ (راحت القلوب)۔ مزید برآں حضرت سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے بھی اس کی تاکید فرمائی کہ کتاب مشائخ و ارشادات یشاں کہ در سلوک راندہ اند و نظری باید داشت (قولہ القواد)۔ مشائخ کرام کی کتاب اور ان کے ارشادات، جو انہوں نے سلوک کے باب میں فرمائے ہیں، مطالعہ میں رکھنے چاہیے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی (۲۹۷ھ/۹۰۹ء) نے فرمایا کہ مردان خدا کے، اگر اور ان کے ارشادات سے مریدین و طالبن کو اعانت اور ان کے شستہ قلوب کو استحکام حاصل ہوتا ہے۔ ان کے کلام کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دنیا اور اہل دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے۔ آخرت کی یا تازہ ہوتی ہے اور اس کے لئے زاد و راہ جمع کرنے کا عزم بھی پیدا ہوتا ہے۔

صوفیائے کرام نے چودہ سو سالہ تاریخ میں انسانیت کی بقا کی بڑی انتھک کوششیں کیں۔ مقصد حیات سے انجان و نا بلند لوگوں کو زندگی کا مقصد ذہن نشین کرایا اور یہ باور کرایا کہ تخلیق کا مصرف یہی مقصد نہیں کہ کھانا، پیر، چھین و آرام کی زندگی گزارو، کاروبار دنیا میں مست رہو اور موت آئے تو دنیا سے خالی ہاتھ چل دو۔ اس سب کے لئے انہوں نے تقریر، عمل اور تحریر، بڑی کوششیں کیں اور بکثرت کتب و رسائل بھی تصنیف فرمائے۔ ”فتح الکنوز“ بھی اس زریں سلسلہ کی ایک اہم کڑی

ہے جس میں شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی (۵۶۰ھ/۱۱۶۵ء-۶۳۸ھ/۱۲۴۰ء)، شیخ نجم الدین کبریٰ (۶۱۸ھ/۱۲۲۱ء)، شیخ نجم الدین دایہ (۶۵۲ھ/۱۲۵۳ء) نیز شیخ عبدالوہاب شعرانی (۹۷۳ھ/۱۵۶۵ء) وغیرہ کی کتابوں سے ایسے بہت سے مفید امور جمع کیے گئے ہیں جو تصوف کے مبتدیوں و متبعین کے لئے ضروری ہیں۔ حضرت عارف باللہ شاہ محمد کاظم قلندر کا کوروی قدس سرہ (۱۱۵۸ھ/۱۷۴۵ء-۱۲۴۱ھ/۱۸۰۶ء) نے ان کو ۲۰ فصول میں عربی زبان میں یکجا فرمایا تھا۔ بعد ازاں ان کے گرامی قدر صاحبزادہ غوث ملت حضرت شاہ تراب علی قلندر تراب کا کوروی قدس سرہ (۱۱۸۱ھ/۱۷۶۸ء-۱۲۷۵ھ/۱۸۸۵ء) نے ان تمام مطالب کو فارسی کا جامہ پہنایا تھا۔ لیکن اکیسویں صدی میں جب فارسی کیا اردو یعنی انجمنی زبان کی جگہ لے رہی ہے۔ اس قسم کی تحریریں، استفادہ سے دور ہو رہی ہیں۔ عصر حاضر میں اس بات کی شدت سے ضرورت ہے کہ حیات انسانی کو کامیابی و کامرانی سے ہم کنار کرنے کے لئے بزرگوں کے ان منشورات، مواعظ اور فوائد کو ایسے زبان میں پیش کیا جائے جس سے استفادہ عام کی راہیں ہموار ہوں۔

ذیل کی سطور میں فتح الکوزی کی ۲۰ فصلوں میں سے چند فصلوں کا اختصار پیش کیا جا رہا ہے، جس سے کتاب کی عظمت و اہمیت کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ تفصیل کے لئے اصل کتاب کا مطالعہ کریں۔

پہلی فصل: اس میں شیخ اکبر کی بعض وصیتیں ہیں جو آپ نے بعض سالکین و طالبین کو فرمائیں۔ "بندہ پر سب سے پہلے حضرت حق تعالیٰ کی توحید فرض ہے۔ اس کے مخالف و شریک کا وجود نہیں۔ اس جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ وہ آج بھی وہی اور ویسا ہے جیسا اور جو تھا۔ انبیاء و رسل جو کچھ لائے ہیں اور جن کی خبر دی ہے ان پر دل و جان سے ایمان لانا ہے۔ قرآن و حدیث میں جو کچھ ہے علاوہ اس کے کسی کو کسی پر فضیلت مت دو۔ اہل طریقت اور اکابر سے جو کچھ سنا ہے اس پر ایمان لاؤ خواہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے۔ تمام انسانوں کے ساتھ حسن ظن رکھو۔ ان سے ایذا و تکالیف کو برداشت کرو، خاموشی کو اپنا شعار بناؤ۔ اپنا بوجھ کسی پر مت ڈالو، اپنے نفس کے لئے کسی کی نرمی

قبول نہ کرو، اپنی رہائش و لباس وغیرہ میں کشادگی نہ کرو۔ اس لئے کہ نفس جب عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کا قلع قمع مشکل ہوتا ہے۔ کم کھانے پینے کو اپنے لئے لازم کرلو۔ بغیر نیند کے غصہ کے مت سو۔ قرآن اس طرح پڑھو کہ بایاں ہاتھ اس پر رکھو اور دایاں ہاتھ حروف پر پھیرو اور ایسی آواز سے پڑھو کہ خود سن سکو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ سوال کی آیت پر سوال کرو، عبرت کی آیات پر استغفار کرو، مومنین کے اوصاف پڑھو تو اپنی حالت پر غور کرو۔ اگر ان کی صفات میں سے کچھ اپنے میں پاؤ تو شکر کرو اور جو صفات تم میں نہیں ہیں ان کو پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ جو کافروں کے حال میں آیات ہیں، ان سے پناہ مانگو۔ جو نیک نیک کام کرو، یہ سمجھ کر کرو کہ یہ عمر کا آخری کام ہے۔ جب ایسا کرو گے تو تمہارا عمل مقبول ہوگا۔ ہمیشہ پاک و صاف رہو۔ دوسروں کو آرام پہنچاؤ۔ ان کی تکالیف کو دور کرو۔ حیوانات و بے زبانوں پر بھی رحم و کرم کرو۔ ان کی برداشت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ رکھو۔ اپنے اوپر احسان لازم کرلو۔ ذکر و استغفار کرنے کے عادی بنو۔ کیوں کہ اگر گناہ کے بعد ہوگا تو اُسے منادے گا اور اطاعت کے بعد ہوگا تو نور علی نور۔ تقویٰ کو حلائیہ و پوشیدہ طور پر لازم کرلو۔ اللہ سے پناہ مانگو اعداؤ بک مسک میں تیری خوشنودی کی تیری گرفت سے پناہ مانگتا ہوں۔ تم اس دنیا کی طرف کیوں راغب ہو جو اس کی غضب کی ہوئی ہے۔ الدنیا جیفۃ و طالبہا کلاب (دنیا مردار ہے جس کے طلب کار کتے ہوتے ہیں)۔ اس سے رغبت اٹھا لو اور اس میں زہد اختیار کرو۔ اس پر مطلق بھروسہ نہ کرو دونوں جہاں کی خوش بختی اور سعادت اسی میں ہے۔

دوسری فصل: گناہوں کی شامت کے بارہ میں ہے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ خوب سمجھ لو کہ ہر وہ مومن جو گناہ کرتا ہے اُسے دس چیزوں کا نقصان ہوتا ہے۔

- ۱۔ بد بختی، اطاعت و فرمانبرداری سے باز رکھتی ہے۔
- ۲۔ اگر اطاعت کرتا ہے تو اس میں خلوت و شیرینی نہیں پاتا۔
- ۳۔ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔
- ۴۔ جسم خشک ہو جاتا ہے۔
- ۵۔ بدن ست ہو جاتا ہے۔ عبادت و ریاضت میں کامی نہیں کرتا ہے۔

۶۔ رزق سے برکت جاتی رہتی ہے۔

۷۔ بد دل اور مخلوق سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے۔

۸۔ اچانک عذاب آ جاتا ہے یا خشک سالی یا بارش آ جاتی ہے۔

۹۔ اس کے چہرہ کی خوبصورتی و شادابی کم ہو جاتی ہے۔

۱۰۔ اس کی زندگی میں بد بختی آ جاتی ہے۔ دوسرے بھی اس کی طرح

فاسق ہو جاتے ہیں۔ اس کی موت کے بعد اس کی اولاد برباد

ہو جاتی ہے۔ تم اللہ سے پناہ مانگو۔ یہ بھی خوب سمجھ لو کہ تین

لوگوں کو موت کے وقت ایمان کا خطرہ رہتا ہے۔

۱۔ وہ جو ایمان کے جانے سے بے خوف ہوتا ہے

۲۔ وہ جو ایمان میں بدعتوں کی آمیزش کرتا ہے۔

۳۔ وہ جو مسلمانوں پر ظلم کرتا اور ان کو تکلیفیں پہنچاتا ہے۔

ظلم سے بدتر کوئی گناہ نہیں اگر مہلت نہ دی جائے تو وہ ہرگز بخش

نہ جائے گا۔ فرعون کے زمانے میں اس کے آدمیوں نے ایک حادثہ عو

رت کو بے گناہ بچہ اور اتنا مارا کہ اس کا حمل ساقط ہو گیا۔ اس عورت

نے حق تعالیٰ سے فریاد کی کہ تو سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ جب فرعون

غرق ہوا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ظاہر ہوا کہ ہم نہ سو رہے ہیں نہ بیدار

ہیں۔ ہم مہلت دیتے ہیں چھوڑتے نہیں ہیں۔ حدیث شریف میں ہے

کہ ۳ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ (۱) باپ کی دعا بیٹے کے حق میں

(۲) مسافر کی دعا (۳) مظلوم کی دعا

مرزا عبد القادر بیدل نے خوب کہا ہے

بترس از آ و مظلوماں کہ ہنگام دعا کردن

اجابت از در حق بہر استقبال می آید

(مظلوموں کی آہوں سے ڈرو کہ دعا کرتے وقت قبولیت، حق

کے دروازہ سے استقبال کے لئے آتی ہے)

اللہ تعالیٰ کی عنایت کی دو نشانیاں ہیں۔ (۱) پہلے سے پاکدامنی

(۲) بعد کی توبہ، اس کا کیسا کرم ہے کہ سو سال کے گناہوں کو ایک توبہ

سے بالکل مٹا دیتا ہے۔ شیخ فرید الدین عطار نیشاپوری (۶۱۸ھ)

فرماتے ہیں۔

تو یقین می داں کہ صد عالم گناہ

از توب یک توبہ بر خیزد زراہ

نحر احسان چوں در آید موج زن

محو گداند گناہ مردو زن

(یقین جانو کہ گناہ کے سیکڑوں عالم ایک ہی توبہ میں راہ سے

دور ہو جاتے ہیں کیوں کہ احسان و کرم الہی کا سمندر جب ٹھانٹیں، روتا

ہے تو عورت مرد سب گناہوں کو بہا لے جاتا (مثلاً دیتا) ہے۔)

تیسری فصل: میں شیخ کے لئے جن آداب و شرائط کا ہونا ضروری

ہے ان کا بیان ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔

شیخ اکبر قدس سرہ اس سلسلہ میں صراحت فرماتے ہیں کہ شیخ کو

خطرات نفسانی، شیطانی، ملکی اور ربانی سے کما حقہ واقفیت ضروری ہے

کہ یہ خطرات کہاں سے اور کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ امراض اور ان کے

علاج جانتا ہو نیز یہ بھی کہ کون سے وقت کون سی ریاضت و مجاہدہ مرید

سے کرائے۔ والدین کی طرح اولاد اور گھر والوں کے تعلقات پہچانے

اور تدبیر اختیار کرے کیوں کہ مرید کے تمام امراض ان ہی حقائق سے

الحق ہوتے ہیں۔ شیخ پر لازم ہے کہ وہ مرید کو بے مہارت نہ چھوڑ دے کہ

بغیر حکم کے کوئی کام کرے۔ مرید سے سرزد ہوئے گناہ اور غلطی پر اسے

عتاب کرے اور سزا دے۔ اگر شیخ یہ دیکھے کہ مرید ایلیس دیتا، جھٹ کرتا

اور کلام میں اس کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے تو اسے اپنے سے دور

کر دے۔ کیوں کہ وہ دوسرے مریدین کو بھی خراب کرتا ہے اور خود بھی

فلاح نہیں پاتا۔ نیز اگر شیخ یہ دیکھے کہ مرید کے دل سے اس کی

خداخواست عزت ختم ہو گئی ہے تو اس کو اپنے سے دور کر دے کیوں کہ وہ

بدترین دشمن ہے کہ دشمن سے ایک بار بچو اور جان پہچان والے سے

ہزار بار۔ شیخ کو تین مجاہدیں کرنا چاہیے۔ ایک عام جس میں تمام مریدین

ہوں۔ اس میں شرعی آداب کی پابندی، اس کا احترام اور نتائج و

معاملات سے مطلق صرف نظر نہ کرے۔ دوسری خاص محفل جس میں

اذکار و اشغال اور خلوت و ریاضات نیز راستوں کی وضاحت کرے۔

تیسری اپنے لئے جس میں حضرت حق کے لئے ایک خاص وقت مقرر

کرے کیوں کہ خلوتوں سے اسے جو کچھ حاصل ہوا ہو وہ مخلوق کی

صحبتوں سے ختم نہ ہو جائے۔ اس لئے کہ خلوت کی برکت اور ماسوا کے

چھوڑ دینے سے اسے یہ سب حاصل ہوا۔ مرید اگر خواب، مکاشفہ یا

مشاہدہ بیان کرے تو وہ اس سے کچھ نہ کہے بلکہ عمل کا حکم دے کہ اس

سے اور اعلیٰ و ارفع کی طرف ترقی کرے ورنہ وہ نفس کی وجہ سے اس پر مغرور ہو جائے گا اور شیخ کی عزت اس کے دل سے جاتی رہے گی جس کی وجہ سے وہ مطرود اور محبوب ہو جائے گا۔ ایسے شخص کا کہیں ٹھکانہ نہیں (نعوذ باللہ منہ)

شیخ پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ مریدین کو اپنے کھانے، پینے سونے اور دیگر حرکات و سکنات سے مطلع نہ کرے کیوں کہ وہ اپنے کمزور عقیدہ کے سبب شیخ کے ذوق یقین کو حقیر و معمولی جانیں گے جو ان کے لئے نقصان دہ ہوگا۔ شیخ کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اگر کسی کو اپنے بلند مقام پر پائے تو اس کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کرے اور اپنے مریدین و احباب کو اس کا حکم دے کہ اس کی خدمت میں رہیں۔ اگر ایسا نہ کرے گا تو مصنف نہ ہوگا بلکہ دنیا کا طالب ہوگا اور اللہ کے راستہ میں ناقص۔ حدیث شریف ہے کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ہماری پیروی کرتے اٹھتے۔

صاحب "مرصاد العباد" نے شیخ میں صفات کا ہونا ضروری لکھا ہے:

- ۱۔ علم شریعت میں جو کچھ امر و نہی ہے اس سے بخوبی واقف ہونا ضروری ہے۔

- ۲۔ اہل ملت و جماعت کے عقائد ہوں۔
- ۳۔ عقل ہو یعنی معاش دینی و دنیوی میں کمال ہو۔
- ۴۔ سخاوت ہو (مالدار بھی ہو، فضل الہی سے بغیر تلاش کے کیوں کہ مفلس شیخ سے کیا ہوگا اور مرید کا دل اس سے کیوں کرفارغ ہوگا جس کا وہ محتاج ہوگا)

- ۵۔ بہادر ہوتا کہ مخلوق کی ملامت سے نہ ڈرے۔
- ۶۔ پاکدامن ہو، تاکہ مریدوں کو اس سے خطرہ نہ ہو اور ان کی ارادت میں خرابی نہ ہو۔ کیوں کہ مبتدی اتنی اہمیت نہیں رکھتا کہ اپنی تاویل سے فساد کی صورت کو دفع کر دے۔
- ۷۔ سوائے خاص ضرورت کے دنیا کی طرف متوجہ نہ ہو۔ مرید کے مال سے لالچ و طمع کو اٹھالے۔

- ۸۔ مریدین پر شفقت کرے اور نرمی و مدارات سے پیش آئے۔ ایسا بوجھ اس پر نہ ڈالے جس کے اٹھانے کی طاقت اس میں نہ ہو۔
- ۹۔ بردباری۔ شیخ کو بردبار اور بارکش ہونا چاہیے۔ نہ کہ ہر بات

میں جلد غصہ آ جانے والا۔ مریدوں کو تکلیف نہ پہنچائے سوائے ضرورت کے مطابق۔ انہیں ادب کی تعلیم دے۔

- ۱۰۔ غنودہ درگزر۔ اگر مرید سے خلاف طریقت و شریعت کوئی معاملہ دیکھے تو غنودہ درگزر کرے اور خیر خواہی و نصیحت کا رویہ اختیار کرے۔

- ۱۱۔ حسن خلق۔ اچھے اخلاق والا ہونا کہ مریدین اس سے حسن اخلاق کا سبق لیں اور بھاگیں نہیں۔ کیوں کہ مرید، شیخ کے احوال و اخلاق کا آئینہ ہوتا ہے۔

- ۱۲۔ ایثار۔ مریدین کی ضرورتوں اور مصائب کو اپنے اوپر ترجیح دے اور اپنے حصہ کو ان پر ایثار کرے۔

- ۱۳۔ کرم۔ شیخ میں ولایت کا کرم ہوتا ہے کہ مریدوں کو ولایت کے کرم سے ولایت بخش سکے۔

- ۱۴۔ توکل میں کمال ہو، تاکہ مریدین کے رزق کی وجہ سے وہ افسوس نہ کرے اور ان کو بھی اسباب معیشت کا خوف نہ ہو۔

- ۱۵۔ تسلیم۔ شیخ کو غیب تسلیم کرنے والا ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے لائے جو چاہے لے جائے۔ نہ مریدین کے آنے سے حرص کرے اور نہ ان کے جانے سے کام میں سستی کرے، گویا ان کی آمد و رفت سے موٹا ولا غر نہ ہو۔

- ۱۶۔ رضا بالقضاء پر سختی سے عمل کرے۔

- ۱۷۔ وقار۔ مریدین کے ساتھ وقار و جدبہ سے پیش آئے تاکہ گستاخ و دلیر نہ ہو سکیں اور ان کے دلوں سے شیخ کی عظمت نہ جائے جو ارادت میں خلل کا باعث ہو۔

- ۱۸۔ سکون یعنی کاموں میں عجلت نہ کرے، مرید میں آہستگی سے تصرف کرے۔

- ۱۹۔ ثبات۔ اسے چاہیے کہ تمام کاموں میں ثابت قدم اور درست عزیمت رہے تاکہ مرید اس سے خرابی نہ دیکھے۔

- ۲۰۔ ہیبت۔ شیخ کو ہیبت ہونا چاہیے تاکہ مریدین کے دل میں اس کی وقعت و ہیبت اور عظمت قائم ہو اور اس کی ولایت و ہیبت کی وجہ سے مرید کے تصرفات میں شیطان کا گزر نہ ہو سکے۔

چوتھی فصل: مرید کے آداب و شرائط سے متعلق ہے (یہ بھی شیخ

اکبر اور شیخ نجم الدین کبریٰ کے رشادات سے ماخوذ ہیں)۔ مرید کو شیخ کی صحبت میں رہنا چاہیے تاکہ اس کی عزت اس کے دل میں رہے۔ ناپسندیدگی سے بیعت نہ کرے جو کچھ دیکھے اس پر اعتراض نہ کرے، با اوپ رہے، شیخ کے احکام کی نافرمانی نہ کرے اور اس بات کی تاویل نہ کرے، شیخ کے مصلے پر پیر نہ رکھے اور اس کے کپڑے نہ پہنے۔ اس سے کوئی جواب نہ مانگے کہ یہ بے ادبی و گستاخی ہے۔ اپنے قلبی معاملات شیخ سے نہ چھپائے اگر پوشیدہ رکھے گا تو ہلاک ہوگا کیوں کہ مرید بمنزل بیمار کے ہے اگر بیمار اپنے مرض کو طبیب پر نہ ظاہر کرے گا تو وہ کیا دوا دے گا۔ مرید کو شیخ کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے جیسا مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں۔ اس کا کوئی ارادہ اس کا اپنا نہ ہو۔ نہ اپنے نفس کے لئے کوئی تدبیر کرے بلکہ اس کا ارادہ شیخ کا ارادہ ہے۔ شیخ کے کسی کلام میں بحث نہ کرے۔ اگر چہ مرید ہی حق بجانب ہو۔ شیخ پر اعتراض حرام ہے۔

مردود ہیں طریق طریقت سے وہ مرید

کرتے جو مرشدوں پہ عتاب و خطاب ہیں

مرید کو فضول نظر سے اسی طرح بچنا چاہیے جس طرح فضول گفتگو سے بچنا ہے۔ شیخ کے سامنے اس طرح بیٹھے جس طرح چور سزا کے لئے، یا جاتا ہے۔ مرید اپنے پیروں کو شریعت حق سے واقف جانے اور بہ ظہر کوئی بڑی بات اس سے دیکھے تو اپنے نفس کا تصور جانے۔ جب اولیاء اللہ کے مرتبہ کو عوام نہیں سمجھ پاتے تو علمائے ظاہر کیا جان سکیں گے۔ شیخ اگر مرید کو کسی کام کا حکم دے تو ہرگز توقف نہ کرے بلکہ بجالائے اور نہ کوئی شرط کرے۔

ایک شیخ سے ایک بڑا کام سرزد ہوا اس نے مرید سے کہا تو نے مجھے اس کام میں دیکھا مجھے چھوڑ دے اور کوئی دوسرا شیخ تلاش کر۔ مرید نے کہا میرے دل میں کچھ نہیں ہے میں نے آپ کی صحبت علم باللہ کے سبب اختیار کی ہے میں نے آپ کو عالم طریقت جانا نہ کہ معصوم۔ اس اعتقاد کی وجہ سے مرید ایسا کامیاب ہوا کہ کامین میں سے ہو گیا۔ مرید کو امانت دار اور اسرار کا چھپانے والا ہونا چاہیے اور بغیر شیخ کے حکم کے کسی بھیہ کو نہ ظاہر کرے۔

شیخ نجم الدین کبریٰ نے مرید کے لئے ۲۰ صفات تحریر فرمائی

ہیں۔ (۱) توبہ، تمام خلاف شریعت باتوں سے چٹی توبہ کرے، چاہے شان و شوکت ہو، چاہے مال و اسباب۔ (۲) تجرید، تمام ملائق نفسی و جسمی وغیرہ سے محروم ہو، تاکہ اس کا دل ان میں نہ لگے۔ ان میں ارواح حکم و اولاد کم عدو لکم فاحذروہم (سورۃ التغابن آیت: ۱۳) (۳) اہل سنت و جماعت پر اعتقاد رکھنے والا ہو اور رائے سلف کے مذہب پر ہو۔ (۴) تقویٰ، پرہیزگار ہو، کھانے پینے میں احتیاط کرے، مبالغہ نہ کرے۔ جہاں تک ہو سکے عزیمت کے ساتھ کام کرے۔ (۵) صبر، تصرفات اور امر و نہی شریعت پر صابر ہو۔ سختیاں برداشت کرے سستی ورنجیدگی کو اپنے پاس نہ آنے دے۔ (۶) مجاہدہ، نفس کے ساتھ نرمی نہ کرے۔ اور اس کے مقصد کو نہ پورا ہونے دے۔ کیونکہ نفس کی مثال بھوکے شیر کی ہے اگر اس کو کھلا دے گا تو وہ قوت پانکر تم کو کھا جائے گا۔ (۷) بہادری، بہادر و دلیر رہے تاکہ نفس کے ساتھ جنگ میں ٹھہر سکے اور شیطان کے مکر و حیلہ سے ڈرتا رہے۔ اس لئے کہ اس راہ میں شیاطین اور جنات اور انسان بہت ہیں جن کے قہر و ظلم کو بغیر بہادری کے دور کرنا ممکن نہیں۔ (۸) بذل و یشار، خرچ کرنے والا ہونا چاہیے کیوں کہ کنبوی بڑی قید اور بڑا پردہ ہے۔ بعض مقامات پر دنیا و آخرت کو اور بعض جگہ جان و قربان کرنا چاہیے۔ (۹) جوانی، مرید کو جوان مرد ہونا چاہیے تاکہ ہر شخص کے حق کو اپنے مقام پر بقدر رشادگی کے ادا کرے۔ حق کی ادائیگی میں کسی سے لالچ نہ رکھے۔ انصاف دے اور انصاف طلب نہ کرے۔ (۱۰) صدق، اپنے معاملہ کی بنیاد سچائی پر رکھے۔ اللہ اور مخلوق کے ساتھ راستی اختیار کرے اور جھوٹ و خیانت سے دور رہے۔ (۱۱) علم، اتنا علم حاصل کرے کہ فرائض کے عہدہ سے جو اس کے اوپر واجب ہیں باہر سے اور زیادتیاں کی طلب میں کوشش نہ کرے کہ راہ سے پھر جائے ورنہ فائدہ علم حاصل کرنے میں مشغول نہ ہو۔ (۱۲) نیاز مندی، کسی بھی مقام پر نیاز کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اگر مقام ناز پر گر پڑے تو تکلف سے خود کو عالم نیاز پر لے آئے کہ نیاز عاشق کا اور ناز معشوق کا مقام ہے۔ (۱۳) عیاری، اس راہ میں چالاک و متکبر نہ رہے کیوں کہ اس میں بہت خطرناک کام اور وجوہات پیش آتے ہیں۔ جان سے خوف نہ کھائے اور روزانہ ہزار بار اپنے سر کو اس کے پیروں تلے رکھ سکے۔ (۱۴) ملامت،

مرید کو بلا امت صفت و قلندر سیرت ہونا چاہیے۔ یہ وہ ملامت نہیں جو خلاف شریعت کام کرے بلکہ ملامت یہ ہے کہ نام و تنگ اور تعریف و برائی رد و قبول خلق اس کے نزدیک یکساں ہوں اور خلق کی دوستی و دشمنی سے مونا دہلا نہ ہو۔ اضداد کو ایک رنگ میں شمار کرے۔ تمام مخلوق کے ساتھ صلح کے ساتھ رہے اور اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرے۔

زمین روئے کہ راہ عشق را ہے تنگ ست
نے صلح بخود ہست نہ با کس جنگ ست
شد در سر نام و تنگ عمر ہمہ خلق
اے پیغمبر! چہ جائے نام و تنگ ست

(عشق کا راستہ، تنگ راستہ ہے اس لئے نہ اپنے ساتھ صلح نہ کسی کے ساتھ لڑائی۔ صرف نام و تنگ کے واسطے مخلوق کی پوری عمر گزری گئی اے بے خبرو! کیا یہ نام و تنگ کی جگہ ہے (۱۵) عقل، ضروری ہے کہ عقل کے استعمال سے اس کی حرکات مضبوط ہوں اور شیخ کے حکم اور مرضی کے بغیر کوئی حرکت اس سے وجود میں نہ آئے۔ (۱۶) ادب، مودب و مہذب ہو اور کشادگی و ظرف کی راہ اپنے اوپر بند رکھے۔ شیخ کے حضور میں وقار، سکون اور تعظیم سے بیٹھے جب تک وہ کچھ نہ پوچھے نہ کہے اور جو کچھ کہے نرمی، سکون و سچائی سے کہے اور ظاہر و باطن میں شیخ کے اشاروں کا منتظر رہے۔ (۱۷) حسن خلق، اچھی عادت و خصائل والے دوستوں سے میل جول رکھے، ناک بھوں نہ چڑھائے، بد مزاجی نہ کرے اور تکبر، فخر غرور، دعویٰ اور طلب جاہ سے دور رہے۔ تواضع و خدمت کے ساتھ بڑے دوستوں سے اور شفقت و دلہاری، مہربانی اور مراعات سے چھوٹے دوستوں سے پیش آئے۔ دوستوں پر اپنا بوجھ نہ رکھے۔ (۱۸) تسلیم، ظاہر و باطن میں شیخ کی ولایت کے تصرفات کو تسلیم کرنے والا ہو۔ (۱۹) اپنے تصرف کو چھوڑ دے اور شیخ کے امر و نہی میں ایسا ہو جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں۔ (۲۰) سپردگی، مرید پر لازم ہے کہ وہ اس راہ میں مکمل طور پر اپنے وجود سے اٹھ جائے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دے۔ سچے دل سے کہے "الطوق امری الی اللہ" میں اپنا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ سپردگی عبادت کے لئے ہے نہ کہ بہشت کے لئے نہ دوزخ کے خوف سے اور نہ کمال کی وجہ سے۔ ارادت میں کسی کبھی سے بھی کم نہ ہو کہ اسے جس

قدر بھگاتے ہیں وہ واپس آتی ہے

تادل رقم عشق تو ہر جاں دارد
باران بلا ہر سر دل می بارد
جاناں ہست کز تو نگر و انم رو
در عشق ہزار نریں برو نم آرد

(جب تک دل تیرے عشق کی تحریر جان پر رکھتا ہے بلاؤں کی بارش دل پر ہوتی رہتی ہے۔ اے محبوب! تیرے سر کی قسم تجھ سے رو گردانی نہ کروں گا۔ عشق میں اس طرح کی ہزاروں باتیں آئیں گی۔)
پانچویں فصل: میں شیخ سے مرید کی ضرورت کا بیان ہے مرید و سالک کی ضروریات شیخ کامل سے بہت سی وجوہات کی بنا پر ہیں۔ (۱) ظاہر ہے راہ کعبہ پر بغیر راہ شناس و رہبر کے نہیں جاسکتے۔ باوجود اس کے کہ کعبہ جانے والا خود راستہ دیکھنے والی آنکھ کا مالک ہو۔ (۲) ظاہری راہ پر ڈاکو بہت ہیں بغیر محافظ نہیں جاسکتے اور راہ حقیقت میں دنیوی زہب و زینت، خواہشات نفس و ہوا وغیرہ تمام کے تمام رہن ہیں۔ (۳) اس راہ میں لغزشیں، آفات و شبہات اور عقبات بے شمار ہیں۔ بہت سے تنہا جانے میں شبہات و شکوک میں گرے اور ان کا دین و ایمان برباد ہوا۔ (۴) اس راہ کے مسافروں کو طرح طرح کے موانع و الجھنیں پیش آئیں گی۔ ایسے میں ایک شیخ کامل کی ضرورت ہے جو اپنی ولایت کے تصرف سے مرید کو ان الجھنوں و موانع سے بچائے۔ (۵) اس راہ میں جانے والے لوگوں کے لئے عیش اور امراض پیدا ہوتے ہیں بعض میں فاسد مادہ پیدا ہوتا ہے اور وہ مغلوب کر دیتا ہے جس سے طلب و ارادت کا مزاج انحراف پذیر ہو جاتا ہے تو طبیب حاذق کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تاکہ وہ صحیح علاج کرے اور مادہ کی تسکین و مرض کے ازالہ کی تدبیر کرے۔ (۶) سالک، راہ سلوک میں بعض ایسے مقامات پر پہنچتا ہے جہاں روح لباس بشریت سے الگ ہو جاتی ہے۔ اس وقت اگر شیخ کی ولایت کا تصرف جو لطف حق کی صورت میں ہے اس کا دست گیر نہ ہو تو زوال ایمان کا خوف رہتا ہے۔ ایسے میں شیخ اپنی ولایت کے تصرف سے اسے اس پندار سے باہر نہ لائے تو اسے ان عواقب سے کسی طرح چھٹکارہ نہ ملے گا۔ (۷) اس راہ کے سالک پر غیب سے شہادت ظاہر ہوگی اور وقائع اس پر اور ایسے

اسرار ظاہر ہوں گے جن سے وہ واقف نہ ہوگا، ایسی صورت میں غیب شناس شیخ کی ضرورت ہے جو اپنے اور اس کے وقائع کی تعبیر کر سکے۔ (۸) سالک مبتدی کا سفر چیونٹیوں سے بھی کمتر سفر ہے بلکہ بعض مقامات کو تو آؤ کر عبور کرنا ممکن ہے۔ سالک کی حیثیت اندے کی اور مرشد شیخ کی پرندہ کی ہے کہ جب تک اند اور بچہ پرندوں کے پروں و سایہ میں پر روش نہیں پاتا پرواز کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ (۹) راہ تصوف کا سلوک ذکر سے شروع ہوتا ہے۔ اور ذکر اسی وقت مفید ہوتا ہے جب شیخ تلقین کرے۔ (۱۰) ظاہری بادشاہوں کے حضور میں بھی بغیر وسیلہ کے قرب حاصل نہیں ہوتا اور اگر ہوتا بھی ہے تو کسی مقرب کے ذریعہ۔ اگرچہ جس کو قرب حاصل ہوتا ہے وہ بادشاہ کے قابل نہیں بھی ہوتا پھر بھی اس صاحب وسید کی وجہ سے بادشاہ اُسے اپنا مقرب بناتا ہے۔ بالکل اسی طرح بادشاہ حقیقی کے حضور میں مشائخ و اولیاء کی عزت و آبرو ہوتی ہے۔

چھٹی فصل: میں راہ سلوک کے جواں مردوں کی تعریف، ان کی پیچن، آداب سماع اور بعض دوسری نصیحتوں کا بیان ہے۔ مثلاً زبان اور لغزشوں سے درگزر نہ کرنے پر مواخذہ ہے۔ شریعت میں ان کی معافی نہیں ہے۔ اپنے آپ نفس سے انصاف کرے اور کسی سے اپنے انصاف کی تعریف نہ چاہے، لوگوں کے ساتھ رحمت، شفقت اور خیر خواہی سے پیش آئے، نہ یہ کہے کہ یہ چیز میری ہے، یہ میرا ہے، عورتوں کے میل جول سے حتی الوسع پرہیز کرے، نوجوانوں کی صحبت سے بھی اجتناب کرے کہ اس میں آفات ہیں۔ گفتگو، نظر، کھانے پینے میں پرہیز ضروری ہے۔ اپنے سے اعلیٰ پر اعتراض نہ کرے۔ سالک، شیخ کی خدمت میں بغیر وضو نہ حاضر ہو، کسی گنہگار کے حق میں بدگمانی نہ کرے ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کیسے ہوئے ہو۔ اگر کوئی خود کو بغیر دوسرے کو جانے اس سے افضل و برتر سمجھے تو وہ دھوکہ میں ہے۔ تہذیب اخلاق میں کوشش چاہیے۔ سائل کو واپس نہ کرے، محارم و شبہات سے پرہیز کرے، دوسروں پر ایثار کرے، مسلمانوں کے حق میں دعا کرے، تمام ذی روح پر رحم کرے، لوگوں کی اچھائیاں ظاہر کرے، برائیاں چھپائے، عوام و خواص کی خدمت کو فرض جانے، تکلیف دہ چیز کو راہ سے ہٹا دے۔ دشمن کی بدی پر خاموش رہے۔

حضرت شاہ تراب علی قلندر کا کوروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

دفع ایذا جس قدر ہو آپ سے کرتے رہو
دور کر دو گر پڑا ہو راہ میں خار ببول
یارو! دشمن کی بدی پر کچھ نہ بولو چپ رہو
عیب اس کو کرنے دو تم کچھ نہ بولو چپ رہو

اپنا حق کسی پر نہ دیکھے اور سب کا حق اپنے پر دیکھے۔ بد شکوئی چھوڑ دے، اگر کوئی قرض مانگے تو دے دے اور ہرگز کسی سے تذکرہ نہ کرے اور وہ لوٹائے تو حتی الامکان واپس نہ لے وغیرہ۔

ساتویں فصل: میں شیخ نجم الدین کبریٰ کی تحریروں سے ذکر اور اس کے آداب و شرائط بیان فرمائے ہیں کہ بغیر آداب و شرائط کے ذکر افادیت سے خالی ہے۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ ارادت چچی ہو، دوسری راہ سلوک کی طلب اور تیسری خلعت سے وحشت اور ذکر سے انسیت ہو۔ چوتھی شرط گناہوں سے صدق دل سے توبہ کرنا ہے۔ ذکر آداب میں با وضو ہونا بلکہ اگر غسل کیے ہو تو افضل ہے، نجاست، ظلمت اور حرمت سے پاک لباس پہننا، گوشہ تنہائی اور اندھیرے میں بیٹھنا کہ یکسوئی ضروری ہے قبلہ رو بیٹھنا وغیرہ۔ پھر ذکر تقلیدی و تحقیقی کا بیان ہے۔

آٹھویں فصل: میں ذکر کے نتائج اور برکتوں کا بیان ہے۔ اسی ضمن میں حضرت شاہ تراب علی قلندر قدس سرہ فرماتے ہیں:

مریست کہ در راہ تو پائے ست سرم
خاک در تو بدیدہ گاں می پریم
زاں روئے کنوں آئینہ روئے توام
کز دیدہ تو بروئے تو می مگریم

(ایک عمر گزر گئی کہ تیری راہ میں میرا سرنگوں ہے۔ تیرے در کی خاک کو اپنی آنکھوں سے لگا رہا ہوں چونکہ میں تیری ذات کا آئینہ ہوں جب بھی تجھ پر نظر ڈالتا ہوں تو گویا اپنے کو دیکھتا ہوں۔)

جب نور حق، نور روح پر عکس ڈالتا ہے تو نور کا مشاہدہ شہود کے ذوق کی آمیزش سے مشاہدہ میں ظاہر ہوتا ہے اور جب نور حق بغیر روحانی و قلبی حجاب کے شہود میں آتا ہے تو بے رنگی، بے کفی، بے حدی، بے مثلی بے نہایتی و بے ضدی اور بے مثلی ظاہر ہوتی ہیں اور تمکین و تمکین

اور اسی کے لوازم ہو جاتے ہیں۔

نویں فصل: میں بعض غیبی واقعے اور خواب کا ذکر ہے کہ جب سالک ریاضت و مجاہدہ و نفس و قلب کا تصفیہ شروع کرتا ہے تو اسے ملک و ملکوت پر عبور حاصل ہو جاتا ہے اور ہر مقام پر حال کے مناسب اس کو واقعے اور کشف ظاہر ہوتے ہیں۔ بعد ازاں خوابات کی تفصیل اور ان کے اقسام کا بیان ہے۔

دسویں فصل: میں تجلیات الہیہ اور ان کی مختلف اقسام کا بیان ہے۔ ذات و صفات کے ظہور کی تجلی حضرت الوہیت سے عبارت ہے۔ راہ تصوف کے سالکین کو یہاں اکثر مغالطہ ہوتا ہے۔ تجلی روحانی اور رحمانی کے درمیان یہ فرق ہے کہ تجلی روحانی، حدوث کی علامت رکھتی ہے اور اُسے فنا کرنے کی قوت نہیں ہوتی لیکن تجلی رحمانی اس کے برخلاف ہوتی ہے۔ تجلی روحانی سے غرور و پندار ظاہر ہوتا ہے اور ہستی کا گھمنڈ بڑھ جاتا ہے۔ طلب میں نقصان ہوتا ہے لیکن تجلی رحمانی میں یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہستی نیستی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور طلب و تشنگی میں زیادتی ہو جاتی ہے۔

سوز دل خستم ز وصالش نه نشست
وین تشنگی از آب زلالش نه نشست
خیر ملک وجود باز هستی بر خاست
وز سر هوس عشق جمالش نه نشست

(مجھ خستہ دل کا سوز اس کے وصال سے بھی ختم نہ ہوا اور یہ پیاس اس کے سینھے صاف پانی سے نہ بجھی۔ ہمارے وجود کا نیرنگ ہستی سے ٹھنڈ گیا، لیکن سر سے اس کے جمال کے عشق کی ہوس نہ گئی)

پھر فرماتے ہیں کہ اگر مریدی کی مفت سے تجلی کرے گا تو حضرت ابو عثمان حیری کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہ ہوگا کہ آپ نے فرمایا تیس سال سے جو کچھ میں چاہتا ہوں وہی اللہ چاہتا ہے۔ اگر صفت بصری سے تجلی کرے گا تو ویسا ہوگا جیسا شاہ تراب علی قنندر فرماتے ہیں:

زاں روے کنوں آئینہ روے توام
کز دیدہ تو بروے تو می مگر م

(اب چوں کہ میں تیرے چہرہ کا آئینہ ہوں اس لئے تیری نگاہ

سے تجھے دیکھ رہا ہوں)

حزید برآں اگر صفات کبریا عظمت و قہاری سالک کے دل کی ولایت پر متغلی ہوں گی تو اس نے جو کچھ چاہا ہوگا گم کر دے گا۔ اس پر خوف، حیرت اور دہشت طاری ہو جائے گی اور علم و معرفت، جہل و نادانیت میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن یہ جہل علم سے بھی بلند ہے۔ اسی بنا پر رب زدنی بحیرواً (میرے رب مجھ میں حیرت بڑھا) فرمایا گیا۔ اس مقام پر سالک دریا صفت ہو جائے گا۔ اس کا تمام وجود اس حدیث شریف میں مستغرق ہو جائے گا۔ تنگی سے اس کے لب خشک رہیں گے اور آنکھیں پر نم۔ حضرت شاہ تراب علی قلندر اسی مقام سے فرماتے ہیں:

اے لعل لب لبخون دلہا تشر
چشم تو بیدار تو چوں ماتشر
ہر دم چشم بروئے تو تشر
اس طرف کہ دریا شد دریا تشر

(تیرے لب لعل دلوں کے خون کے پیاسے ہیں۔ تیری آنکھیں تیرے ہی دیدار کو ہماری طرح تشنہ ہیں۔ ہر گھڑی میری آنکھیں تیرے دیدار کی پیاسی ہیں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ دریا، ہو کر دریا پیاسا ہے۔)

اگر صفت سبزی یا قہاری چلی کرے تو موجودات پر قیامت کرے
گی جیسا کہ چلی قہاری کے ظہور میں کل شنی ہالک الا وجہہ
(سورۃ القصص ۸۸۰) (اس کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہو جانے
والی ہے) اور لمس الملک الیوم (سورۃ الفاطر ۱۶۰) (آج ملک
کس کا ہے) کی ندامت ہوگی اس وقت اور نہ کوئی پکارنے والا ہوگا نہ جواب
دینے والا، لیکن صفت الوہیت اس خطاب کا جواب دے گی کہ للہ
الواحد القہار (صرف اللہ کے سبے جو واحد و قہار ہے)۔ یہ خوب
جان لو کہ اس کی راہ بغیر اس کی عنایت اور جذبہ کے نہیں ہے۔

اے دل ایس رہ بقیل و قات نہ دہند
جز برور نیستی و صالت نہ دہند
وانگاہ دریاں ہوا کہ مرغیاں وے اند
تا پیا پروا پیا پروا پالت نہ دہند

(اے دل! تجھے یہ راستہ قبل و قال سے نہیں دیں گے۔ نیستی کے دروازہ پر پہنچے بغیر وصال نہ دیں گے۔ اس وقت اس ہوا میں جہاں اس کے پرندے ہیں جب تک تو پروال کی طاقت رکھتا ہے تجھے پروال نہ دیں گے۔)

حواشی

۱۔ حضرت عارف باللہ شاہ محمد کاظم قلندر علوی کا سلسلہ نسب والد ماجد حضرت شاہ محمد کاشف چشتی قدس سرہ کی طرف سے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم تک اور والدہ ماجدہ کی جانب سے حضرت عباس رضی اللہ عنہم بزرگوار سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آپ مخدوم زادگان کا کوری (اولاد حضرت قاری مخدوم نظام الدین قادری عرف شاہ بھکاری، ۸۹۰ھ/۱۴۸۵ء تا ۸۴۲ھ/۱۴۳۷ء قعدہ ۹۸۱ھ/۲۰۰۲ء مارچ ۱۵۷۳ء۔ شنبہ) کے ایک نام ور فرد تھے۔ ۷۷۰ھ/۱۳۶۸ء مطابق ۱۵ اگست ۱۷۴۵ء یک شنبہ کو اودھ کے مشہور و مردم خیز قصبہ کاکوری میں پیدا ہوئے۔ ولایت و بزرگی اور عظمت کے نشانات بچپن سے ہی ظاہر تھے۔ عام رواج کے مطابق ابتدا سے تحصیل علوم کی طرف متوجہ ہوئے۔ عربی کی ابتدائی کتابیں حافظہ عبد اعزیز کاکوری سے پڑھیں پھر بقیہ تمام علوم مروجہ کی تعلیم و تحصیل ملا حمید الدین محدث کاکوری، شارح مسلم العلوم ملا محمد اللہ سندیلوی اور مولانا غلام یحییٰ بہاری سے کی۔

بچپن سے ہی دنیا کی بے ثباتی کا دل پر ایسا گہرا نقش ہو چکا تھا کہ کسی چیز پر دل نہ جمتا تھا۔ یاد الہی اور خشیت کا اس درجہ غلبہ ہو گیا کہ دنیاوی علاقہ کی طرف ذرا التفات نہ ہا۔ والد ماجد نے جوان صاحب کا یہ رنگ دیکھا تو اس خیال سے ان کے ماموں مظفر الدولہ تبور جنگ بخشی ابوالبرکات خاں عباسی، جو نواب شجاع الدولہ بہادر کی فوج میں بڑے عہدہ دار اور ناظم گورکھپور تھے، کے ساتھ کر دیا کہ دنیاوی بکھیزوں میں الجھ کر شاید قلب سوزاں کی تپش کچھ کم ہو مگر وہاں بھی آپ کا دل نہ لگا۔ فوج کے ایک اور صاحب دل ساتھی شاہ مظہر حسین صاحب نے بکسر کی جنگ میں انگریزوں کی فتح اور ہندوستانیوں کی شرم ناک شکست کی واضح الفاظ میں پیش گوئی کی۔ مزید برآں ایک دن بخشی صاحب مذکور کے بھائی بخشی رفعت

اللہ خاں نصرت جنگ سے حضرت سیدنا شاہ باسط علی قلندر الہ آبادی (۱۷۱۷ھ/۱۸۰۲ء تا ۱۱۹۶ھ/۱۲۳۳ء نومبر ۸۲ء شنبہ) کا ذکر سنا اور ایسے بے قرار ہوئے کہ بغیر کسی کو اطلاع دیے وہاں سے پیدل الہ آباد کو روانہ ہو گئے۔ حضرت نے کشف باطنی سے آپ کی آمد جان کر اپنے اہل و عیال کو اس کی اطلاع دی اور خود بدولت بھی ملاقات کے اشتیاق میں ہو گئے۔ دیکھتے ہی فرمایا ”یہاں دور ان باخبر در حضور و نزدیکان بے بھر دور“ (آؤ، جو باخبر ہیں ددا اگرچہ جسمانی طور پر دور ہیں مگر قریب ہیں اور بے بھر اور نہ ہرے قلوب و لے نزدیک ہونے کے باوجود دور ہیں) گویا بعد مکانی کوئی چیز نہیں۔ آپ کی باطنی کیفیت اور نسبت جی ملاحظہ فرما کر اگلے ہی روز سلسلہ عالیہ قادریہ میں مرید فرمایا اور وطن واپس جانے کا حکم دیا۔ پھر دس سال کی محنت اور سخت ریاضتوں اور مجاہدات کے بعد تمام سلاسل طریقت کی اجازت و خلافت کبریٰ سے سرفراز فرمایا اور خاندانی نعمتیں و برکات ارزانی فرمائیں۔ نیز آپ کے حق میں بہت سی بشارتیں دیں جن کا ظہور آپ کی حیات ظاہری اور اس کے بعد بھی اب تک ہوتا رہا ہے۔ حضرت شاہ ابوسعید رائے بریلوی خلیفہ شیخ محمد عاشق بھٹی خلیفہ و مرید شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہم وغیرہ نے بھی سلسلہ نقشبندیہ کی اجازت خلافت عطا کی اور اپنے اجازت نامہ میں نہایت تعریفی و توصیفی کلمات درج فرمائے۔ دنیاوی علاقہ سے یکسر بے تعلق رہنے کا تہیہ کر لیا تھا مگر والدہ ماجدہ اور حضرت مجدد مرشد قدس سرہ کے حکم سے مجبور ہوئے، رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تاکہ برکات کاظمی سے آئندہ آنے والی نسلیں بھی محروم نہ رہیں۔

کاکوری میں مستقل قیام کر کے عرفان و نسبیت اور اخلاق کی ایسی شرح روشن کی جس سے بکثرت گم گشتگان راہ، ہدایت یافتہ ہوئے۔ مسلمانوں، ہندوؤں سب کو اپنے باطنی فیوض و برکات سے مالا مال کیا۔ امرا و فقراء سب ہی حلقہ گوش ہوئے۔ مہاراجہ لکھ رائے، لالہ مجلس رائے، لالہ شتاب رائے، جی رام، بخشی فیض بخش علوی مورخ اودھ، ملا قدرت اللہ بلگرامی، شیخ طفیل علی فوج دار، قاضی القضاۃ نجم الدین علی خاں علوی، مفتی خلیل الدین خاں علوی سفیر شاہ

اودھ، حافظ معز اللہ، شیخ زین العابدین جیسے مشاہیر حلقہ بگوشوں کی ایک طویل فہرست ہے۔

درس و تدریس، تزکیہ نفس و تہلیہ روح اور تصفیہ باطن میں بیش تر وقت صرف فرمانے کے علاوہ طریقت میں ایک رسالہ "معمورہ" و اشتہر اوقات "مرتب فرمایا۔ کاکوری کے مشہور نغز گو شاعر موادی محی الدین خاں ذوقی (۱۳۰۳ھ تا ۱۸۸۶ء) نے اردو زبان میں اس کی شرح "توثیق المقاصد" کے نام سے لکھی۔ دوسری منظوم تصنیف نغمات الاسرار معروف بہ سانت رس ہے جس میں ۵ ہزار سے زائد اودھی و بھاشا کے اشعار ہیں جن میں حقائق و معارف بڑے دل نشین و موثر ہیں۔ ان میں سے نصف اشعار جدید محترم بھتیہ سلف حضرت استاذی و مولائی حافظ شاہ مجتبیٰ حیدر قلندر مدظلہ العالی نے اپنے سلیس اردو ترجمہ و شرح کے ساتھ شائع فرمائے۔ ان کے علاوہ مریدین و طالبین کے نام فارسی زبان میں کتابت بھی ہیں جو ۱۳۲۸ھ میں اپنے تاریخی نام "مفاہضات" سے طبع ہو چکے ہیں۔

علاوہ ازیں ایک عالم کو آپ نے اپنے فیض صحبت و کیمیا نظری سے مالا مال فرمایا اور کاکوری و قرب و جوار کی فصا کو زمزمہ حق سے معمور کر دیا۔

زمین تو شود عالم نمازی

ہم اطفال بگذارند بازی

(آپ کی برکت سے ایک عالم نمازی و پرہیزگار بن گیا بلکہ بچوں تک نے اپنی فطری جبلت کھیں کو چھوڑ کر حق کی طرف رخ کر لیا) آپ کے تفصیلی حالات کے لئے اصول المقصود، عجائبات احمدیہ من انفس القلندر یہ انتصاح عن ذکر اہل الصلاح، اذکار الابرار، تذکرۃ مشاہیر کاکوری، سخنوران کاکوری، تذکرہ گلشن کرم وغیرہ ملاحظہ ہوں۔ ۲۰ ربیع الثانی ۱۴۲۱ھ مطابق ۷ جولائی ۱۸۰۶ء و شنبہ کوتر سنہ سال کی عمر میں کاکوری میں آپ کا وصال ہوا۔

۲- حضرت غوث ملت لسان الحق شاہ تراب علی قلندر قدس سرہ شاہ محمد کاظم قلندر قدس سرہ کے بڑے صاحبزادہ ۱۸۱۱ء تا ۱۷۶۸ء میں کاکوری میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد ماجد کے آئینہ کمالات تھے۔ تمام علوم متداولہ کی تعلیم و تحصیل اپنے زمانے کے اکابر علماء سے حاصل کی۔ والد ماجد

سے مکمل تربیت باطنی اور تصوف کی تعلیم حاصل کی اور مغربی سے ہی خاندانی اذکار و اشغال اور ریاضات و مجاہدہ کے پابند ہو گئے۔ خانقاہ کے تمام امور کی انجام دہی بھی والد محترم نے آپ کے سپرد فرمائی۔ ظاہری و باطنی تعلیم سے فراغت کے بعد والد ماجد کے مرشد زادہ حضرت شاہ مسعود علی قلندر لہ آبادی کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور والد ماجد کے وصال ۱۲۲۱ھ کے بعد سجادہ کاظمیہ کو زینت بخشی اور ایک طویل عرصہ تک (۳۰ جمادی الاول ۱۲۷۵ھ مطابق ۱۰ دسمبر ۱۸۵۸ء جمعہ) ایک عالم کو فیض یاب فرمایا۔

شاہ تراب علی قلندر تراب کاکوری کے پہلے فارسی، اردو کے صاحب دیوان شاعر ہیں جن کا کلام متعدد مرتبہ شائع ہو کر قبولیت حاصل کر چکا ہے۔ آپ نے اودھی زبان میں بھی ٹھہری، دوہے وغیرہ منظوم فرمائے جن میں پریم رس کو بڑے سلیقہ سے بیان فرمایا۔ یہ کلام حضرت استاد و مرشدی مولانا حافظ شاہ مجتبیٰ حیدر قلندر مدظلہ کے عالمانہ و عارفانہ مقدمہ کے ساتھ "امرت رس" کے نام سے شائع ہو کر مقبولیت حاصل کر چکا ہے۔ شاعری کے علاوہ آپ نے بیش بہا مصنفات کے ذریعہ بھی ایک عالم کی اصلاح و تربیت فرمائی جن میں اصول المقصود، مجمع الفوائد، فتح الکونز، مقالات الصوفیہ، اسناد الشیخیت، مطالب رشیدی، کشف التواری، شرائط الوسائط، مجاہدات الاولیاء خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ مطالب رشیدی فلسفہ اخلاق میں بے حد جامع و مفید عام و خاص تصنیف کی ہر دور میں ضرورت و ہیئت افادیت رہی۔ حضرت مرشدی و طبائی و قبستی مورثا شاہ محمد مصطفیٰ حیدر قلندر عطر اللہ تعالیٰ مضجعہ الاطہر نے اس کا سلیس اردو ترجمہ فرمایا جو دو مرتبہ طباعت سے آراستہ ہو چکا ہے۔ شرائط الوسائط، طریقت، اس کے اصول و ضوابط اور آداب کے ضمن میں ایک اہم ترین تصنیف ہے۔ اس کا اردو ترجمہ استاد و مرشدی و جدی حضرت مولانا حافظ شاہ مجتبیٰ حیدر قلندر مدظلہ العالی نے فرمایا جو زیور طباعت سے آراستہ نہ ہوا ہے۔

مقالات صوفیہ کا اردو ترجمہ برادر عزیز مولوی حافظ شعیب النور عرف عمیر حیدر سلمہ نے کیا ہے، چمپ چکا ہے۔ فتح الکونز کو اردو زبان کا پیر بن راقم سطور احقر کے ذریعہ ملا۔ واللہ ولی التوفیق۔ ۱۲ منہ

مکتوبات اشرفی ایک نظر میں

ڈاکٹر محمد موصوف احمد اشرفی

شعبہ اردو مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

حضرت سید مخدوم اشرف جہاں گیر سمنانی رضی اللہ عنہ، ولادت ۶۸۸ھ مطابق ۱۲۸۹ء وفات ۲۸ محرم الحرام ۸۰۸ھ مطابق ۱۴۰۵ء بمقام کچھوچھ، ضلع فیض آباد (امبیڈ کرنگر، یوپی) سمنان کے سلطان تھے۔ سلسلہ نسب، سادات نور بخشید سے جاتا ہے۔ آپ کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ "مادر زادوی تھے اور علم لدنی کے دروازے آپ پر کشودہ تھے۔" سات قرأت کے ساتھ آپ نے سات سال کی عمر میں قرآن شریف کا حفظ مکمل کیا۔ چودہ سال کی عمر میں تمام علوم منقول و معقول سے فارغ التحصیل ہوئے اور صحاح ستہ و دیگر احادیث کی کتابوں کا مطالعہ بھی کر چکے تھے۔ والد گرامی سلطان سید ابراہیم نور بخشی کے وصال کے بعد سلطنت کے اراکین نے آپ کو تخت پر بٹھایا۔ باوجود سلطنت کی ذمہ داری نبھانے کے، آپ کو اس سے دلچسپی نہیں تھی۔ آپ اکثر شیخ رکن الدین علاء الدولہ سمنانی، شیخ اصیل الدین قیوی اور دیگر مشائخ وقت کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے متعدد بار بالمشافہ ملاقات رہی۔ انہوں نے آپ کو چودہ سلاسل سے خلافت و اجازت بیعت عطا کی۔ حضرت مخدوم جہاں گیر اشرف الدین احمد گنجی منیری کی نماز جنازہ آپ ہی نے پڑھائی۔ مخدوم اشرف نے اپنے زمانے کے تمام (۱۹۲) مشائخ وقت شیخ جلال الدین بخاری، شیخ علاء الدولہ سمنانی، میر سید علی ہمدانی، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، میر صدر جہاں، شیخ مبارک گجراتی، خواجہ حافظ شیرازی، شیخ رکن الدین شہباز، سید تاج الدین اودھی، شیخ عبدالملک وغیرہ کی صحبت پائی، ان سے فیض یاب ہوئے اور ان میں سے بعض مشائخ کی تربیت بھی کی۔

آپ کی بزرگی اور مناقب میں مرآۃ الاسرار کے مصنف شیخ عبد الرحمن چشتی رقم طراز ہیں:

"آن سلطان مملکت دنیا و دین۔ آں سر حلقہ عارفان ارباب یقیں، آں محبت و محبوب خاص ربانی، غوث الوقت حضرت میر سید

اشرف جہاں گیر سمنانی قدس سرہ۔ آپ یگانہ روزگار تھے اور شان رفیع، ہمت بلند، کرامات وافر کے مالک تھے۔"

میر سید اشرف جہاں گیر سمنانی کا پیش تر حصہ بنقال (پنڈہ شریف) لاہور میں گزرا۔ سیر و سیاحت سے غیر معمولی دلچسپی رہی۔ تقریباً تیس سال تک سفر میں رہے۔ آپ نے ایک سفر "سکون" کا ہمرہ، میر سید علی ہمدانی کیا۔ متعدد بار دنیا کا سفر کیا اور مختلف شخصیات و ملاقات سے ملاقات کی اور ہم کلام ہوئے۔ میر سید اشرف شیخ علاء الحق والدین پنڈوی چشتی قدس سرہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین لولہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سلسلہ مشائخ و ہدایت کو آپ ہی نے از سر نو زندہ کیا۔ آپ کثیر تصانیف بزرگ ہیں۔ مکتوبات اشرفی اور لطائف اشرفی کے علاوہ درجنوں کتابیں آپ سے منسوب ہیں۔ مثلاً شرح فصوص الحکم شرح ہدایہ (فقہ)، شرح عوارف العارف، نحو اشرفی، فتویٰ اشرفیہ، تفسیر نور بخشید، رسالہ غوثیہ، مرآۃ الحقائق، ترجمہ قرآن پاک، زبان فارسی، رسالہ تصوف و اخلاق، رسالہ قبریہ وغیرہ۔

غوث الحق لم سید اشرف جہاں گیر سمنانی کی غیر معمولی تصانیف میں لطائف اشرفی کو جو شرف قبولیت حاصل ہوا، ان کی دیگر تصانیف کو نہیں ہوا لیکن ان کی دوسری اہم تصنیف مکتوبات اشرفی ہے۔ مکتوبات اشرفی کی اہمیت اور معنویت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب "اخبار الاخیار" میں ایک طویل خط مخدوم صاحب کے مکتوبات سے من و عن نقل کیا ہے۔ یہ خط قاضی شہاب الدین دولت آبادی کے نام رقم کیا گیا ہے۔ یہ خط فرعون کے حالات ایمان پر مرنے کے استفسار کے جواب میں ہے۔ مکتوبات اشرفی کے اس خط پر اخبار الاخیار کے مصنف نے سکوت اختیار کیا ہے۔

مکتوبات اشرفی کی اہمیت اور معنویت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ اس میں چودھویں اور پندرہویں صدی عیسوی کے تمام مشاہیر علماء و مشائخ، بادشاہ وقت، امرا مثلاً قاضی شہاب الدین دولت

آبادی، سلطنت ابراہیم شاہ شرقی، نور قطب عالم پنڈوی، ہوشنگ خاں، سالار صیف الدین انچولی، صیف خاں حسام الدین، مولانا غلام الدین جانی، شیخ رکن الدین جونپوری، میر صدر جہاں، شیخ عبدالملک، شیخ عمر، شیخ عثمان شیخ رضی، شیخ کبیر، شیخ راجا، مولانا کریم الدین ردولوی، ملک محمود، شیخ خیر الدین انصاری وغیرہ کے استفسار پر تحریر کیے گئے ہیں۔

یہ مکتوبات سید اشرف جہاں گیر سمنانی کا گراں قدر سرمایہ ہیں جنہیں آپ نے اپنے ارادت مندوں کی طرف سے بھیجے گئے دقیق مسائل کے متفرد کے جواب میں رقم کیا ہے۔ یہ خطوط مشکل مسائل دینی و دنیوی امور کے حل کے لئے آپ نے عنایت فرمائے ہیں۔

مکتوبات اشرفی کے جامع اول آپ کے اہم خلیفہ حضرت نظام الدین یحییٰ ہیں۔ آپ ۵۰ھ میں مخدوم صاحب کی بیعت ارادت میں داخل ہوئے۔ جامع ثانی، جانشین مخدوم اشرف سیدنا عبدالرزاق نورالعین ہیں۔ مخدوم اشرف جہاں گیر سمنانی کے مکتوبات کا مطالعہ حق تعالیٰ کی شان ربوبیت اور تصوف کی رمزیت و ماہیت اور ایمائیت کو سمجھنے کا موثر ذریعہ اور نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہے۔ ان مکتوبات میں صوفی کے قلب کی تسکین کا سامان، سوز و ساز، درد و داغ اور جستجو و آرزو کے مقاصد کا حصول شامل ہے۔ ہائے وقت کے اصرار و تقاضے پر بعض دقیق فقہی اور صوفیانہ مسائل کے مدوہ مشکل اشعار کی تعبیر و توجیہ بھی مخدوم پاک نے فرمائی ہے۔ مثلاً خواجہ امیر خسرو کے شعر، ابو سعید ابوالخیر کی رباعی اور شیخ شرف الدین پانی پتی کے بیت پر سیر حاصل "ننگو" کی ہے۔ ذیل میں خسرو کے ایک شعر کی تعبیر و تشریح مخدوم صاحب کے حوالے سے نقل کی جاتی ہے:

زور یائے شہادت چوں ننگ لا بر آرد ہو

تیم فرض کرد و نوح را در عین طوفان خسرو

"جاننا چاہیے کہ متقدمین میں سے فضلاء روزگار کے اشعار کے مضمون اور شعرائے متقدمین کے گفتار کا مفہوم صوفیہ کے مشرب میں سے ایک مشرب ہے۔ پیش کردہ اشعار کی ترکیب اور ان ابیات کی غرض سمجھنے کے لئے اولاً اس گروہ کے اصطلاحات کو سمجھنا پڑے گا۔ کیوں کہ بغیر اس کے مقصود و مفہوم کی تہہ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔

دریائے شہادت سے مراد موجودات عینیہ ہیں۔ جب دریائے

محیط نہایت نہیں رکھتا تو اس کے مقابلے میں ہوتا ہے اور یہ عالم غیب سے عبارت ہے۔ ننگ اضافت بیانہ ہے۔ ماسوا الہی کی نفی اور ناتناہی کا نقش کھینچتا ہے۔ ہر وقت موحّد موجودات کے آئینہ سے رخسار وحدت کے مشاہدہ اور تجلّی کائنات سے عذار حقیقت کے مشاہدہ میں استغراق حاصل کرتا ہے۔ اس استغراق سے ایک قسم کی رائی و مرئی رخسارِ آئینہ سے قائم ہوتی ہیں۔ جسے شعر میں تیمم کہا گیا ہے تیمم کے معنی بمقتضاء فیمموا صعبداً طیباً خاک کی طرف (قصد اور) توجہ کرنا ہے اور وہ خاک جمیع کمونات عینیہ و خارجیہ کی بنا ہے۔ اس سے مراد وحدت ذاتیہ اور صرف 'ہوئیہ' ہے۔ پس موحّد کے لئے ضروری ہے کہ ظہور صفاتیہ کے اعتبار سے جمیع کمونات میں اسے دیکھنا اور جاننا ہے کہ اس کے سوا کوئی موجود نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی مشہود نہیں ہے بلکہ وہی ہے جو اسما و صفات کی صورت سے ظاہر ہے اور اس (مقام پر) کے سوا کوئی موجود حقیقی نہیں جس کا مشاہدہ کیا جائے۔ بلکہ وہی ہے جو بصورت اسماء و صفات ظاہر ہے۔ بذات واجب و لازم ہے اور صورت و بیکر سے مژدہ اور معزا ہے۔

نوح عبارت ہے صاحب مشاہدہ کی ذات سے۔ فرض وقت ہے کہ دریائے ظہور کے عین مشاہدہ کے وقت خاک احدیت سے تیمم کر کے پاک ہوتا ہے۔ یعنی ذات احدیت کو جاننا، پس موحّد تمام اوقات میں باہمہ یا بے ہمہ کی کشاکش سے آزاد ہوتا ہے مگر جس وقت فنا کی موج آتی ہے، اوج بقا کا تلاطم اسے اچک لیتا ہے اور موج سے باہر کر دیتا ہے اور بقا کی بے خودی جو فنا، الفناء، طوفان سے اٹھتی ہے اس پر طاری ہو جاتی ہے۔

دوسرا معنی اصحاب شغل و ارباب عمل کے مطابق یہ ہے کہ دریائے شہادت سے مراد اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے کیوں کہ جب طالب صادق نفی و اثبات کے کلمہ میں تکرار پر مداومت ظاہر کرتا ہے اور اس کے معانی پر غور و فکر کے ذریعے، سوائے حق کے سب کو دیکھتا ہے اور بجانب اثبات ذات مطلق کی بقا دیکھتا ہے، تو کثرت سے انوار الہی کے مقصود کا ملاحظہ کرتا ہے۔ جیسا کہ طالب صادق اس مشہود میں شرف فنا سے مشرف اور ذاکر وائق اس وجود میں عرف بہا سے معرف ہوتا ہے اور نوح سے مراد یہی صاحب مشاہدہ ہے کہ جو دولت فنا، الفناء تک پہنچا

ہے، بمقتضائے فتنموا صعباً اس وقت اس پر فرض ہے کہ فناء الفناء کے عین میں بقا کی طرف رجوع کرے کہ خاک اسی سے عبارت ہے یا اس دولت سے جو اس نے پائی ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ بہادار وہ تجلی اس کے لئے مستقل ہو جائے اور وہ مجذوب بن کر رو جائے کہ اس کے ذریعے سالکان راہ کی تربیت نہ ہو سکے۔ کیوں کہ سالک جب تک راہ سلوک طے کر کے شرف جذبہ سے مشرف نہ ہو، دوسرے سالکوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا اور بحر نزول سے ساحل شعور تک نہیں پہنچ سکتا اور بغیر اس دریا کا غوطہ کھائے ہوئے عین ثابت سے نکل کر واصل بحق نہیں ہو سکتا اور انا جعلناک خلیفہ کے بمقدار تحت خدمت پر متمکن نہیں ہو سکتا، سے ارباب طلب کی ہدایت میسر نہیں آ سکتی۔

۳۹ ویں مکتوب کا موضوع حضرت ابوسعید ابوالخیر کی رباعی کے معانی و مطالب پر مبنی ہے۔ یہ مکتوب صدر الدین کی جانب سے استفادہ کے جواب میں رقم کیا گیا ہے۔ حضرت ابوسعید ابوالخیر کی ۸۰ سے زائد (بیش تر) رباعیاں کسی نہ کسی مسئلے کی عقدہ کشائی کا بدل ہیں۔ لوگوں نے آپ کی رباعیات کی برکت سے بہت ساری مصیبت اور پریشانی سے نجات حاصل کی ہیں۔ مخدوم اشرف کا ارشاد ہے کہ "اس کا گوہر ہر شخص پر روشن نہیں ہوتا ہے۔" یعنی آپ کی رباعی کی تفہیم و تعبیر اور تشریح ہر کس و ناکس کے بس سے باہر ہے، جو بری اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ ذیل میں ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ کی رباعی اور اس کے مطالب پیش کیے جاتے ہیں

حورا بظاہرہ نگارم صف زد رضوان زتجب کعب خود بر کعب زد
یک خلی یہ برآں رخاں مصرف زد ابدال ز نیم جنگ در مصحف زد
یہ رباعی ارتقاء ملل و انعام غفل کے لئے ہے۔ یعنی اس رباعی کی برکت سے بیمار صحت مند ہوتا ہے، جو کوئی کسی مصیبت یا پریشانی بشمول عدالت میں مبتلا ہو تو یہ رباعی پڑھے، صحت یاب ہوگا اور اسے فیض حاصل ہوگا۔ ذیل میں مخدوم صاحب نے اس رباعی کے جو مطالب و معانی بیان کیے ہیں وہ نقل کیے جاتے ہیں:

حورا اس سے مراد روحانیہ ملکیہ ہے

نگار: اس سے مراد روحانیہ انسانیہ ہے کہ روح انسانی و پیکر روحانی وصال یار کے شوق میں زیبائے پرستہ کا نگار و عنائے پیوستہ کا

شعار بن کر عروسانِ عرصہ فلک و فرشتگانِ عرصہ ملک کی صفوں میں صف بنائے کھڑی ہے۔

رضوان: اس سے مراد کشور بہشت کے معمار و حوران نیک سرشت اشکر کے سردار ہیں۔ یہ سب روح انسانی کا مرتبہ کمال دیکھ کر اور جسم انسانی کا حسن و جمال دیکھ کر نہایت حیرت و غایت سے دست پر دست اور کف پر کف مارتے ہیں۔ فقر محمدی ہے کہ روحانیہ انسانیہ محبوبیہ کے خال کے رخسار سے مستعار ہے۔ لقولہ علیہ السلام المقصود سواد الوجه الدارین ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ فقر دارین میں چہرے کی سیاہی ہے۔ جب سالک صادق کے لئے راہ سلوک میں عدم سے درجہ نہایت کچھ شرائط کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی اور طالب واثق کے لئے درگاہ سلوک میں نقد سے رتبہ غایت کچھ وسائط سے واصل نہیں ہوتی، تو اس وقت کہاں درجہ کی موت اس کے حال کے تقاضا کے مطابق اسے اشارہ دیتی ہے تاکہ وہ اپنے عین ثابت کے خورشید صفت زدہ سے اور صور علیہ کے بحر جاوید مثال کے قطرہ سے پیوست ہو جائے اور عیان موجودات میں سے ہر عین، صورت ہائے ممکنات میں سے ہر صورت، کل عین ثابتہ مصطفوی میں سے جز اور حمد صور علیہ نبوی میں سے ریزہ ہو جائے۔ برگاہ کے طالب درویش کی آخری منزل اپنے عین ثابتہ تک رسائی ہے۔ کیوں کہ کل شئی یوجع الی اصلہ (ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹی ہے) اس سے عبادت ہے۔ دست پیوند خالی کوچہ ہے کہ اس نے اپنے حصول روحانیہ کے رخسار پر رکھا ہے اور نقطہ مثال ہے کہ اس نے اپنے حصول کے غدار پر رکھا ہے۔

ابدال: اس سے مراد وہی روحانیہ ہے اور لفظ ابدال کا اطلاق اس کی حالت کی تبدیلی و تغیر کی بنا پر ہے کہ رتبہ ادنیٰ سے اعلیٰ درجہ کو پہنچی یا باعتبار درجہ ابدال کے لئے، کیوں کہ اس طائفہ (مخدوم اشرف) کے نزدیک یہ رتبہ بہترین مراتب اور خوب ترین مناصب میں سے ہے۔ اس کی روحانیہ کو ابدال کہا ہے۔

مصحف: اس سے مراد اس روحانیہ انسانیہ کا مرتبہ جامعہ و درجہ مثالیہ کا وصول ہے۔ تفرقہ کے خوف سے نگلی اور اپنی جمع وحدت سے موصوف ہوئی۔ اس حالیہ جمعیت کو مصحف کہنے کی وجہ تسمیہ بیان کرنے

کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر بشر جو اس کتاب کی آیت تلاوت کرتا ہو وہ اس راز سے ضرور واقف ہوگا۔

پس جو کوئی بیمار کے لئے اس رباعی کو پڑھے گا، تو اسے فرحت حاصل ہوگی اور بے تابی و پریشانی کے لئے جو کوئی پڑھے گا تو اسے ضرور مسرت حاصل ہوگی اور یہ قاعدہ حکمائے سلف و اطباء بالیہ کے نزدیک بھی مسلم ہے کہ بیمار کے لئے مسرت و فرحت موجب صحت ہے۔ لقولہ علیہ السلام "لشفاء الخلیل شفاء الخلیل" ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق "دوست کی ملاقات دوست کے لئے شفا ہے۔" ج

مکتوب نمبر ۳۱ شرف الدین پانی پتی رحمۃ اللہ کے معانی بیت (شعر) سے متعلق ہے۔ اس مکتوب میں بھی حضرت کے دوسرے مکتوب کی طرح شعر کے مطلب کی وسعت اور گہرائی دیکھنے کو ملتی ہے کہ کس طرح آپ نے بیت کی تشریح و تعبیر کی ہے۔

چند آنکھ از روئے تو در سینہ جای کرد

واللہ کہ آرزوئے خدایم محقر است

ترجمہ: جس قدر تو نے اپنی آرزو کو سینہ میں رکھا ہے واللہ کہ میرے خدا کی آرزو محقر ہے۔

ہر چند کہ آں حضرت مرتبہ واحدیت میں اپنے اندر کمالات و صفات و اجمال و تفصیل میں ظہور علمی رکھتے ہیں۔ اگرچہ وہ درگاہ اسمائے الہیہ میں اور اپنے درجات کہنے میں وجوب و امکان کو پہنچا ہے۔ لیکن یہ کمال ظہور ارواح، مثال، اجسام و اشباح میں سے ہر ایک انسان کامل کے مظہر کے خاصہ میں سے ہے۔ یہ اتصال کہاں سے ہوگا کہ محدود اشباح و خیال و احتشام جمعیت برزخیہ کا خاصہ ہے۔ لکل مقام معلوم (ہر ایک کے لئے مقام معلوم ہے) سے اسی کی جانب اشارہ ہے۔" ج

سید اشرف جہاں گیر سمنانی کے جملہ ۴۷ ہرکاتیب جو اصحاب کو تحریر کیے گئے، انہیں دریائے معرفت کا دُرِ نایاب اور درجۂ عالیہ کے حصول کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ عرض کیا جا چکا ہے کہ مکتوب اشرفی کے جامع اول حضرت اشرف کے خلیفہ اور مرید خاص حضرت شیخ نظام الدین یحییٰ ہیں اور جامع ثانی حضرت کے جانشین اول مخدوم آفاق سید عبدالرزاق نور العین ہیں۔ مکتوب کا مخطوطہ آج بھی کچھ چھ شریف کے سجادہ نشین

اور بسکھاری شریف کے سجادگان کی ملکیت میں محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ شعبہ تاریخ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ کے مخطوطہ کلکشن میں محفوظ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام مخطوطات کا تقابلی جائزہ لے کر اس کی تصحیح کر لی جائے اور صحیح متن کے ساتھ مع ترجمہ شائع کیا جائے تاکہ مخدوم اشرف کے غنی اسرار و سوز تک عوام و خواص کی رسائی ممکن ہو سکے۔

مکتوبات اشرفی کی اہمیت کا سبب یہ بھی ہے کہ ان خطوط کے ذریعے آپ نے اکابر صوفیائے کرام کی تعلیمات کو عام کیا۔ سلطان الوقت اور مشائخ عظام اور مقربین الہی کے اشکال و ابہام اور مسائل کا تدارک فاصلاتی نظام تعلیم (Distance Education) کے ذریعہ کیا۔ آپ نے ان خطوط میں اپنے پیش رو اولیائے کرام مثلاً خواجہ معین الدین چشتی اجیری، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ہالخصوص خواجہ نظام الدین اولیا، اور شیخ شرف الدین احمد تہجدی سنیری کے اسلوب کو اپنایا اور ان کے طرز اظہار و بیان کو منع تسلیم کیا اور ان میں قیمتی گوہر ترنمین کیے۔ قرآنی مشابہات اور متصوفانہ مشابہات و اشعار کا کثرت سے استعمال کیا۔ ہوشنگ خان کے نام مکتوب میں مخدوم اشرف نے انہیں سلطنت کے امور سے متعلق چند مفید مشورے دیے، نقل کیا جاتا ہے:

"اے بھائی دولہ خلافت، خلافت ہائے معنوی میں سے ایک صورت ہے۔ کیوں کہ اس کی خلعت غوث روزگار کے قدم زیا پر ہے اور شوکت سلطنت، منزلت کی دس نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کیوں کہ اس کا علم قطب ادوار کے قدم پر ہے۔ پس اس دولت کو تعلیم سنی (عمدہ) میں سے ایک نعمت اور اس شوکت کو ولیم ہنی (نیش) میں سے ایک وسیلہ شمار کرنا چاہیے، کیونکہ ہر سر اس میں نہیں ہے اور قبا ہر ایک پر نہیں ہے۔

امیر جو کہ پیشوائے قوم و لشکر ہوتا ہے اسے چاہیے کہ لذات و شہوات سے اپنے آپ کو بچائے اور حتی الامکان شعار اسلام کی پابندی کرے۔ خاص طور پر شراب نوشی سے پرہیز کرے، کیوں کہ اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے اور رائے ثاقب اور فکر صاحب کے سوا اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے۔ ہر معاملات میں نہایت ہی چاق و چوبند رہے۔

تمام مہمات و مصالح میں سرکردہ گروہ سے مشاورت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ "وشارہم فی الامر" اور معاملات میں باہم مشورہ کریں۔ جب کسی کام پر

حاصل کلام یہ ہے کہ مکتوب اشرفی میں کل ۴۷ مکاتیب ہیں۔ علاوہ ازیں خاتمہ، تتمہ اور تخلص بھی ہے۔ ابتدا میں مقدمہ بھی مشمول ہے۔ میر سید اشرف جہاں گیر سنائی کے خطوط کی اہمیت و معنویت کا اندازہ عہد سلطنت کے ان جلیل القدر مشائخ، صوفیاء، علماء، پادشاہ اور امراء وقت کے ناموں سے لگایا جاسکتا ہے کہ جن کے استفادہ کے جواب میں یہ خطوط ارسال کیے گئے ہیں۔ شعرا کے اشعار کی رمزیت، ایمائیت اور تعبیر و تشریح کا معاملہ ہو کہ علوم ظاہر و باطن، منقول اور معقول کے دقیق مسائل کی عقدہ کشائی، بادشاہت وقت کی مہم جوئی اور عدل و انصاف کا واقعہ ہو کہ فتح و نصرت اور سلطنت کے فروغ کا مسئلہ، ان سب پر مخدوم اشرف نے خامہ فرسائی کی ہے اور ان سب اکابر روزگار کی رہبری و رہنمائی کی ہے۔ قاصداتی تعلیم کو عام کرنے اور رواج دینے میں یہ خطوط میل کے پتھر ثابت ہوئے۔

بلاشبہ مخدوم اشرف جہاں گیر سنائی عہد وسطی کے ہندوستان میں ایک عبقری شخصیت بن کر نمودار ہوئے اور اپنے علم، عمل، کردار، خدمت خلق اور خلق کی حاجت روائی کے سبب مخدوم العلوم، غوث العلم اور محبوب یزدانی کے مرتبے پر پہنچے۔ آپ نے تصوف اسلامی اور سلسلہ مشیخت چشتیہ کا احیا کیا اور ایک نیا سلسلہ، شریفیہ کی بنیاد ڈالی اور اپنی تعلیمات و ہدایات کو مستحکم اور عام کرنے کے لئے درگاہ رسول پور کچھوچھو شریف کو مرکز رشد و ہدایت عطا کیا۔ آپ کا آستانہ آج بھی حاجت مندوں کے لئے باعث رحمت و برکت ہے۔

لیک انار باغ سمنان را

لذات و مگر است از ہر جای

حوالے

- ۱- مکتوب نمبر ۲۳۔ مکتوبات اشرفی حصہ اول، ص: ۱۵۹ تا ۱۶۲، ترجمہ: حضرت مولانا عبدالتار صاحب۔
- ۲- مکتوبات اشرفی ترجمہ شاہ محمد ممتاز اشرفی، ص: ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲۔
- ۳- مکتوب نمبر ۳۱، ص: ۳۲۳-۳۲۴، ترجمہ ممتاز اشرفی
- ۴- بحوالہ مکتوبات اشرفی، بنام ہوشنگ خان، ص: ۲۹۳-۲۹۵
- ۵- مکتوب اشرفی، مکتوب ۲۳، ص: ۲۳۶

باہم اتحاد و اتفاق ہو جائے تب اسے نافذ کرنا چاہیے۔

امت کی تعلیم کے واسطے انبیائے کرام نے مشورہ کیا ہے۔ تفہیم زمرہ کے لئے اصفیائے کرام رحمۃ اللہ علیہ! جمعین نے رائے طلب کی ہے۔ یہاں تک کہ ایک دوسرے سے استصواب رائے مستحب ہے اور اس کے ذریعہ کام بہتر ہوتا ہے۔ کیوں کہ انسانی عقول متفاوت ہیں۔ افکار بشری متجاوز الادراک ہیں اور فہم خلق ایک دوسرے کے مغائر ہے۔ اس لئے اس میں سوچنے کا موقع مل جاتا ہے۔“ ص ۳۲

۳۲ واں مکتوب سادات ہند کی تفصیلات پر مشتمل ہے۔ آپ نے اس خط میں برصغیر ہندوپاک کے تمام سادات کا اجمالاً ذکر کیا ہے۔ تقریباً ۳۰ سے زائد مقامات کے سادات اور اس کے علاوہ دیگر سادات کرام جو مختلف جگہوں پر بسے ہوئے ہیں، ان سب کے حسب و نسب پر مخدوم صاحب نے کلام کیا ہے اور ان سب کا آئینہ پیش کیا۔ مکتوب ہذا کے حوالے سے ذیل میں کچھ سادات کا ذکر یہاں نقل کیا جاتا ہے:

۷۔ از آں جملہ سادات سامانیہ جو کہ مشہور و منسوب ہیں۔ یہ سب سلطان محمد توختہ کی اولاد سے ہیں۔

۸۔ از آں جملہ سادات گیسو دراز کہ ان کا سلسلہ حضرت محمد گیسو دراز سے ملتا ہے اور شب گیسو دراز کا، ہند سے نہیں بلکہ ولایت سادات سے آیا ہے۔ غنیمت عالی شان کی تصنیفات راتبہ و تالیفات لائقہ خبر تصنیف حضرت میر کی ہے۔ جس میں انہوں نے وحدت وجود مطلق میں کچھ اشارہ حضرت فصوص الحکم (ابن عربی) کی نسبت کیا ہے۔ فقیر نے اس میں کچھ تغیر مزاج بھی کیا ہے اور کچھ دلائل عقلیہ و نقلیہ جو ان میں نہیں تھے، حضرت امیر تیمور کے سامنے ظاہر کیا۔ ان کے سیر میں اصلاح کیا ہے۔ اول سیر کہ بجانب حضرت میر ہے اور میر ثانی حضرت شاہ ید اللہ و شاہ صفی اللہ کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے۔

۹۔ از آں جملہ سادات نومہ جو مشاہیر روزگار و معارف ہر دیار میں سے ہیں۔ کشف و کرامات میں سلاخین و خواتین کے نزدیک مقبول الطوائف ہیں۔

۲۳۔ طبقہ دیگر سادات حسینان امام حسن فتویٰ کی اولاد ہیں، فرزند الآفاق، سید عبد الرزاق (نور العین) مد عمرہ انہیں کی اولاد میں سے ہیں۔“ ص ۵۱

عصر حاضر میں مثنوی معنوی کی اہمیت

پروہیسر لطف الرحمن

بھگل پور، بہار

عصر حاضر صنعتی تمدن سے عبارت ہے۔ صنعتی تمدن سائنس کا زائیدہ ہے۔ سائنس ایک تجربی علم ہے۔ حقیقت پسندی اس کا مزاج ہے۔ معروضیت اس کی فطرت۔ صنعتی تمدن نے ایک بورژوازی معاشرے کی تشکیل کی، جس کا بنیادی مقصد حصول زر، حصول اقتدار اور تفریح و تفسن ہے۔ بورژوازی سماج نے اپنی تعمیر کے لئے ایک دیوبند سماج کو جنم دیا، جس نے اجتماعی انسان پیدا کیے۔ انفرادیت معدوم ہو گئی۔ سائنس کی انتہا پسندی یعنی سائنسیت نے صنعتی تمدن کو میکائی تمدن میں بدل دیا، جس نے انسان کی بنیادی فطرت کو کچل دیا۔ آدمی ایک حساس منفرد وجود کی بجائے ایک شے یا چیز بن کر رہ گیا۔ جو بازار میں خرید و فروخت کی ایک جنس ہے۔ آج آدمی نیم انسانی، نیم حیوانی یا اشیا کی سطح پر جینے پر مجبور ہے۔ آدمی کی حیوانی جبلتیں بے لگام ہو چکی ہیں۔ عصر حاضر تشدد کی علامت بن کر رہ گیا ہے۔ جدید معاشرے کا ایک دس خراش المیہ یہ ہے کہ تشدد کو عالمی سطح پر دستوری و آئینی حیثیت حاصل ہے۔ جس نے دہشت گردی کو عام کر دیا ہے۔ دہشت گردی مختلف سطحوں پر روزانہ ہزاروں انسانوں کی ہلاکت کا سبب بن رہی ہے۔ مذہبی دہشت گردی، تہذیبی دہشت گردی، لسانی دہشت گردی، سرکاری دہشت گردی، اکثریت کی دہشت گردی اور اٹمی دہشت گردی، جن میں سے بعض کو یو این او کی تائید و توثیق حاصل ہے۔

عصری معاشرے پر اس تمام صورت حال کا بے حد منفی اثر مرتب ہوا ہے۔ آدمی اپنی داخلیت اور اپنے باطنی وجود سے محروم ہو گیا ہے۔ جس نے اس کو ایک چلتی پھرتی مشین بنا دیا ہے یا ایک بڑی مشین کا چھوڑا سا پرزہ۔ مشین۔ ”جو ایک محدود دائرے میں حرکت پر مجبور ہے۔ مشین کوئی زندہ دھڑکتا ہوا وجود نہیں رکھتی۔ نہ وہ خواب دیکھ سکتی ہے اور نہ اس میں جذبہ محبت اور تخلیقی انج کی صلاحیت ہے۔ اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر آزادانہ عمل و حرکت سے قاصر فرد کسی جماعت یا گروہ میں ضم

ہونے پر مجبور ہے۔ وہ داخلیت اور انفرادیت سے محروم تقلید اور CONFORMITY کی راہ پر چل رہا ہے۔ نتیجتاً ہر شے سے اس کا رشتہ منقطع ہو گیا ہے۔“ (جدیدیت کی جمالیات صفحہ ۱۶۹)

آدمی ایک داخلی، وجدانی، احساساتی اور جمالیاتی و روحانی وجود بھی ہوتا ہے۔ موجودہ میکائی معاشرے میں جس کی مکمل نفی ہو گئی ہے۔ آدمی کی داخلی شخصیت کا رشتہ مذہب اور ادب سے تھا۔ مذہب کے باورانی افکار نے اخلاقی اور روحانی قدروں کی تشکیل کی تھی۔ ادب کے تخلیقی رجحان نے جمالیاتی قدروں کو فروغ دیا تھا۔ سائنس کی معروضیت، خارجیت اور حقیقت پسندی نے ان دونوں عظیم الشان انسانی اداروں کو معنویت سے محروم کر دیا۔ مذہب رسم و روایت اور ادب تفریح و تفسن کا ذریعہ بن کر رہ گیا ہے۔ نتیجتاً انسانی مستقبل اپنی معنویت اور اپنے امکانات سے محروم ہو چکا ہے۔ یعنی مستقبل پر موجودہ نسلی آدمی کا یقین متزلزل ہو چکا ہے۔ بے معنی مستقبل بے حد خطرناک شے ہے۔ لیکن بے یقین مستقبل تو زوال انسانیت کی علامت ہے۔ اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں کہ اسیویں صدی عدم انسانیت کا استعارہ بنتا جا رہا ہے۔ عدم، عدم، عدم — قیامت کبریٰ۔

موجودہ نظام زر میں انسان کی باطنی بازآبادکاری وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ سائنس، چاند، سورج اور زہرہ و مریخ کی سیاحتی کرا سکتی ہے، لیکن باطنی کائنات کی بے کرائیوں کی سیاحتی صرف مذہب اور ادب کے ذریعہ ممکن ہے۔ کسی بھی سماجی، سیاسی اور اقتصادی تنظیم نو کے مقابلے میں آج آدمی کی بنیادی و مرکزی ضرورت روحانی بیداری اور داخلیت کی بازآبادکاری ہے۔ اس راستے کی تلاش آج وجود کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو انسان کو اس کی حیوانی جبلتوں کی بھول بھلیوں سے نکال کر خیر اور معصومیت و نیکی کی منزلوں کی طرف گامزن کر دے۔ انسانی تاریخ داخلی آزادی اور روحانی تجلیوں کی مسلسل کوششوں سے

تفہیم میں زیادہ بہتر کردار ادا کر سکے گی اور میڈیا کی پھیلائی غلط فہمیوں کا ازالہ ہوگا۔

مغرب اور خصوصاً امریکہ کا جدید میکا کی معاشرہ داخلی بحران اور روحانی انتشار کے ہاتھوں نیم جان ہو چکا ہے۔ رومی کی شاعری اور صوفیانہ دہدانی کیفیت ایسے بے شمار افراد کے لئے بے پناہ کشش کا باعث رہی ہے جو اس بے خودی کی تلاش میں ہیں جو روح کائنات سے ہم آہنگ کر دیتی ہے۔ جرمن شاعر ہینس منکنے کی نگاہ میں —

”ہمارے آج کے سیاہ دور میں رومی واحد امید ہیں۔“

تصوف کی بنیادی خصوصیت اس کا پیام عشق ہے جس میں دشمن اور دوست کا امتیاز باقی نہیں رہتا۔ ملانے سوئے عقیدہ و مسلک کی بنیاد پر معاشرے میں اختلاف و عداوت کے زہریلے بیج پودے تھے۔ مختلف مذاہب کے درمیان جنگ و جدل کی بات تو پرانی تھی، خود مسلمانوں کے مختلف مسلکوں اور فرقوں میں خوں ریزی کا سلسلہ صدیوں سے جاری ہے۔ تاریخ کے خونیں اوراق جس کے گواہ ہیں۔

مگر صوفیانہ ربودگی و قدیگی اور اخوت و دردمندی کی بروہتی ہوئی مقبولیت نے عالم گیر اسی دانی کے جذبے کو مقبول و محمود بنا دیا، جس میں مولوی رومی کی شاعری اور صوفیانہ بے خودی نے مرکزی کردار ادا کیا، جس نے معاشرے کی اخلاقی و انسانی قدروں پر خوش گوار اثرات مرتب کیے۔ چنانچہ مندرجہ طرز فکر و احساس عام ہوا۔

مباش در پے آزار و ہر چہ خواہی کن
کہ در شریعت ما غیر ازیں گناہے نیست
مے خور و مصحف بسوزد آتش اندر کعبہ زن
ساکن بت خانہ باش و مردم آزاری مکن
در حیرتم کہ دشمنی کفر و دیں چراست
از یک چراغ کعبہ و بت خانہ روشن است
عارف ہم از اسلام خرابست و ہم از کفر
پروانہ چراغی حرم و دیر ندانہ
زمین عشق بہ کونین صبح کل کر دم
تو خصم باش و زما دوستی تماشا کن

شرق میں آمریت و شہنشاہی کی دیرینہ روایت نے غلامانہ ذہنیت کو

عبارت ہے، حضرت عیسیٰ مسیح اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو ملکوئی روشنی انسانی فسلوں تک پہنچی ہے، وہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ جس نے انسان کو اپنی ذات کے عرفان کی توفیق و جرات بخشی تھی۔ موجودہ، وہ پرست ساج میں اس ملکوئی روشنی کو بیکار اور فضول شے سمجھ کر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔

اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ انسانوں نے مادی اور فطری وسائل کو اپنی خواہشوں اور ضرورتوں کے مطابق ڈھالنے میں بے پناہ کامیابی حاصل کی ہے۔ لیکن انسانی رشتوں کو مضبوط اور بہتر بنانے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے۔ آج انسانوں کا باہمی شخصی رشتہ اقتصادی و مادی مفادات پر مبنی ہے۔ جس نے بے چہرہ انسانی بھیڑ پر مشتمل معاشرے کو فروغ دیا ہے۔

اس پس منظر میں مثنوی معنوی مولوی کی بے پناہ اہمیت ہے۔ امریکہ کے میکا کی تمدن میں رومی کی روز بروز بڑھتی ہوئی مقبولیت اس کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ امریکہ جدید میکا کی تمدن کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ البتہ یہ ہے کہ امریکہ کے نوگ نیم انسانی یا نیم حیوانی سطح پر جی رہے ہیں۔ آدمی کا خارجی وجود سب کچھ نہیں۔ اس کا داخلی وجود بھی ہوتا ہے جو زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جس کی نئی عالم انسانیت کی مکمل تباہی و بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ مقام مسرت ہے کہ امریکیوں میں بھی داخلی وجود کو نہیں لینے کا ہے۔ اسپین (SPAN) مکی، جون 2005 کے شمارے میں انجم نفیم کا مضمون۔۔۔۔۔۔ امریکہ میں صوفی ازم کی روایت ”امریکیوں کی بدلتی ہوئی روش زندگی کا ایک روشن ثبوت ہے۔ اسلام کے تصور اخوت و محبت اور انسانی بہمدردی و یگانگت کے احساس کو رومی کے متصوفانہ تجربات کی روشنی میں عام شہریوں سے روشناس کرانے کی مستحسن کوشش اس مضمون کی خصوصیت ہے۔ امریکہ کے جدید ترین میکا کی معاشرے میں انسانی اتحاد و اخوت اور روحانی روایت کا نیا مکالمہ مثبت نتائج کا حامل ہے۔ جو مشرق و مغرب کے درمیان داخلی، فہم و تفہیم کے ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مغرب اور خاص طور پر امریکہ میں اسلام کی معاشرتی، سیاسی اور داخلی و روحانی تعمیرات کی تفہیم و آگہی روز بروز مقبولیت حاصل کر رہی ہے۔ یقین ہے کہ رومی کی صوفیانہ روایت اور روحانی وراثت اسلام کی

مرتب ہو رہے ہیں۔ اسلام کی اصل مسخ ہو رہی ہے۔ اس مذہب کی طرف کشش تو خیر کیا ہوگی۔ برعکس اس کے خلاف نفرت و عداوت کا جذبہ پرورش پا رہا ہے۔

عام کر دیا تھا۔ عوام الناس کا تو خیر ذکر ہی کیا اپنے وقت کے جید علماء و فضلا بھی بادشہ ہوں کی چشم دابرو کے اشاروں پر رقص فرما رہے تھے، مگر تصوف نے آدمی کی عزت نفس، خودداری و سر بلندی، حق گوئی و بے باکی کے جذبہ و احساس کو بیدار و مستحکم کیا اور انسانی عظمت و فضیلت کے نغمے بلند کیے۔

ایں حکایت یاد گیر اے تیز ہوش صورتش بگزار معنی را نیوش
یک مؤذن داشت بس آواز بد شب ہمہ شب بی دریدے خلق خود
خوب خوش بر مرد ماں کردہ حرام در صداع افتادہ ازوے خاص و عام
کو دکاں تر ساں از دور جامہ خواب مرد و زن ز آواز او اندر عذاب
پس طلب کردند اورا در زماں انجیا داوند و گفتند اے فلاں

سرمایہ تو ملک چہ داند و ز پایہ تو فلک چہ داند
آساں بار امانت نتوانست کشید قرعہ قال تمام من دیوانہ زند
روشن دلاں خوشامد شاہاں نہ گفتہ اند آئینہ عیب پوش سکندر نمی شود
اس انقلاب نے ایک ایسے معاشرے کے فروغ میں بنیادی کردار ادا کیا، جس میں خود داری، امن و آشتی، حق گوئی، خودداری، عزت نفس، خلوص و ہمدردی، وسیع الشربتی، اخوت و محبت کے جذبہ و احساس کو ہمہ گیر مقبویت حاصل ہوئی۔ ایسے انسانی معاشرے کی تشکیل و فروغ میں مثنوی معنوی نے مرکزی حصہ لیا۔ مولانا نے روم نے تمثیلی پیرائے میں مذکورہ قدروں کو عوام الناس کے دلوں کی دھڑکن بنا دیا۔

تمثیل کا مفہوم یہ ہے کہ ایک گاؤں کے لوگوں نے ایک بد آواز مؤذن سے نجات حاصل کرنے کے لئے اس کو جج پر روانہ کر دیا۔ راستے میں گاؤں کی مسجد ملی۔ اس نے اذان دی۔ کچھ دیر بعد ایک مجوسی کچھ تحفے لے کر آیا اور دریافت کیا کہ مؤذن کہاں ہے۔ اس کی نذر یہ تحفے کرنے ہیں۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو کہا کہ میری لڑکی یوں تو بہت نیک طبع اور ہاشور ہے۔ مگر پتا نہیں وہ کس طرح اسلام کی طرف مائل ہو گئی۔ بہت تاکید و تہدید کی گئی، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ آج مؤذن کی آواز سے وہ اتنی گھبرائی کہ اس نے دریافت حال کیا کہ آواز کیسی تھی۔ جب معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی عبادت کا یہ ایک طریقہ ہے اور جب اس کو اس کا یقین ہو گیا کہ بات درست ہے تو اسلام سے نفرت ہو گئی۔ جو کام ہم لوگ کسی طرح نہ کر سکے تھے مؤذن کی وجہ سے چشم زدن میں ہو گیا۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں اور یہ تحفہ لائے ہیں۔

مولانا روم سیرت نبوی کے ایک واقعہ کو اپنی شاعری کا موضوع بنا کر امت مسلمہ کو حسن اخلاق کی تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

کافراں مہمان پیغمبر شدند وقت شام ایساں بہ مسجد آمدند
رو بہ یاراں کرد سلطان راد و بگیر جملہ شاہان و عباد
گفت اے یاران من قسمت کنید کہ شمار پر از من و خوئے معید
ہر یکے ہارے یکے مہماں گزید در میاں بد یک حکم زفت عید
تمثیل کا حاصل یہ ہے کہ جو بد اطوار رسول اکرم کا مہمان ہوا۔ اس نے اولاً تو سارے گھر کا کھانا کھالیا۔ رات میں اس نے کمرے میں نجاست کر دی۔ صبح دروازہ کھل تو شرمندگی کے باعث فرار ہو گیا۔ مگر اپنا قیمتی بت بھول گیا۔ اس کو لینے واپس آیا تو دیکھا کہ آں حضرت خود اس نجاست کو صاف کر رہے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام اس خدمت کی انجام دہی پر مصر تھے۔ مگر آپ نے منع فرمادیا۔

خلوص کی ماہیت و حقیقت کی وضاحت ممکن نہیں۔ لیکن مولانا رومی نے حضرت علی کے ایک واقعے کو تمثیل کے رنگ میں اس طرح پیش کیا ہے کہ خلوص کی ماہیت و اصلیت کی بے ساختگی تاثر کے ساتھ روشن ہو گئی ہے۔

از علی آموز اخلاص عمل شیر حق را داں منزہ از دغل
در غزا پر پہلوانے دست یافت زود شمشیرے بر آور دو شتافت
او خیو انداخت بر روئے علی افتخار ہر نبی و ہر ولی
در زمیں انداخت شمشیر آں علی کرد اور اندر غزائش کاہلی الخ
گشت حیراں آں مبارز زمیں عمل از محمودن حق و رحم بے محل
تمثیل کا مفہوم یہ ہے کہ ایک جنگ میں حضرت علی نے ایک کافر کو قہر میں کر کے چاہا کہ اس کا سر قلم کر دے۔ لیکن اس نے آپ کے دہن شریف

رسول خدا کے اس سلوک نے مذکورہ شخص کے باطن کو روشن اور متحرک کر دیا اور وہ ایمان کی روشنی سے سرفراز ہوا۔

مولانا روم نے ایک بد آواز مؤذن کی تمثیل سے اس امر کی وضاحت کی ہے کہ مسلمان عملاً جس کردار و مزاج کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس سے دوسرے مذہب کے ماننے والوں پر منفی اور مضر اثرات

میں کر کے چاہا کہ اس کا سر قلم کر دے۔ لیکن اس نے آپ کے دہن شریف

میں کر کے چاہا کہ اس کا سر قلم کر دے۔ لیکن اس نے آپ کے دہن شریف

آفاقی قدروں کا استعارہ ہے۔“ (تصوف بیک نظر صفحہ ۷۶)

مولانا رومی کے دیوان شمس تبریز، فیہ مافیہ اور مثنوی معنوی میں پیام عشق اور جہان عشق کی وضاحت کی گئی ہے۔ جس میں انہوں نے اس طرز فکر کا ساحرانہ اور اپراثر اظہار کیا ہے کہ عشق دراصل امن و آشتی سے عبارت ہے۔ عاشق انسان دوست ہوتا ہے۔ وہ تمام نسلی، لسانی، تہذیبی، قومی، علاقائی، مذہبی، ثقافتی اور تہذیبی امتیازات سے بلند اور منزہ ہو کر اخلق عیال اللہ کے اصول پر گامزن رہتا ہے۔ اس کی منزل مقصود ذات باری ہے۔ اس منزل تک رسائی کے لئے خدمت خلق اور محبت خلق ناگزیر ہے۔ وہ حضرت انس اور حضرت عبداللہ کی روایت کی روشنی میں اس حدیث شریف پر عمل پیرا ہوتا ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ پس اللہ کے نزدیک محبوب وہ شخص ہے جو اس کے کنبے سے اچھٹی کرے۔

مولانا رومی دانش نورانی و دانش برہانی کا حسین و جمیل اور معتدل و متوازن احتراز تھے۔ ان کی تعلیمات عصر حاضر کے خارجی، میکاکی اور زر پرست معاشرے میں داخلیت کے ارتقا کی بہترین بنیاد فراہم کرتی ہیں جن سے اس عہد بیمار کی صحت گم گشتہ کے سراغ کی راہیں روشن ہو سکتی ہیں۔ عالم انسانیت کے لئے ان کا بنیادی پیغام یہی ہے:

تو برائے وصل کردن آدمی نے برائے فصل کردن آدمی
مولانا رومی کی شاعری اور زندگی آج کے مادہ پرست سماج میں اس اخلاقی، روحانی انقلاب کا بہترین ذریعہ ہے، جو اس کائنات میں انسانی وجود کے تحفظ کی ضمانت ہو سکتا ہے۔

کتابیات

مقالے کی تحریر میں مندرجہ ذیل کتب سے استفادہ کیا گیا

- ۱۔ سوانح مولانا روم
- ۲۔ 'A Golden treasury persian poetry' by M. S. Israeli
- ۳۔ تصوف بیک نظر، قدیر زماں
- ۴۔ جدیدیت کی جمالیات، لطف الرحمن
- ۵۔ Recovery of Faith by S. Radha Krishnan
- ۶۔ 'The Present Crisis of Faith' by S. Radha Krishnan

باقی صفحہ ۳۳۱ پر

پر تھوک دیا۔ حضرت علی نے تلوار رکھ دی اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ کافران کے طرز عمل پر سخت متحیر ہوا اور اس معافی کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجھ کو لوجہ اللہ قتل کرتا چاہتا تھا، لیکن تیری یہ حرکت مجھ کو ناگوار ہوئی اور مجھے غصہ آ گیا۔ اب تجھ کو قتل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے اپنی خواہش نفسانی کی تسکین کے لئے تجھ کو قتل کیا۔ میرا اخلاص عمل باقی نہ رہا۔ اس حکایت سے صرف خلوص کا معیار ہی قائم نہیں ہوا، بلکہ بغیر کسی منطقی دلیل و برہان کے خلوص کی ایک میزان مقرر ہو گئی۔ جس پر ہر شخص اپنے عمل کے کیف و کم کا اندازہ کر سکتا ہے۔

اللہ کے بندے خاص طور پر صوفیائے کرام عیب جوئی کو سخت برا جانتے ہیں۔ مولانا رومی نے اس انسانی کمزوری کو ایک تمثیل کے ذریعے پیش کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ عیب جوئی میں خود انسان سے حماقتیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک تمثیل تو شیر اور خرگوش کی ہے اور دوسری ایسے چار مسلمانوں کی ہے، جو عیب جوئی کے عادی تھے۔ اتفاق سے چاروں مسجد میں گئے اور نماز کی نیت باندھ لی۔ اتنے میں مؤذن آیا تو ان میں سے ایک نے اس سے کچھ پوچھ لیا۔ دوسرے نے تبصرہ کیا کہ نماز میں بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تیسرے نے کہا کہ اس کو الازام دینے سے کیا حاصل خود تم نے نماز میں بات کر کے نماز توڑ ڈالی۔ چوتھے نے کہا، شکر ہے کہ میں کچھ نہ بولا۔ بقیہ کی نمازیں تو ٹوٹ ہی گئیں۔ اس طرح چاروں کی نمازیں ٹوٹ گئیں۔

مثنوی معنوی کی ہر حکایت سبق آموز بھی ہے اور ایک صحت مند اور درد مند معاشرے کی تشکیل و تعمیر میں معاون بھی۔ یعنی یہ حیثیت مجموعی مولانا رومی کی شاعری اور صوفیانہ روایت آفاقی انسانیت دوستی، اخوت و ہمدردی، رواداری، وسیع الشربلی، داخلی صحت و شادمانی اور باہمی اخلاص و دردمندی کا ایسا مصدر و منبع ہے جو عصر حاضر میں انسانی قافلے کی منزل مقصود تک معتبر رہنمائی کر سکتا ہے۔ قدیر زماں صاحب کا یہ خیال سنجیدہ توجہ کا طالب ہے۔

”آج یورپ اور امریکہ میں ان کے اشعار کا چاروں طرف پرچار ہو رہا ہے۔ یہاں درویش رقصاں کی چند باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ خانقاہوں میں ہر سال سماع کا اہتمام ہوتا ہے، اس سے تو ساری دنیا واقف ہے۔ تصوف میں سماع کا جواز اس بنیاد پر کیا گیا ہے، یہ محبت اور

مناقب الاصفیاء اور سیر الاولیاء

چشتی و فردوسی اختلاف کی حقیقت

سید شاہ شمیم الدین احمد منعمی

سجادہ نشین، خانقاہ منعمیہ، ممبئی گھاٹ، پٹنہ

ہندوستان میں صوفیائے کرام کے باضابطہ تذکرے کی تاریخ اب تک کی تحقیق کے مطابق سیر الاولیاء سے شروع ہوتی ہے جسے سید محمد مبارک علوی کرمانی المعروف بہ امیر خورد کرمانی نے فارسی زبان میں ۱۷۶۰ء سے ۱۷۷۰ء کے درمیان ترتیب دیا تھا۔ سیر الاولیاء سے جمالی کے سیر العارفین تک تذکرہ صوفیا کا سفر منقب الاصفیاء کا ذکر کیے بغیر ادھورا اور ناقص ہے۔ سیر الاولیاء کی شہرت اور چکا چوندا اپنی جگہ، لیکن مناقب الاصفیاء بھی اپنی خوبیوں کے اعتبار سے کسی طرح بھی سیر الاولیاء سے کمتر نہیں ہے۔ اگر سیر الاولیاء سلسلہ چشتیہ کے مشائخ کے احوال و کوائف کا احاطہ کرتی ہے تو منقب الاصفیاء سلسلہ فردوسیہ و کبرویہ و سہروردیہ کے عالی مرتبت مشائخ کے تذکرے کا حق ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر سیر الاولیاء میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اکابر کے افکار و خیالات اور تعلیمات و مفلوظات کو بڑی خوبی کے ساتھ مرتب فرمایا گیا ہے تو مناقب الاصفیاء میں سلسلہ فردوسیہ کے مشائخ کرام کی گراں قدر تعلیمات اور بیش قیمت افکار و خیالات کو بڑی چابک دستی کے ساتھ بر محل پیش کیا گیا ہے۔

مصنف سیر الاولیاء کی وفات کو مشکل سے ستر پچتر سال گزرے ہوں گے کہ دہلی سے کم و بیش گیارہ سو کیو میٹر دور صوبہ بہار میں سیر الاولیاء کے نشان راہ پر چل کر ایک ایسا تذکرہ وجود میں آ گیا جس نے نہ صرف یہ کہ تذکرہ نگاری کی راہ میں ایک سنگ میل قائم کر دیا بلکہ اپنے بعد اس فن میں داخل ہونے والوں کے لئے ایک بہترین اور لائق تقلید مثال بھی قائم کر دی۔

مشائخ صوفیاء کے تذکرے کا جو سفر سیر الاولیاء سے شروع ہوا وہ کم و بیش پچتر برسوں کے اندر منقب الاصفیاء میں کس منزل تک جا پہنچا اس کو سمجھنے کے لئے دونوں تذکروں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔

سیر الاولیاء میں تذکرہ نگاری کا مرکز حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیا (م ۷۲۵ھ) کی ذات والا صفات ہے اور مناقب الاصفیاء میں تذکرہ نگاری کا مرکز حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری (م ۷۸۲ھ) کی ذات بابرکات ہے، لیکن اس پس منظر میں دونوں ہی تذکرہ نگاروں نے اپنے اپنے سلسلے کے پیران شجرہ کے حالات کو پیش کیا ہے، مگر سیر الاولیاء کے مقابلے میں صاحب مناقب الاصفیاء نے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا ذکر محض ضمناً اور تمبر کا نہیں کیا ہے، بلکہ اپنے شجرے کی ابتدا کے مطابق حضور سید کل رحمت عالم صلی اللہ علیہ السلام اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے مختصر لیکن جامع تذکرے سے منقب کا آغاز فرمایا ہے۔ ایک مرید یہ مسترشد جو اپنے سلسلے کے جملہ پیران عظام یا مشائخ کرام سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاننے کے لئے دوسری کتابوں کے بھروسے چھوڑ دیا جائے تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی اور صحت مند کوشش نہیں ہوگی۔ اس لحاظ سے صاحب مناقب الاصفیاء نے اپنے سلسلے کے مریدین کے لئے شجرے کے تمام اسمائے گرامی پر معلومات فراہم کر کے صاحب سیر الاولیاء سے زیادہ مفید قدم اٹھایا ہے۔ مزید یہ کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت حضرت علی پر منقب الاصفیاء میں جو اطلاعات بہم پہنچی گئی ہیں وہ محض رسمی نہ ہو کر بڑی معلومات افزا اور تقریباً تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بلکہ سچ پوچھیے تو ان دونوں موضوعات پر مناقب الاصفیاء میں جو مواد موجود ہے وہ بڑی بڑی کتابوں کی ورق گردانی اور ان پر دیدہ ریزی سے بے نیاز کر دینے والا ہے۔ جزاء اللہ تعالیٰ خیر الجزاء

سلسلہ فردوسیہ کا شجرہ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ ولی تراش سے

مرید کی ذہنی و اعتقادی تربیت کے لئے اس نے اپنا قلم اٹھایا ہے۔

مناقب الاصفیاء کا فارسی متن:

مناقب الاصفیاء کا فارسی متن پہلی بار مطبع نور آفاق کلکتہ سے طبع ہوا تھا لیکن اس کے متن کی تحقیق اور موجودہ خطی نسخوں سے تطابق کا کام ہنوز باقی ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق اس کا سب سے قدیم خطی نسخہ (سنہ کتابت: ۱۱۴۸ھ) خانقاہ بلخ نے رائے پور، فتوحہ، پنڈ کے کتب خانے میں موجود ہے۔ بقیہ جتنے نسخے پائے جاتے ہیں سب بعد کے ہیں۔ مناقب الاصفیاء کا پہلا اردو ترجمہ مولانا سید شاہ ابوصالح محمد یونس شعبی فردوسی صاحب نے کیا تھا جسے دو جلدوں میں مکتبہ دارالارشاد ممبہا نند پور، دیپ نگر ضلع پنڈ (موجودہ تانندہ) نے ۱۳۸۴ھ میں شائع کیا تھا۔ اب یہ بھی نایاب ہے۔

مناقب الاصفیاء کے خطی نسخوں میں فرق متن کا ایک اندازہ مکتوبات صدی مطبوعہ ۱۲۸۷ھ سے ہوتا ہے جسے مولوی محمد اکرام صاحب آرو کی فرمائش پر مطبع علوی لکھنؤ نے چھاپا تھا۔ اس طباعت کے اختتام میں مناقب الاصفیاء کا حضرت مخدوم جہاں کے حالات پر مشتمل حصہ بھی شامل کر دیا گیا ہے تاکہ مکتوبات کے قارئین صاحب مکتوبات کے حالات سے بھی واقف ہو جائیں۔ اسی مشمولہ اقتباس میں مناقب الاصفیاء کی مندرجہ ذیل عبارت پر جو حضرت مخدوم جہاں کی تعلیمی سرگرمی اور ازدواجی زندگی سے متعلق ہے، حاشیہ ثبت کیا گیا ہے:

در آنجه در سنار گمانوں در علم مشغول
بود مرض حادث شدہ بود اطبائے آن مقام
گفتند دوائے این مرض جماع است برائے
دفع مرض کبیر کے ۱۔ داشت ازاں کنیز
ک یکن پسر شد

ایک دوسرا اختلاف متن جو سرسری مطالعہ میں سامنے آیا وہ مناقب الاصفیاء کے پہلے مطبوعہ اردو ترجمے کو سامنے رکھنے پر واضح ہوتا ہے۔ مطبوعہ فارسی متن اور مطبوعہ پہلے اردو ترجمے کا وہ حصہ جہاں شیخ عز کا کوئی اور شیخ احمد بہاری کا ذکر ہوا ہے، حذف ہو

ایں ہر دو بزرگان در عہد دولت سلطان
فیروز در دہلی رفتند در توحید سخنہای

اور پر بیچنہ سلسلہ کبرویہ کا شجرہ ہے اور حضرت ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی سے اور پر بیچنہ سلسلہ سہروردیہ کا شجرہ ہے اور حضرت جنید بغدادی سے اور پر بیچنہ سلسلہ قادریہ کا شجرہ ہے۔ اس لئے مناقب الاصفیاء وہ قیمتی اور قدیم فارسی تذکرہ ہے جو نہ صرف سلسلہ فردوسیہ کے مشائخ کا احاطہ کرتا ہے بلکہ سلاسل کبرویہ، سہروردیہ و قادریہ کے اکابر مشائخ کے احوال و کوائف کا بھی ترجمان ہے، نیز حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی سے مستفید الصمت سلاسل کے لئے یکساں طور پر مفید و کارآمد ہے۔

عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ صاحب تذکرہ معاصرین بزرگوں یا قریب العہد شخصیتوں کے حالات کے ساتھ ساتھ، اگر قدیم بزرگوں کے حالات بھی لکھ رہا ہے تو وہ ان قدیم بزرگوں کے تذکرے کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے تذکروں میں وہی حصہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے جو مصنف کے قریب العہد شخصیتوں سے متعلق ہوتا ہے۔ بقیہ تذکرے صرف زریب داستاں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن مناقب الاصفیاء میں سلسلہ فردوسیہ کے جملہ مشائخ کے حالات قلم بند کرنے میں افراط و تفریط نظر نہیں آتی، بلکہ سبھی کے سوانح حیات اور ملفوظات کو جمع کرنے کی کوشش تذکرہ نگار نے یکساں طور پر کی ہے اور سبھی کے حالات کو حتی الوسع جمع فرمایا ہے۔

مناقب الاصفیاء کی ایک نمایاں خوبی یہ بھی ہے کہ اس کے مصنف کو جس شخصیت کے احوال یا افکار و خیالات سے متعلق اختلاف رائے کا علم ہوا ہے تو اسے پوری ایمان داری کے ساتھ پیش کیا ہے اور اس پر طرفین کے خیالات کو نقل کر کے منصفانہ بحث کی بھی کوشش کی ہے۔

مناقب الاصفیاء نہ صرف فردوسی سلسلے کے وابستگان کو ان کے مشائخ سلسلہ سے واقف کرانے کی غرض سے لکھی گئی ہے، بلکہ یہ غایت مقصد و کوشش بھی ہے کہ سلسلہ فردوسیہ کے مزاج و آہنگ کی بھی وضاحت ہو جائے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے اس کے مؤلف کی گراں قدر شخصیت سامنے آتی ہے، جو نہ صرف تذکرہ نگار ہے بلکہ سلسلہ فردوسیہ کے فیوض و برکات اور مزاج و آہنگ کا بھی اچھا پارکھی ہے اور اپنے مقام و مرتبے سے نزول کرتے ہوئے متوسط درجے کے

صاحب مناقب الاصفیاء اور زمانہ تالیف

مناقب الاصفیاء میں مصنف نے نہ تو اپنا نام ہی کہیں درج کیا ہے اور نہ کسی ایسا واقعہ یا واضح رشتہ بیان کیا ہے جس سے مصنف کا تعارف ہو سکے لیکن یہ زبانِ ردی صومالیہ ہے کہ مناقب الاصفیاء کے مصنف حضرت مخدوم شہ شعیب بن حاتم منیری تم شیخِ ردی (م ۸۴۶ھ) ہیں۔ حضرت مخدوم جہاں کے دادا حضرت شیخ اسرائیل اور حضرت مخدوم شعیب کے دادا شیخ عبدالعزیز دونوں حضرت امام محمد تقیؑ کے صاحبزادے تھے۔

تاش مصنف میں مناقب الاصفیاء میں داخلی شہادت کی جستجو کرتے ہوئے باتیں تحریر سامنے آتی ہیں وہ اس طرح ہیں (الف) مصنف نے نہیں بھی حضرت مخدوم جہاں (م ۸۴۶ھ) کی حیات میں ان کے دیدار سے شرف ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے بلکہ حضرت مخدوم جہاں کی حیات طیبہ سے متعلق واقعات کو مشدودِ ذیل حوالوں سے نقل کیا ہے۔

”ازراویانِ حفاظتِ سعادت“ ”نیر سہاں است“ ”القدس“
”ازکامان“ ”ندہ شہید شدہ است“ ”نقل است“۔

(ب) مصنف نے نہیں بھی حضرت مولانا مظہر بنی (م ۸۶۳ھ) کی حیات میں ان سے شرف دیدار سے شرف ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کیا ہے بلکہ ان کے احوال سے متعلق تذکرہ بھی اس حوالے سے کیا ہے جس حوالے سے حضرت مخدوم جہاں کے حالات نقل کیے ہیں۔
(ج) مصنف نے حضرت مخدوم حسن بن مزروشہ توحید پٹی، جن کے زمانہ حیات میں مناقب الاصفیاء کی تالیف کا آغاز ہونا طے ہے، سے بھی کوئی واقعہ یا اقوال بذاتِ خود نقل نہیں کیا ہے بلکہ ”سہار است“ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ یا پھر ان کے ملفوظات و مکتوبات سے نقل کیا ہے۔

(د) مصنف حضرت مخدوم حسن دایم جشن پٹی (م ۸۵۵ھ) کے معاصرین میں تھے۔

(و) مشہور تذکرہ مصوفیہ ”مرآۃ السرائر“ کی تالیف (۱۰۶۵ھ) کے وقت اس کے مؤلف شیخ عبدالرحمن چشتی کے سامنے مناقب الاصفیاء موجود تھی لیکن ان کے پیشِ نظر نسخہ بھی مصنف سے بھی کا

فراخ و شطح گفتند علمای دہلی بر سلطان فیروز گفتند کہ این هر دو سخنهای می گویند که شایان کشتنی شده اند سلطان محضر ساخت همه اکابر شهر جمع کرد همه اجماع کردند آن هر دو بزرگان را کشتند شهری همچویں دہلی مجمع مشایخ و علما و فضلا و باد شاہی چون سلطان فیروز معتقد درویشان کسی را این مقدار نشد کہ این هر دو بندگان را به بہانہ دیوانگی ہم رہا کنانیدی“

(ن ۱۳۰)
”ان ہی دونوں کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ یہ لوگ شہرِ دہلی گئے وہ سلطان فیروز کا زمانہ تھا۔ دہلی میں ان دونوں بزرگوں نے قادیانہ میں تفصیل سے باتیں شروع کر دیں اور شہادت ہوئے گئے۔ علمائے دہلی نے سلطان فیروز سے شہادت کی اور کہا کہ یہ دونوں ایسی مشکوک کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اقل قتل ہو گئے ہیں۔ سلطان نے محضرِ طلب کیا، تمام اکابرین شہر کو جمع کیا، تمام دلوں نے اجماع کیا اور یہ دونوں بزرگوں کو قتل کر دیے گئے۔ مونس استوب میں ہے، دونوں بزرگوں کے قتل کے بعد شاہ نے دہلی دروازے پر لکھ دیئے کا حکم دیا کہ احمد بہاری اور عز کا کوئی جو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے ہماری بارگاہ جہاں پناہ میں سزا کو پہنچے، دہلی ایسا شہر مشائخین، علما اور فضلاء کی کثرت، سلطان فیروز جیسے درویشوں کا معتقد بادشاہ لیکن کسی سے یہ نہ ہو۔“ کہ ان دونوں بزرگوں کو دیوانگی کا بہانہ کر کے رہا کر دیں“ (ن ۱۰۳)

اس ترجمے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مترجم (ابوصالح محمد یونس شمعینی) کے سامنے جو نسخہ تھا اس میں مونس استوب (ملفوظات حضرت احمد نگر دریائے ۸۹۱ھ) کی عبارت بھی درج تھی جب کہ مطبوعہ فارسی متن وراس کے قریب و بعد کے خطی نسخوں میں وہ عبارت نہیں ملتی۔

اظہار کر رہا تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں

”الغرض مناقب الاصفیاء نام کتابی است بغایت معتبر کہ یکی از خفای سلسلہ شیخ شرف الدین جمع کردہ و اکثر احوالات شیخ و جمیع پیران سلسلہ فردوسیہ مفصل در ان ذکر و کردہ است“

(مرآۃ الاسرار قلمی مملوکہ خانہ معصیہ)

مناقب الاصفیاء کے زمانہ تالیف کے سلسلے میں داخلی شہادتوں کے ذریعہ درج اہل کتاب کے سامنے آتے ہیں

(الف) مناقب الاصفیاء کی تالیف کا آغاز حضرت مخدوم حسین بن معز نوشہرہ توحید پٹی (م ۸۴۴ھ) کے اخیر زمانہ حیات میں ہوا۔ چنانچہ اس تذکرہ کا آغاز عربی نقطہ حمد و نعت کے بعد اس طرح ہوتا ہے

”اما بعد چون شجرۂ پیران بندگی مخلوم
شیخ الاسلام والمسلمین بدر الحق و
الحقیقۃ والذین شیخ حسین معز شمس
بلخی متع اللہ المؤمنین بطول بقاءہ و ادام
علیہم نعمة لقاءہ“

(ب) مناقب الاصفیاء کی تالیف کا سلسلہ حضرت مخدوم حسین بن معز نوشہرہ توحید پٹی کی وفات (۸۴۴) کے بعد تک چلتا رہا کیوں کہ اس میں حضرت مخدوم حسین بن معز پٹی کے ملفوظات و کلمات کی کئی کئی مقامات پر آیا ہے جس کی آخری مجلس میں یہ ذکر ملتا ہے:

”روز سہ شنبہ اول وقت ظہر بیست
چہارم ماہ ذی الحجہ سنہ اربع واربعمین
وثمان بود کہ جان مبارک اور افی معقد
صدق عند ملک مقتدر معراج شد طیب اللہ
تراہ وجعل الجنة مثواه“

(ج) مناقب الاصفیاء میں مکتوبات حسین نوشہرہ توحید پٹی کا ذکر

وجود بھی موجود ہے جس کی ترتیب حضرت مخدوم حسن کی زندگی میں شروع ہو گئی تھی، لیکن اس میں اخیر زمانہ حیات تک کے مکاتیب کئی ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مجموعہ کی تکمیل بھی ۸۴۴ھ میں ہوئی۔ ان مکتوبات کے جامع خود صاحب مکاتیب کے صاحبزادے اور

جانشین مخدوم حسن، ائمہ جشن پٹی ہیں۔ اس سے بھی یہ قیاس قوی ہوتا ہے کہ مناقب الاصفیاء کی تکمیل ۸۴۴ھ کے بعد ہوئی۔

(د) مناقب الاصفیاء میں مخدوم حسن دائم جشن پٹی (م ۸۵۵ھ) کی تالیف رسالہ لطیف العافی (کذا) کا ذکر بھی موجود ہے جس میں ”چہ سال تالیف درج نہیں لیکن کئی جہوں سے یہ قیاس غلبہ ہے کہ اس رسالہ کی تالیف بھی ۸۴۴ھ کے آس پاس ہوئی ہوگی۔

(و) حضرت مخدوم حسین بن معز پٹی کے پوتے حضرت شیخ احمد نگر دریا پٹی (م ۸۹۱ھ) کے ملفوظات کا مجموعہ ”نہال القلوب“ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں جہاں حضرت مخدوم جہاں، حضرت مولانا مظفر پٹی اور دوسرے فردوسی مشائخ کا تذکرہ ہوا ہے اور ان کی قدر و اطلاعات فراہم کی گئی ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر کہیں برہیل تذکرہ بھی مناقب الاصفیاء کا نام یا حوالہ نہیں آیا ہے۔ اس سے اگر یہ مان بھی لیں گے کہ مولانا القلوب کے وجود میں آنے سے پہلے مناقب الاصفیاء کی تالیف ہو چکی تھی تو یہ ماننا ہوگا کہ اس وقت تک یہ کتاب بالکل غیر معروف تھی۔

مناقب الاصفیاء کئی اعتبار سے نہایت بیش قیمت تالیف ہے۔ زبان و بیان کے لحاظ سے بھی اس کی اہمیت مسلم ہے۔ بہار میں مرتب ہونے والا فارسی کا یہ پیدا تذکرہ ہے اور ہندوستان میں تذکرہ صوفی میں یہ ”اولیاء اور قوام العقائد کے بعد شاید اسی کا نمبر ہو۔ نویں صدی ہجری کی ادبیات فارسی ہندی کا مہیا ذخیرہ بہت بڑا نہیں ہے۔ مناقب الاصفیاء اس لحاظ سے معاصر ادب کا ترجمان ہے اور نویں صدی ہجری میں شمالی ہندوستان میں بول چال کی فارسی زبان کا ایک اچھا نمونہ ہے۔ مناقب الاصفیاء کے مطالعہ کے بعد اس کے مصنف کا ذوالساقین ہونا بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ عربی زبان پر قدرت اور انکار و خیالات کی بلندی کی غمازی کرتا ہوا مناقب الاصفیاء کا مقدمہ بلاشبہ بہت خوب ہے۔

مناقب الاصفیاء کی زبان عمومی طور پر سلیس اور شستہ ہے۔ خاص طور پر واقعہ نگاری میں تکلف آمیز زبان سے پرہیز کیا گیا ہے اور کم اغاظ میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ منظر نگاری اور مقصد کی وضاحت کی گئی ہے۔ حضرت ابو نجیب سہروردی کا ایک واقعہ کس سلامت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، ملاحظہ ہوں

”نقل است از شیخ ابو مسعود رومی رحمة الله علیه کی گفت وقتی برابر شیخ ابو النجیب سهروردی رضی الله در بغداد در بازار سلطان میگذشتم ناگاہ شیخ نظر کرد ہر يك گو سپندی پوست باز کرده آویخته نزدیک قصاب بایستاد و گفت این گو سپند مرا می گوید کہ من مردارم در حال قصاب میہوش شد چون بہوش باز آمد اقرار کرد بصحت قول شیخ و بر شیخ توبہ کرد“

مناقب الاصفیاء کی فارسی انشاء پر حضرت مخدوم جہاں کی فارسی انشاء کی گہری چھاپ ہے اور یہ اثر یقیناً حضرت مخدوم جہاں کی تصنیفات سے گہرے تعلق اور کثرت مطالعہ کا نتیجہ ہے۔ صاحب مناقب الاصفیاء نے ایک مقدمہ پر ملقط احیاء علوم الدین کا ایک عربی اقتباس نقل کیا ہے اور پھر اس کا فارسی ترجمہ بھی فرمایا ہے۔ ترجمہ پڑھنے سے حضرت مخدوم جہاں کی شریف آداب المریدین کی فارسی نثر اور انشاء کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، ملاحظہ ہو:

”واما التوحید فقد جعل الآن عبارة عن صنعة الكلام ومعرفة طريقة المحادثة والاحاطة بما قصات الخصوم والقدرة على التشدق بتكثير الاسولة واشارة الشبهات وتالیف الالزامات وكان التوحید فی العصر الاول عبارة عن امر آخر لا يفهم اكثر المتكلمين وان فهموه لم يصعبوا به وهو ان يرى الامور كلها من الله تعالى رويہ يقطع التفاته عن الاسباب والوسائط فلا يرى الخیر والشر والمع والضرر الامنة وهذا مقام شريف احدى ثمراته التوكل كما سياتي بيانه في كتاب التوكل ومن ثمراته ترك شكايه الخلق وترك الغضب عليهم والرضا والتسليم بحكم الله تعالى وهذا من

مقامات الصديقين۔“

یعنی واما توحید پس بدرستی کہ گرد آبیده شد اکسوں عبارت از صنعت بحث و معرفت طریق مجاہدہ و در گرفتن مناقضات خصمان و قدرت بر اظہار فصاحت به بیسار کردن سوالها والگیختن سببها و جمع کردن الزامها و بود توحید در عصر اول عبارت از امری دیگر کہ فہم نکنند آن امر را اکثر متکلمان و اگر فہم کنند آن امر را پس موصوف نشوند بد آن امر است کہ بینند کارہامہ از حدایتعالی دیدنی کہ قطع کند التفات بینندہ را از سببها و واسطہا پس نہ بینند خیر را و شر را و نفع را و زیان را مگر از خدای و این مقام بزرگ است یکی از ثمرات این مقام توکل است چنانچہ زود شاید بیان آن در کتاب توکل و از ثمرات این مقام ترک شکایت خلق است و ترک غصب است بر ایشان و رضا و تسلیم است بحکم خدایتعالی و این مقام از مقام صدیقانست۔“

سیر الاولیاء کی ایک غلط روایت کی نشاندہی

فقہ اور عقائد کی بنیاد پر جو مسلک اور منہج فکر اسلامی تاریخ میں وجود میں آئے ان کے پیروؤں اور متبعین میں اختلاف کے شدت کی افسوسناک داستان چلی آ رہی ہے۔ لیکن صوفیائے کرام کے مسلک جو مزاج و آہنگ کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ان کے طریقہ کار جدا جدا ہیں، ان میں ایسا اختلاف دیکھنے میں نہیں آتا بلکہ ایسے اتحاد قلبی و روحی کی مثالیں ملتی ہیں جو بلاشبہ پیروی و اتباع کے لائق ہیں۔ جہاں کہیں انہیں غروی اختلاف کا سامنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے کہ اس میں شدت آئے وہ یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں

ندائیں گاری کھنڈا کاری کھنڈ

سے لے کر خوب حسن نظمی دہوی تک سارے تذکرہ نگار نقل در نقل کرتے چلے آتے ہیں۔

سیر الاولیاء کی محولہ معترضہ روایت پر تنقید و کلام کرنے کی جرأت کسی نے نہیں کی، لیکن صاحب منقب الاولیاء نے اس روایت پر تہجد کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

سیر الاولیاء

”عرض می دارد کاتب حروف بر آئینہ کہ
شیخ رکن الدین فردوسی راجد مت سلطان
المشایخ (خواجہ نظام الدین اولیا) چنداں
احلاص نمود و او از شهر آمد بود ہم در کنار
آب چوں در حد کیلو کھری مقامے ساخته
است و شبی بسیاد بہادہ پسران او را کہ
چوں نو خاستہ بودند و مریدان او را
بابندگان سلطان المشایخ قرارے بود کرات
در کشتی سوار و سماع گویان و رقص کنان
زیر خانہ سلطان المشایخ می گذشتند روزے
بطریق بعد از نماز پیشین در کشتی سوار
ساجدیت و سماع و رقص کنان از پیش خانہ
سلطان المشایخ می گذشتند سلطان المشایخ
بدولت برہام جماعت خانہ مشغول نشستہ و
والد کاتب حروف رحمۃ اللہ علیہ در آن
مجلس پیش ایستادہ بود چوں باعلیہ شو
رو سماع کہ در کشتی می کردند در نظر
مبارک سلطان المشایخ در آمدند، فرمودند
سبحان اللہ سالہا یکدیریں کار حون
می خورد و حان خود فدائے این راہ میکند
و دیگران نو خاستہ اندو میگویند تو کیستی
کہ مانہ ایم دست مبارک خویشتن بآستین
مبارک بر آورد و جانب ایشان اشارت کرد
کہ حالا برو ہمیں کہ کشتی پسران شیخ

اور جہاں کہیں بنیادی اختلاف کی بات ہوتی ہے تو وہ خواہ صوفیہ کا بہادہ اوڑھے ہوئے لوگوں ہی کی طرف سے کیوں نہ ہو، ان کے خلاف سارے سلاسل کے صوفیہ سینہ سپر اور قلم برداشت نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر طول و اتحاد کے مردود قرار دینے میں ہر سلسلے کے صوفیہ بیک آواز ہیں۔ اس لئے صوفیائے کرام کا یہ نعرہ ن کے قول و عمل کا نتیجہ ہے کہ۔

العقراء خمس واحدة

بندہ مستان میں جن صوفیائے کرام نے تبلیغ و دعوت کا بہادہ اپنے انجام دیا اس سے اندر بھی یہ صفت بدرجہ اتم موجود تھی اور ان کے مشائخ کا مہابی کا یہ سب سے بڑا راز بھی ہے۔ چشتی مشائخ، سہروردی و سہروردی صوفیہ کی تفریقیں کرتے نہیں دیکھتے تھے۔ چنانچہ چشتی مشائخ کے منوحات میں نہ صرف حضرت شیخ اشيوخ عمر بن محمد شہاب الدین السہروردی (۶۳۲ھ) کی خوب تفریقیں ملتی ہیں بلکہ ان کی مشہور زمانہ کتاب حوارف المعارف چشتی خانقاہوں و جماعت خانوں میں خصوصیت کے ساتھ شریک درس تھی۔ سہروردی المشرّب صوفیہ کی وسعت قلن کا یہ عالم تھا کہ خوبہ نیدہ بدین ناگوری سہروردی (۶۳۳ھ) خوبہ قطب الدین بختیار کاکی کے نہ صرف ہم نوا و ہم پیالہ تھے بلکہ سب سے بڑے قدر و وزن میں سے ایک تھے۔ حضرت خوبہ بہادہ الدین زکریا ملتانی اپنے مریدان کو پائینین کی جانب حبیبتہ خوبہ فرید الدین گنج شکر سے فیض روحی و استفادہ کی وصیت کرتے اور ارہ بابا فرید الدین گنج شکر کا کوئی مرید ملتان کی جانب سفر کرتا تو اسے خوبہ بہادہ الدین زکریا ملتانی کی ولایت سے حاضری و استفادہ کا قاعدہ خود بابا فرید سنبھال کر بھیجتے۔ اگر کہیں مختلف سلاسل یا معاصر صوفیائے درمیان اختلاف رائے یا معاصرانہ چٹھک کی نادر مثال ملتی بھی ہے تو وہ جزوقتی طور پر یا صرف مبتدی مریدین کے درمیان پائی جاتی ہے، خود شیخ طریقت کا دامن کہیں کو وہ ہوتا نظر نہیں آتا۔ لہذا اگر کہیں کسی تذکرے میں خود شیخ طریقت پر ایسا کوئی الزام نظر آئے تو اسے ان اصولوں پر جانچے بغیر قبول نہیں کرنا چاہیے، جو کسی روایت کو وثقہ سمجھنے کے لئے ضروری ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسی ہی ایک روایت سیر الاولیاء کے مشہور اور راجح متن میں موجود ہے اور جسے شیخ عبدالحق محدث دہوی

رکن الدین بآن غوغا زیر خانہ خود رسید از
کشتی بآن غوغا زیر خانہ خود رسید از
کشتی فرود آمدند خواستند غسل کنند
همینکہ بر لب آب در آمدند در حال غرق
شدند بنده این حکایت از خدمت سید
السادات سید حسین عم خود سماع دارد

مناقب الاصفیاء

”خواجہ رکن الدین فردوسی برکت صحبت
و خدمت او (خواجہ بدر الدین سمرقندی)
کمال حاصل کرد مشایخ عصر بر روش
و طریقت او غبط داشتند شیخ نظام الدین
رحمۃ اللہ علیہ پاکتر از ان بود کہ از وی
حسد بیاید اما عاملہ مریدان و معتقدان او
حسد بود منتظر مصایب و حوادث می
بودند اگر چیزی از مصائب روزگار و
حوادث دہر بخواجہ رکن الدین فردوسی
رسیدی زبان دراز می کردند و می گفتند کہ
ایں مصیبت و این حادثہ خواجہ رکن الدین
را حادثہ از نفس شیخ نظام و گرانی دل او
رسید و معلوم است کہ تمام خلق مہملی
سعدی شیخ نظام الدین بودند ہمہ را ہمت
حسد بر خواجہ رکن الدین بود، معلوم
نست ایں حسد مریدان و معتقدان شیخ
نظام الدین از چہ بود و منشأ این چیست
واللہ اعلم من این ہر دو مررگان مفاطرہ
در دین بودہ باشد معتقدان و مریدان شیخ
نظام الدین آن مفاطرہ را عداوت می
پنداشتند و دل بر حسد می گماشتند لیکن
خواجہ رکن الدین فردوسی در مشاہدہ
حق چنان مستغرق بود کہ پیش او ہمہ

معذور بودند و ہر نیک و بد کہ او را می
رسید ہمہ از حق میدید و بحق میدید۔
میرالاولیاء میں جس تیر کے ساتھ اسے پیش کیا یا تیر
میں اس کا رنگ اور بھی بالا مل ہو گیا ہے۔ اعجاز الحق قدوسی صاحب کا
ترجمہ ملاحظہ ہو

”کاتب حروف عرض کرتا ہے کہ شیخ رکن الدین فردوسی کو
سلطان المشائخ سے چند اہل اخلاص نہ تھا وہ شہر سے آکر
دریائے جمنہ کے کنارے حدود کیلو کبریٰ میں مقیم ہو گیا تھا
اور یہیں اپنی مرشدی کا جہنم بلند کیا تھا۔ اس کے دو بیٹے
جو بالکل نوجوان تھے ان کو اور اس کے مریدوں کو آپ
سے بغض تھا۔ وہ اکثر کشتی میں سوار ہو کر گاتے ناچتے
سلطان المشائخ کے بالا خانے کے بیچے سے گزرتے
تھے۔ ایک روز وہ بہت سے لوگوں کے ساتھ کشتی میں
سوار ہو کر ظہر کی نماز کے بعد گاتے بجاتے سلطان
المشائخ کے گھر کے سامنے سے گزرے۔ سلطان
المشائخ جماعت خانے کے بالا خانے پر ذکر و شغل میں
مشغول بیٹھے ہوئے تھے۔ کاتب الحروف کے مدد سے
”یہ ایں مجس میں آپ کے سامنے نظرے ہوئے
تھے۔ ان شراشہ ب کی وجہ سے سلطان المشائخ کی نظر
کشتی کے لوگوں پر پڑی۔ آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ
سبحان اللہ! ایک شخص سالہا سال سے اس کام میں اپنا
خون جگر کھا رہا ہے اور اپنی جان اس راہ میں فدا کر رہا
ہے اس راہ کے دوسرے نئے آنے والے اسے کہتے ہیں
کہ تم میں کون سا سرخاب کا پر ہے، جو ہم میں نہیں۔ پھر
آپ نے اپنا دست مبارک تئین سے نکالا۔ ورنہ کی
جانب اشارہ کر کے فرمایا اب جاؤ۔ میں اس موقع پر شیخ
رکن الدین کے بیٹوں کی کشتی آپ کے گھر کے بیچے
پہنچی۔ ان کے شرمچہ سے سائے کشتی سے آئے اور
انہوں نے ارادہ کیا کہ دریا میں غسل کریں۔ جیسے ہی وہ
دریا کے کنارے پہنچے غرق ہو گئے۔ بندے نے یہ

حکایت اپنے چچا سید السادات سید حسین سے سنی تھی۔

(ص ۲۶۷)

سیر الاولیاء کی یہ اکلوتی روایت کسی غیبی معروف شیخ رکن الدین فردوسی سے متعلق ہوتی تو ناقابل غور ہو سکتی تھی لیکن حضرت شیخ رکن الدین فردوسی کے نام سے عہد سلطنت کے صرف اور صرف ایک بزرگ معروف ہیں جو اپنے زمانے کے مسلم الثبوت اولیائے کرام میں شمار کیے گئے ہیں۔ صوفیائے کرام کے معروف و مستند تذکروں میں ان کا ذکر موجود ہے۔ انھوں لوگ اس سے منسوب و ماخوذ سلسلہ فردوسیہ سے وابستہ ہیں۔ ان کے پیرو مرشد حضرت خواجہ بدر الدین غزنوی، دہلی کے مقبول و معروف صوفی بزرگوں میں ایک تھے۔ ان کے خلیفہ و جانشین حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی جیسے کامل درویش تھے جن کے خلفاء میں حضرت مخدوم جہاں شاہ شرف الدین احمد بکجی منیری جیسے محقق اور شیخ زمانہ در حضرت عامر بن ملا اندر پتی جیسے عظیم فقیہ، مفتی (صاحب فتاوی تارنئی) کا نام نامی سرفہرست ہے۔ اگر یہ روایت حضرت شیخ رکن الدین فردوسی کے بعض مریدین یا بیٹوں کی تھی یا تعصب تک بس ہوتی تو قابل غور ہو سکتی تھی لیکن خود حضرت رکن الدین کی ذات کو نشانہ بنانے کی کوشش کے نتیجے میں یہ روایت بالکل ناقابل یقین ہو گئی ہے۔

اس ناقابل یقین حکایت کو اپنے چچا سید السادات سید حسین سے سننے کا دعویٰ کیا گیا ہے لیکن چونکہ وہ خود اس کے ہاشم دیدہ واد نہیں ہیں، اس لئے انہوں نے کس سے سن اس کی وضاحت ضروری تھی۔ پھر چچا سے جو حکایت سنی گئی وہ تو ”ایک روز“ سے شروع ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ظاہر یا پنی رکن الدین سے متعلق دی گئی ہے اس کی سند کیا ہے؟ اس کی وضاحت نہیں ملتی۔ کسی شخصیت کے بارے میں جو رائے ذاتی تجربے یا مشاہدے کی بنا پر قائم کی گئی ہو وہ قابل غور ہو سکتی ہے لیکن اگر وہ ساعت یا حکایت کے نتیجے میں قائم ہو تو اس کا یقینی ہونا مشتبہ ہو جاتا ہے۔

ایک وجہ سے یہ بات یہ ہے کہ کسی دوسرے ماخذ سے حضرت شیخ رکن الدین فردوسی اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے درمیان کسی اختلاف یا بحث یا عدم خلاص کا پتہ نہیں چلتا بلکہ بعض ماخذ تو اس کے

برخلاف ان دونوں شخصیتوں کے درمیان محبت و اخلاص کی گواہی دینے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ اس روایت کے پایہ استدلال کا پتہ نہیں ہونا اظہر من الشمس ہو جاتا ہے۔

صاحب مناقب الاصفیاء کے لئے اس روایت کے سلسلے میں بڑی ناقابل یقین صورت حال تھی۔ اندازہ یہ یہ بتاتا ہے کہ انہیں ایسی کوئی اطلاع کسی دوسرے ذریعہ یا ماخذ سے نہیں پہنچی تھی۔ اس لئے انہوں نے اس غیر ثقہ روایت کی تاویل انداز و قیاس کی بنیاد پر کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ فرماتے ہیں

”معلوم نیست این حسد مریدان و معتقدان شیخ نظام الدین از چہ بود و منشاء این حبست واللہ اعلم۔ میان این ہر دو بزرگان در دین بودہ باشد و مریدان شیخ نظام الدین آن مناظرہ را عداوت می بنداشتند و بر دل حسد می گماشتند۔“

مناقب الاصفیاء کی پر خلوص تاویل کرتی ہوئی عبارت سے بھی یہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ سیر الاولیاء میں پیش کردہ روایت بالکل بے حقیقت اور ناقابل اعتبار ہے، کیوں کہ ”راہب کوئی اختلاف یا بحث یا عدم اخلاص کا وجود دیتا تو صاحب مناقب الاصفیاء کے دس میں فردوسی امسبت ہونے کی بنا پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے ایک قسم کا حسد موجود رہتا یا پھر دوری ہی جھلکتی لیکن مناقب الاصفیاء کی عبارت اس کے برخلاف خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سرہ کی عظمت و بزرگی کے اظہار سے شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

”شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ پاکتر اراں بود کہ از وی حسد بیاید۔“

اس سلسلے میں ایک اور بات قابل غور ہے کہ جس اختلاف یا عدم اخلاص کی روایت سیر الاولیاء میں پائی جا رہی ہے، اگر اس میں کچھ حقیقت ہوتی تو اس سے فراموشی لشراب حلقہ زیادہ چھالتا یا نقل کرتا، اس کے برخلاف ان کے یہاں ایسی کسی صورت حال کی کوئی اطلاع نہیں ملتی اور اسے حیرت انگیز طور پر اکلوتا چشتی ماخذ پیش کر رہا ہے جبکہ سلسلہ چشتیہ کی شہرت و مقبولیت کا آفتاب ان دنوں عروج پر تھی۔ یہ ایک

نفسیاتی حقیقت ہے۔ جو مشہور اور عظیم ہوتا ہے وہ ایسی باتوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ کیونکہ اس کی شہرت و عظمت ثابت ہو چکتی ہے اور وہ ایسی چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں جو کم مشہور اور غیر معروف ہوتا ہے وہ ایسی باتوں کو زیادہ پر زور بنا کر اور بار بار دہراتا رہتا ہے تاکہ وہ اسی بنا پر کم سے کم شہرت کے ساتھ مستحکم رہے۔ لیکن تعجب فیز بات یہ ہے کہ فردوسی ماخذات میں حضرت خواجہ نظام الدین اور حضرت رکن الدین فردوسی کے مابین کسی اختلاف یا عدم اخلاص کا عدم وجود یہ ثابت کر رہا ہے کہ سیر الاولیاء کی اکلوتی روایت یقیناً کسی تحریف یا غلط فہمی یا سہواً ہی کا نتیجہ ہے۔

اس سلسلے میں خود حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری (م ۸۴۷ھ) جو بذات خود حضرت شیخ رکن الدین فردوسی کے خلیفہ کے خلیفہ ہیں، کے ملفوظات سب سے بڑے ثبوت ہیں جن میں مختلف مقامات پر حضرت مخدوم جہاں نے حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اویسا کا ذکر نہایت قدر و منزلت کے ساتھ فرمایا ہے اور بارہا ان پر سائل کے اعتراض کی تردید و تاویل فرمائی ہے۔ حضرت شیخ رکن الدین فردوسی اور حضرت خواجہ نظام الدین اویسا کے مابین کیسے صداقت و مراسم تھے، اس سلسلے میں بھی حضرت مخدوم جہاں کا مندرجہ ذیل بیان سیر الاولیاء میں نہایت کمال کا عدم قرار دینے کے ساتھ کافی ہے۔ فرماتے ہیں۔

”اس سے قبل دہلی میں حضرت شیخ رکن الدین (فردوسی)، شیخی جینی باری میں مشہور و معروف ہوئے ہیں، اپنے پیروں کا عرس کرتے تھے، بلکہ آپ ہی نے دہلی میں (اپنے بزرگوں کے) عرس کو عام کیا۔ اس زمانہ میں شیخ نظام الدین بدایونی رحمۃ اللہ علیہ غیاث پور میں نووارد تھے، وہاں ایک خاص جگہ میں قیام فرماتے تھے۔ ابھی تک آپ کی شہرت نہیں ہوئی تھی لیکن ان کی دوست و نعمت میں روز افزوں ترقی تھی۔ حضرت شیخ رکن الدین، حضرت شیخ نظام الدین (اویسا) کو عرس میں شرکت کی دعوت دیتے تھے اور آپ عرس میں شریف لاتے تھے۔ ہرے شیخ کی والدہ ایک بزرگ عورت تھیں۔ نعمتوں

سے مالا مال تھیں۔ یہاں تک کہ جب ان کو بھی شیخ کہتے تھے۔ ایک دن شیخ رکن الدین سے فرمائے گئے۔ سنی ہوں کہ غیاث پور میں شیخ نظام الدین بدایونی رہتے ہیں وہ کیسے ہیں اور انہیں کس طرح دیکھ سکتی ہوں؟ شیخ رکن الدین نے فرمایا کہ میں انہیں عرس میں بلاؤں گا، گھر میں ایک خاص جگہ ان کے لئے مخصوص کر دوں گا۔ ان کو وہاں پر لا کر بیٹھاؤں گا۔ ورنہ آپ کو جہاں پر کہوں، وہاں پر بیٹھ جائیں گی۔ میں بھی اس مجلس میں رہوں گا، انگلی سے اشارہ کر دوں گا کہ یہی ہیں۔ حضرت نے ویسا ہی کیا۔ والدہ کو اسی جگہ۔ جہاں بیٹھا دیا جہاں پر بہت تھوڑے وقت میں اس مجلس میں چلے گئے جہاں شیخ نظام الدین (اویسا) تشریف فرما تھے۔ وہیں پر سے انگلی سے اشارہ کر دیا کہ یہی ہیں۔ حضرت کی والدہ نے ان کو دیکھ لیا اور پھر اپنی جگہ پر چلی گئیں۔ اس کے بعد شیخ رکن الدین نے ان سے دریافت کیا کہ شیخ نظام الدین کو دیکھا، کیسا پایا؟ حضرت کی والدہ نے فرمایا کہ میں نے ان کی پیشانی میں ایسا نور دیکھا کہ (جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ) دہلی میں وہ کارنامہ انجام دیں گے جو کسی نے نہیں کیا۔“

(خوان پر نعمت، ملفوظات مخدوم جہاں، مدت جمع ۷۵۱-۷۷۹ھ)

حضرت مخدوم جہاں کے مذکورہ بیان کے بعد ایک بار پھر سیر الاولیاء کی جانب واپس لوٹا جائے۔ تو ناقابل یقین زیر بحث حکایت سے مصداقاً ٹھیک پہلے ایک روایت اس طرح ملتی ہے۔

”ایک دفعہ شیخ نور الدین فردوسی نے اپنے تین مریدوں کو سلطان المشائخ کی خدمت میں بھیجا کہ میں نے شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین کی روح پر فتوح کے ایصال ثواب کے لئے ہتھکڑیاں بکوا دی ہیں۔ انرا وہ بندہ نوازی آپ بھی شریف لائیں۔ پھر ان تینوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ اگر سلطان المشائخ، شیخ ہیں، تو مجھے کھانے کی کوئی چیز عنایت فرمائیں گے۔ دوسرے نے کہا کہ مجھے چیز عنایت ہوگا۔ تیسرے نے کہا کہ

بزرگوں کا امتحان نہیں کرنا چاہیے اور اس قسم کی باتیں نہیں سوچنی چاہئیں۔ جب یہ تینوں سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم حاضر نہ ہو سکیں گے کیوں کہ آج ہم نے خواجہ شمس الدین عظیمی سے یہاں اول تمہاری مجلس میں ہوگا۔ اچھی بات ہو رہی تھی کہ ایک شخص وہی کہ ایک ایچہ و پارٹی کے رہنما ہوئے سلطان المشائخ نے خادم سے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں اس شخص کو دے دو۔ پھر اس شخص سے فرمایا کہ تم نے کھانے کی چیز اور روپے کے لئے دل میں سوچا تھا۔ پھر خادم سے فرمایا کہ اس دوسرے آدمی کے لئے کپڑا دو اور اس کو دو۔ پھر تیسرے شخص سے فرمایا کہ اس کی خدمت میں اسی طرح آنا چاہیے جس خیال کے ساتھ تم آئے ہو اور خادم کو حکم دیا کہ دونوں اس کو بھی دو۔

نحیک اس واقعہ کے بعد ”کاتب حروف عرض کرتا ہے“ سے روایت مختصر شروع ہوتی ہے۔ حضرت مخدوم جہاں کا بیان درمیان میں یہ دونوں روایتیں پڑھنے کے بعد یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ شیخ نور الدین فردوسی مسو کاتب ہے اور وہ دراصل شیخ رکن الدین فردوسی ہی ہے اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ شیخ رکن الدین فردوسی مسو کاتب نہیں اور شیخ شمس الدین عظیمی کا یہ عالم تھا کہ اپنے پیچ ان سلسلہ کے علاوہ دیگر مشائخ امام کے ایصال ثواب کے لئے بھی کھانے پکواتے اور مجلس کا تمام فائدہ اٹھاتے تھے اور ان مجالس میں خواجہ نظام الدین اولیا بنفس نفیس شرکت فرماتے تھے اور اگر جانے سے معذور ہوتے تو اس طرح فرماتے کہ

”میں حاضر نہ ہو سکیں گا۔۔۔ لیکن میرا دل تمہاری مجلس میں ہوگا“

لہذا حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی اور حضرت شیخ رکن الدین فردوسی کے درمیان کسی قسم کے عدم اخلاص یا رنجش کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دونوں بزرگوں کے مراسم، مہربان اور خوش گوار تھے۔

حضرت شیخ رکن الدین فردوسی اور ان کے بھائی نیز مرید و خلیفہ حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیا کے مخاطبات و برادران مراسم تھے اس کا اندازہ لطائف اشرفی (منقولات حضرت مخدوم شرف جہا عظیمی سنائی) سے بھی ہوتا ہے کہ جب مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری، حضرت سلطان المشائخ کی بارگاہ میں بہ نیت بیعت حاضر ہوئے تو حضرت سلطان المشائخ نے یہ کبہ کررخصت فرمایا کہ

”برادرم شرف الدین نصیب ارادت
و حصول سلوک شما برادرم نصیب الدین
فردوسی است بروید کہ ایشان مقرر صد
قدوم شما و منتظر حضور معلوم اند“

شیخ رکن الدین فردوسی کے بھائی اور مرید و خلیفہ حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی کو ”برادرم“ کہہ کے مخاطب کرتے اور ان کے پاس شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری جیسے شاندار و اعلیٰ مستقبل والے نوجوان (سیر نیست، نصیب دام مانیت) کو ارادت و تربیت کے لئے بھیجے سے کسی اختلاف یا رنجش کی ہوتی ہے یا محبت و خوت کی خوشبو؟

حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری نے اپنے منقولات میں جس عقیدت و محبت کے ساتھ حضرت خواجہ نظام الدین اولیا اور ان کے پیرومرشد حضرت خواجہ فرید الدین مسعود اجدادی قدس سرہما کا ذکر فرمایا ہے نحیک اسی طرح حضرت خواجہ نظام الدین اولیا قدس سرہ نے اپنے منقولات میں حضرت شیخ رکن الدین فردوسی کے پیرومرشد حضرت شیخ بدر الدین سمرقندی اور ان کے پیرومرشد حضرت شیخ سیف الدین باخرزی کا ذکر نہایت عقیدت اور وارستگی کے ساتھ فرمایا ہے۔

حضرت شیخ رکن الدین فردوسی کے پیرومرشد اور مربی حضرت شیخ بدر الدین سمرقندی سے خواجہ نظام الدین کے کیسے مراسم تھے اسے خود یہ اولیاء کے مصنف اس طرح بیان کرتے ہیں۔

”کاتب حروف نے اپنے والد سے سنا تھا کہ شیخ بدر الدین سمرقندی نہایت بزرگ تھے اور شیخ سیف الدین باخرزی کے خلیفہ تھے۔ انہوں نے شیخ نجم الدین کبریٰ کو

پایا تھا۔ سید زائر الحرمین تھے۔ حافظ اور دانش مند تھے۔ جس میں یہ مال ہوں اس کی فضیلت کا کیا پوچھنا۔ سماع کا یہ معمولی ذوق رکھتے تھے۔ بغیر سلطان المستن (خواجہ نظام الدین اولیاء) کے سماع نہ سنتے تھے۔“

حضرت شیخ بدر الدین سمرقندی کا وصال ہوا تو شیخ رکن الدین فردوسی ان کے رائق جانشین ہوئے اس موقع پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بنفس نفیس ایصالِ ثواب کی مجلس میں شریف لے گئے تھے۔ ملاحظہ ہو سیر الاولیاء کی عبارت:

”جب شیخ بدر الدین سمرقندی رحمت حق سے جا ملے تو ان کو سنگولہ میں دفن کیا گیا۔ تیسرے روز سلطان المشائخ تشریف لائے۔ سماع کی مجلس منعقد ہوئی۔ سلطان المشائخ ذرا دیر سے پہنچے۔ اس لئے دوسرے قبرستان کے احاطے میں تشریف فرما ہوئے۔ جب اہل مجلس کھڑے ہوئے تو آپ بھی کھڑے ہوئے۔ مجلس کے بعض حاضرین نے عرض کیا کہ آپ کے اور مجلس کے درمیان کافی فاصلہ ہے۔ آپ تشریف رکھیے۔ آپ نے فرمایا کہ اہل مجلس کی موافقت کرنا ضروری ہے۔“ (س ۵۵۶)

خود من قب الاصفیاء میں حضرت شیخ رکن الدین فردوسی کے پیرو مرشد اور شیخ الشیخ حضرت شیخ سیف الدین خرمزی کے حالات زیادہ تر خواجہ نظام الدین اولیاء سے منقول ہیں۔ یہ سارے حوالے اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور ان کے پیروں کے فردوسی اکابر و مشائخ بشمول خواجہ رکن الدین فردوسی سے دیرینہ و پر خلوص تعلقات تھے۔ اس کے برخلاف سیر الاولیاء کی انگوٹنی حکایت کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔

سیر الاولیاء ہندوستان میں قدیم ترین تذکرہ صوفیہ ہے اور اس کی اہمیت مسلم ہے، لیکن اس کے متن کی گہرائی سے چھانچنگ نے جدید محققین کو تحریف کا واضح اشارہ دیا ہے اور وہ لوگ سیر الاولیاء کے متن کو ’الف‘ سے ’ی‘ تک مستند ماننے پر تیار نہیں ہیں، چنانچہ پروفیسر ثار احمد فاروقی لکھتے ہیں:

”کتاب کا نام سیر الاولیاء فی محبت الحق جل و علا ہے (سیر

بروزن خیر) اس کی تالیف کے بارے میں اندازہ یہ ہے کہ ۷۵۲ھ سے شروع ہو کر ۷۹۰ھ تک کار تالیف جاری رہا۔ اس میں فیروز شاہ تغلق کی وفات کا ذکر ہے جو ۷۸۹ھ میں واقع ہوئی۔ مؤلف سیر الاولیاء کا انتقال ۷۷۰ھ میں ہو چکا تھا، یہ اضافے زمانہ مابعد میں کسی نے کیے ہوں گے سیر الاولیاء کا اردو ترجمہ دوبارہ ہو چکا ہے مگر فارسی متن کی تحقیق و تدوین جیسی ہونی چاہیے ابھی تک نہیں ہوئی۔ اس میں بہت سی غلطیاں راہ پا گئی ہیں اور شخص اغراض سے کچھ تحریف و الحاق بھی ہوا ہے۔

(مقدمہ، قوام العقائد، ص ۱۳)

سیر الاولیاء میں سنین کی غلطیاں بھی موجود ہیں۔ پروفیسر ثار احمد فاروقی فرماتے ہیں:

”سیر الاولیاء میں بعض سن صریحاً غلط ہیں“

(حاشیہ نقد ملفوظات، ص ۱۲۷)

حضرت خواجہ فرید الدین مسعودی شکر سے خواجہ نظام الدین اولیاء کو خلافت ملنے کی تاریخ بھی سیر الاولیاء میں غلط مندرج ہے۔ پروفیسر ثار احمد فاروقی صاحب کی تحقیق ملاحظہ ہو:

”سیر الاولیاء ص ۱۱۶ میں خلافت ملنے کی تاریخ

۱۳ رمضان ۶۶۹ھ مرقی ہے۔ لیکن یہ غلط ہے اور

در نظامی کی روایت یعنی ۶۶۰ھ صحیح معلوم ہوتی ہے۔“

(حاشیہ نقد ملفوظات، ص ۱۳۸)

حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی کے وصال کا ذکر سیر الاولیاء میں موجود ہے، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے پروفیسر ثار احمد فاروقی صاف گوئی کے ساتھ فرماتے ہیں

”سیر الاولیاء ص ۱۱۷ میں یہی واقعہ ہے مگر شیخ جمال

ہانسوی کا نام نہیں لکھا۔ سرراگ سودا از حلقائے

شیخ شیعہ العلیم لکھا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ کسی نے

نام حذف کر دیا ہو۔ کتابوں میں اس طرح کی تحریفات

بیشہ ہوتی آئی ہیں اور سیر الاولیاء میں تو یقیناً ہوئی ہیں“

(حاشیہ نقد ملفوظات، ص ۱۵۴)

جو ضیاء اور ارتقا قلبی تھا وہ بالکل واضح ہو گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

مناقب الاصفیاء کے ناظر ماخذات

مناقب الاصفیاء میں معروف ماخذات کے علاوہ کچھ ایسی کتابوں سے بھی استفادہ کیا گیا ہے جو اب ہٹا پید ہیں تاہم تحریر ان کے بارے میں لاعلمی ہے مثلاً

برہان الاتقیاء مصنفہ لا معلوم
رسالہ بیدارنامہ " خواجہ ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی
مصفی " مولانا علی کمال دانشمند

سراج العارفین ملفوظات خواجہ نظام الدین اولیا

کاش مناقب الاصفیاء میں یہ سب ہوتا

مناقب الاصفیاء نہ صرف سلسلہ فردوسیہ کی تاریخی دستاویز ہے بلکہ بہار میں صوفیہ کرام کی منتم باشان تبلیغ دعوت کا سب سے پرانا ریکارڈ بھی ہے۔ بہت سارے واقعات اور حالات ہم صرف مناقب الاصفیاء کی وجہ کر جان پائے ہیں۔ اس دور سے متعلق بہترے نقوش مناقب الاصفیاء کے مطالعہ کے نتیجے میں ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ لیکن بعض معاملات میں اس کے باوجود بھی مایوسی ہوتی ہے۔ مثلاً حضرت خواجہ رکن الدین فردوسی اور حضرت خواجہ نجیب الدین فردوسی سے متعلق بہت کم معلومات ملے تاکہ برابر اطلاعات مہیا ہیں، اس سلسلے میں مناقب الاصفیاء بھی مایوس کرتی ہے۔ حضرت مخدوم جہاں کی جائے پیدائش، سن پیدائش، تاریخ پیدائش اور یوم ولادت یہ سب بھی مناقب الاصفیاء میں درج نہیں۔ حضرت مخدوم کے ابا و اجداد سے متعلق بھی مناقب الاصفیاء کی خاموشی کھلتی ہے۔ حضرت مخدوم جہاں کے نانا قاضی شہاب الدین کے متعلق بھی صرف ایک سطر کی رسمی اطلاع حیرت انگیز ہے۔ اس جانب صاحب مناقب الاصفیاء نے ایک ذرا مزید توجہ فرمائی ہوتی تو تاریخی اعتبار سے مزید احسان دیتا۔ حضرت مخدوم جہاں کی تسمیہ کا بارہ تو درکنار موجود دو کتاب تصانیف کی کوئی فہرست بھی نہیں پیش کی گئی ہے۔ کتابت قدیم (کتابت صدیقی) مخدوم جہاں کے بارہ کوئی در شرح آداب مہدیین کے علاوہ کسی تصنیف کا نام تک مناقب الاصفیاء میں نہیں آیا۔ حضرت مخدوم جہاں کے احوال کے بارے میں بھی مختلف روایتیں و تفسیریں سامنے آ رہی ہیں۔

پروفیسر ثار احمد فاروقی پر ہی بس نہیں، مشہور مورخ پروفیسر قنار حسین صدیقی بھی سیر الاولیاء کے سلسلے میں اپنے ایک مقالے میں بڑی صاف گوئی سے اظہار خیال فرماتے ہیں:

"خواجہ معین الدین چشتی کا فوائد الفوائد میں بہت کم ذکر ہے۔ چودھویں صدی عیسوی کے اخیر میں میر خورد نے سیر الاولیاء میں کچھ زیادہ ذکر کیا ہے لیکن یہ بھی تعدد روایت سے پاک نہیں ہے۔ شیخ محمد اکرام نے سیر الاولیاء بعد کے تذکروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ خواجہ اجیر میں فتح دہلی کے پہلے پر تھوی راج کے زمانے میں سکونت پذیر ہوئے لیکن ان بہتر ماخذوں کو نظر انداز کر دیا ہے جن میں سیر الاولیاء کے برعکس شہادت ملتی ہے۔ مثال کے طور پر صدر الصدور۔" (اردو میں تاریخ نویسی ص ۱۹۹)

اس لئے سیر الاولیاء کی پیش کردہ اطلاع اگر کسی دوسرے مستند ماخذ میں بھی پائی جاتی ہے تو اس کے صحیح و درست ہونے میں کوئی شبہ نہیں لیکن اگر کسی دوسرے مستند ماخذ میں اس کے برخلاف اطلاعات ملتی ہیں تو اس کے مقابلے میں سیر الاولیاء کی روایت ناقابل قبول اور ساقط الاعتبار ٹھہرے گی۔ سیر الاولیاء میں اکابر کی ذکر سے تعصب اور بغض سے بھری اطلاع کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ مثلاً حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"عبدالرحمن ابن کعب نے، جو امیر معاویہ کی طرف ہوا تھا عین نماز میں اپنی زہر آلود تلوار سے آپ کو سخت زخم لگایا۔" (ص ۷۹)

حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت کے بارے میں یہ اطلاع سیر الاولیاء میں ملتی ہے۔

"امیر المومنین حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے شہادت دے کر کندی نے میر معاویہ سے کہا کہ میں نے تم کو قتل کیا ہے۔"

لہذا امیر کی ناقص رائے میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت میں شک ہے۔ حضرت رکن الدین فردوسی اور خواجہ رکن الدین کی شہادت کے درمیان بہتر توثیق بالکل دور ہوتی اور انہوں نے مستند بزرگوں سے درمیان

صوفی کوریڈور

”ملٹی کلچر ہندوستان میں صوفی درگاہوں سے بڑا کام پایا جاسکتا ہے۔ قوی ایکٹا، ملکی سالمیت، امن و شانتی، محبت و اخوت، عدم تشدد و رواداری، اہل مذاہب کا انسانی و اخلاقی بنیادوں پر احترام و تکریم جیسے امور کو بڑھاوا دینے میں وہ مقدس جگہ بہت موثر و مفید ثابت ہوئی جہاں بلا تفریق مذاہب و ملت عوام حاضری دیتے ہیں۔ جہاں دن و رات دھکی دلوں کا علاج، روح کو سکون، نفرت کی جگہ محبت تقسیم ہوتی رہتی ہے اور وہ ہیں ”صوفی درگاہیں“

ہمارا یقین ہے کہ ہندوستان کا تھینک ٹینک (Think Tank) مستحکم و موثر لائحہ عمل تشکیل دے اور مرکزی و صوبائی حکومتیں عدل و مساوات کے ساتھ اس لائحہ عمل کی بجا آوری کا فریضہ انجام دیں تو ہمارے دلش میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی، دہشت گردی اور فرقہ پرستی کا گراف کم سے کم ہوتا جائے گا اور ہم 2020ء میں ہندوستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں نہرہ دریکھ سکیں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تمام میڈیا کے ذمہ داروں سے ہماری اپیل ہے کہ بمبنگ کلچر کے خلاف صوفی تحریک میں موثر و مثبت حصہ داری ادا کریں۔ ہم نے ہندوستان اور اس کے صوبوں میں ”صوفی کوریڈور“ اور ”صوفی ہیلٹ“ کی نشان دہی کی ہے، جن کی تعداد 500 ہے۔ ہمارے سروے کے مطابق صوفی درگاہوں کی یہ فہرست نامکمل ہے، سروے کا سلسلہ جاری ہے۔“

بحوالہ صوفی جرنل (پہلی سالانہ رپورٹ) 2007ء، ص: 37

کوئی اطلاع فراہم نہیں کی ہے۔ کیفیت نماز جنازہ و تدفین و مابعد تدفین پر بالکل خاموش ہے۔ سیر الاولیاء جس کے نشان راہ پر چل کر مناقب الاصفیاء تالیف ہوئی اگر اس کی بھی پیروی کی گئی ہوتی تو حضرت مخدوم جہاں کے عزیز و اقربا اور خلفاء کے متعلق بڑی نادر معلومات کیجی ہو جاتیں۔ لیکن افسوس مناقب الاصفیاء کے مصنف نے اس جانب خاطر خواہ توجہ نہیں فرمائی۔ یہی کچھ حال حضرت مولانا مظفر ثنی قدس سرہ کے حالات کا بھی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور بات قابل غور ہے کہ مناقب الاصفیاء کا متن حضرت مولانا مظفر ثنی کے واقعہ وصال پر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر مخدوم حسین سے متعلق بھی کچھ معاصر چشم دید حالات ضمن جمع کر لیے گئے ہوتے تو یہ بڑے کارآمد اور بیش قیمت ہوتے۔ ایسے للانسان الامسعی

حاشیہ

۱۔ ”در اکثر نسخه مناقب الاصفیاء جنہیں مرقوم است کہ (استاذ حضرت مخدوم کہ داشت آن را بہ نکاح مخدوم در داد و از کنیز کہ مذکور فرزندے متولد خواہد شد کہ نامش ذکی الدین کرد) در بعض نسخه چہیں مرقوم است کہ (چون حضرت اوستاد اشارتے بہ نکاحش از دختر خود شان شد و حضرت مخدوم از فرط شوق تکمیل علم ظاہر و باطن انکار کرد تا آنکہ بہ مرضے مبتلا شد کہ با تفاق اطباء علاجش جز نکاح نبود لہذا با دختر اوستاد کد خدا شد و فرزندے از ان متولد شد نامش ذکی الدین کردہ سپردہ خویش فرمود)“

۴۴۴

ہم اندر رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ یہ صوفیہ نمبر سب کے لئے سامان تزکیہ ثابت ہو
حافظ محمد جمشید عالم قادری و اراکین کمیٹی
مدرسہ گلشن مدینہ

مقام و پوسٹ سرگرمی، دیوان پور، ضلع سیتا مڑھی، بہار

تمل ناڈو کے 'ادب' میں تصوف

علیم صبا بوندی

مدیر علی نور جنوب چٹائی

(ب) جب صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب نے وفات پائی تو ان کے فرزند حضرت عبداللہ نے کہا کہ علم کے نو جسے وفات پا گئے اور انہیں معلوم تھا کہ اس قول سے پیچیدگی بڑھے گی تو انہوں نے صراحت کرتے ہوئے کہا کہ علم سے ان کی مراد معرفت الہی ہے نہ کہ علم فقہ۔

تاریخ بتاتی ہے کہ صرف عباسی خلیفہ مامون (218-170ھ/833-786ء) کے دور میں بعض یونانی اور آریہ کی فلسفیانہ خیالات نے اسلامی دنیا کو اپنی طرف مائل کیا اور اس کے کچھ حصے عربی زبان میں ترجمے بھی کیے گئے۔ مگر اس دور میں اسلامی تصوف بہت عروج پا گیا تھا اور حضرت حسن بصری (110-21ھ/729-621ء)، حضرت رابعہ (وفات 135ھ/752ء)، بایزید بسطامی (وفات 261ھ/814ء)، حسین ابن منصور الحلاج (310-244ھ/922-858ء) جیسے صوفیوں نے یہ دنیا کو متاثر کیا تھا۔

تمل ناڈو میں اور پنج سرحدیپ میں ملاسن، راشنی، ساجدین اور صوفیوں کی آمد سے پہلے۔ ان لوگوں نے ان لوگوں میں آگے بڑھ کر ان لوگوں کے فطری، مانی وراثت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی گہرائی اور بڑی اشیا کے تصوف سے پناہ نہ سنا ریا۔

سرحدیپ اور تمل ناڈو کے مسلمانوں، باور رکھنے اپنی تحریروں میں حرفن و تصوف کے موضوعات پر کافی نظر ڈالی۔ انہوں نے شرعی احکامات، اصول کی ذرا بھر بھی خلاف ورزی کو رد نہیں رکھا۔ باہمی انظر میں ان حلقہ کے ارہائی (تمل) حلقے اپنے غیہ مسلم ہم عصروں سے آفاق کرتے ہوئے بعض باتوں میں بعض اصولوں کی حد درجہ پر مبنی جن میں سے بعض یہ ہیں۔

(1) احدث پر اور حضور پر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر بننے پر یقین رکھتے تھے۔ یہ حرفن، تصوف کی باتوں اور انہیں

اسلامی دنیا میں تصوف نہ فلسفے کی ترویج کی روشنی میں تمل ناڈو میں تصوفانہ خیالات کی ترویج اور صوفیوں کی خدمات پر ہم آسانی سے روشنی ڈال سکتے ہیں۔ مستشرقین میں سے اکثریت کا خیال ہے کہ نوافلاطونی فلسفے اور ہندو ویدانت کے خیالات کے اثرات کے باعث اسلامی تصوف کی بنیاد پڑی۔ یہ دراصل اسلامی تصوف سے بے بہرہ ہونے والوں ہی کا تصور ہے۔ انہوں نے اسلامی تصوف کو سرے سے سمجھا ہی نہیں۔

اسلامی تصوف کی بنیاد کی ماہیت کو سمجھنے کے لئے قرآن وحدیث سے ہمیں کافی ثبوت ملتے ہیں۔ قرآن کریم کی بہت سی آیتیں اسلامی تصوف کے سمجھنے میں بہت زیادہ مدد و معاون ہیں۔ مثلاً سورۃ النور (پہنچیسویں سورہ، 24 ویں آیت) تصوف کے ایک اہم پیرو پر روشنی ڈالنے میں مددگار ہے۔ اہم قرآنی رحمتہ اللہ علیہ سے اپنا متعلقہ "مشاہدۃ الانوار" کی بنیاد ہی آیت پر رکھی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم ہی تصوف کا اہم ترین منبع ہے۔ آیت الکرسی ایک اور اہم ترین آیت ہے (23) جس میں اہم ترین روحانی حقیقتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس طرح قرآن کریم کے ساتھ ساتھ ہمیں حدیث نبوی سے تو اسلامی تصوف پر روشنی ملتی ہے۔ کئی حدیث قدسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گہری حقیقتوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے ہمیں تصوف سے قریب کیا ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں بڑی گہری حقیقتیں سمجھائی ہیں۔

(الف) صحابی رسول سے: "وہ علمائے کرام تھے جو میرے پیرو ہیں" میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے "یہاں سے بھرے۔ میں نے ایک پیالے سے ایک چمچیں عطا کیا۔ اگر میں تم پر دوسرے جسے کی ماہیت فاش کر دوں تو تم مجھے قتل کر دو گے۔"

تخصیص ہے۔

(2) دنیوی زندگی فانی ہے اور یہ مختصر مدت کے لئے ہے اور حیات بعد اٹمات کے اچھے یا برے ہونے کا انحصار دنیوی اعمال کے مطابق ہے۔

(3) اسلام میں انفرادی برداریت اس بات پر عیس رکھتی ہے کہ ساری انسانیت ایک ہے جس میں ذات پات ناقابل اعتبار ہے اور ہر انسان ایک ہی باپ، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔

(4) تصوف اسلام کا روحانی پہلو ہے۔ جب تک انسان اپنے شعور میں رہتا ہے، صوفی یا ولی ہونے والا جو، اس پر شریعت کی پابندی لازمی ہے۔

تصوف اور رہبانیت میں بہت سی باتوں میں بعد ہے۔ راہب دنیا سے رابطہ توڑ کر خدا کی ذات میں فنا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تصوف کو سناظر میں نہیں، لیکن جاسکتا۔ رہبانیت برگزیدہ تصوف کے متعارف نہیں ہو سکتی۔ ایک صوفی اور ایک راہب میں بہت سی باتوں میں اختلاف ہے۔ فانی لذت ہونا صوفی کا بھی شیوہ ہے اور اس فنایت میں کسی طرح بھی خودکشی یا دنیاوشی سے کام نہیں لیا جاتا، اروی صوفی کسی بھی صورت میں رہبانیت کو اپنے قریب آنے نہیں دیتا۔ برادرست طرب اور فارسی مسلمان اہل اللہ ہی سے مستفید ہوا۔ اس نے پاری طرح سے ترویج رہبانیت یا نوافطونی فلسفے سے خواہو بے نیاز رہا۔ اور آخر مذکورہ مرسلہ والوں سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں۔ بعض عرب علما کے معقولاتی رویہ سے بھی سروکار نہیں، مثلاً ابو اعلیٰ معمری (449-363ھ/1057-973ء) اور ڈاکٹر طہ حسین (1399-1307ھ/1978-1889ء) جن کی تحریریں صدی عقائد و رائجوں سے بالکل منحرف ہیں۔ نیز اروی عالم بعد کے اسلامی عالموں مثلاً مولانا مودودی کے بعض نظریات سے متفق نہیں ہیں۔ نیز ہندوستانی ہندو فلسفوں اور خصوصاً تمل ناڈو کے فلسفیوں کے 'مایا فلسفہ' کی تشریح و تبلیغ کو بھی اروی علمائے رد کیا۔ 'مایا فلسفہ' دھن دوست، دنیوی عیش و عشرت، جنسی زندگی اور خاندانی زندگی سے تنفر ظاہر کرتا ہے اس لئے وہ ان سب سے دامن بچانے کی تلقین کرتا ہے کیونکہ انھیں وہ اخلاقی سوز قرار دیتا ہے اور اس کے لئے ذات کی نفی

کرتے ہوئے اور جائز عیش و آرام سے دور رہتے ہوئے فنا ہو کر پوچھے جانے والے دیوتا میں ضم ہونے پر زور دیتا ہے۔ سرمدیپ اور اروی مسلمان صوفی اور اہل قلم اس نظریہ کے بالکل خلاف تھے۔ انھوں نے جائز حدود میں دنیاوی عیش و آرام کی اجازت دی۔ انھوں نے 'فنایت' میں اپنی ذات کو بالکل ختم کر دینے سے زندگی کو ختم کر دینے والے نظریہ سے بالکل اختلاف کیا۔ 'فنا' سے مراد زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بالکل نفس کی ہوس کا خاتمہ مراد ہے۔ اس سے اللہ سے قرب حاصل کر کے اس کے ذریعہ اس کی مخلوقات سے محبت کرنے کا رویہ اختیار کیا۔ 'فنا' میں وہ نفی ذات نہیں جو ہندو فلسفہ نے بتایا ہے، بلکہ دو نفی ذات ہے جس میں قرب الہی حاصل ہو اور ذاتِ بحت کی خصوصیات سے انسانی ذات مستفیض ہو۔ ذات الہی سے قرب کے لئے اور اس ذات سے محبت کے لئے فانی اللہ، زنی ہے اور اس کے لئے فانی الرسول لازمی ہے۔ در 'فانی الرسول' کے لئے 'فانی الشیخ' بہت ضروری ہے۔ اس سلسلہ کو اروی علما نے 'فناء الفناء' کا نام دیا۔ اس فناء الفناء سے بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ 'بقا' کے درجہ پہنچ کر آخری حدود میں 'بقا' کی منزل پالیتا ہے۔

مذکورہ بالا صوفی خیالات کی ترویج کرنے والے شیوخ نے 'ذکر'، 'قمر' کو مقصد کی حصول کے لئے بہت ضروری قرار دیا۔ ذکر اور فکر کے کئی طریقوں کو مریدوں میں وضع کیا تاکہ وہ ہر لمحہ ذات کے قریب رہیں اور زندگی میں دیگر امور کی انگلی کے ساتھ ساتھ وہ قرب کی منزلوں کو طے کرنے والے امور میں بھی برابر لگے رہیں۔ اس حلقے کے جن شیوخ نے، ایسے طریقے اختیار کیے ان میں سے بعض اہم ترین نام یہ ہیں

1. ولی صفت شیخ صداقت اللہ (1115-1042ھ/1632-1703ء)
2. نوح دلی۔ (متوفی 1156ھ/1743ء)
3. عمرونی۔ (1216-1162ھ/1748-1801ء)
4. کایل چٹم تیرکا صاحب۔ (1272-1191ھ/1775-1855ء)
5. کیلا کرے تیرکا صاحب۔ (1262-1192ھ/1778-1850ء)
6. امام العروس۔ (1316-1232ھ/1816-1898ء)

دو لوگ (اس کے بارے میں) کہتے ہیں۔
امام العروس نے اپنی تصنیف ”معانی“ میں اشارہ کیا ہے کہ تخلیق کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ویسا ہی ہے جیسا وہ پہلے تھا اور کامل پنہم کے تیرکا صاحب اور صاحب الخلق نے بھی اپنی تحریروں میں اللہ تعالیٰ سے متعلق اس طرح کا قول نقل کیا ہے۔ **هُوَ الْآنَ تَحَقَّقًا تَحَقَّقًا**۔

وہ (ذاتِ محبت) اب بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ وہ پہلے تھا (بعد تخلیق کائنات)

امام العروس اپنی تصنیف ”ریاضۃ التصوف“ میں صفحہ 21 پر یوں رقم طراز ہیں

(ترجمہ) ”اللہ تعالیٰ کی جنس لازمی صفات میں سے ایک (صفت) یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنی ساری مخلوقات کے بالکل عین خلاف ہے۔ (مُخَالَفَةً لِلْخَوَاقِیِّ)۔ اللہ تعالیٰ نے بحیثیت خالق اپنے ارادے سے خلق کیا ہے۔ وہ ایک ہے اور اس کی مخلوقات کئی ہیں۔ نہ اس کا آغاز ہے ورنہ اختتام۔ (قَدِیمٌ وَبَقِیٌّ) مگر اس کی مخلوقات کا آغاز بھی ہے اور اختتام بھی۔“

کئی واضح صفات یعنی (خصوصیات) بشمولیت حسب ذیل، اللہ اور اس کی مخلوقات کے درمیان ازراہ تعلق ہمیشہ بغیر کسی تبدیلی کی جوں کے توں رہیں گی۔

مخلوق	اللہ
مخلوق	خالق
مرزوق	رازق
مملوک	مالک
ماجز	قادر
ضعیف	قوی
محتاج	مہد
عبد	معبود

اللہ کی صفات مثبت ہیں۔ حیات، علم، سمع، بصر، ارادہ، کلام، قدرت اور ان خصوصیات میں وہ امتناعی ہے جبکہ اس کی مخلوق غنمی ہے اور اس کی اپنی صفات نہیں ہیں۔ اس کی صفات اللہ تعالیٰ کی صفات کے عین مقابل ہیں۔

7 شیخ مصطفیٰ سرمدی۔ (1305-1252ھ / 1887-1836ء)

8 کا شادائے عالم۔ (متوفی 1314ھ / 1898ء)

9 صاحب الخلق و سید عبدالقادر۔ (1331-1264ھ / 1913-1848ء) وغیرہم۔

خالق و مخلوق کے تعلقات:

اردی ملانے خالق کے ساتھ مخلوق کے کسی بھی مرحلے میں ضم ہو جانے کی نفی کی ہے۔ اسلام میں خالق کے ساتھ مخلوق کے ضم ہو جانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام نے اس کا کہیں اعلان نہیں کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کوئی صوفی دلی خواہ کتنا ہی روحانی عروج حاصل کرے وہ کبھی اللہ کی ذات میں ضم نہیں ہو سکتا۔ بندہ بندہ ہی رہے گا اور اللہ اللہ ہی۔ سب سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ قرب الہی حاصل کر لے۔ بندہ روحانی عروج میں اللہ کی ذات کا قرب ہی حاصل کرتا ہے۔ روحانی طور پر وہ جتنا بلند ہوتا ہے اتنا ہی اسے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ الفاظ دیگر ذات الہی، اس کے اسماء اس کی صفات بندے کی فہم و رسائی سے بالاتر ہیں۔ چاہے بندہ روحانی طور پر بند ہو کر ایک صوفی سے ایک ولی کیوں نہ بن جائے وہ اللہ کا بندہ ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے تصور و قیاس کی اصلی حدود اور اس کی روحانی اعلیٰ عظمتوں کے باوجود اس کے فہم و ادراک سے بعید ترین ذات ہے۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ (1034-971ھ / 1624-1563ء) کے الفاظ ہیں

هُوَ مُبَحَّاتٌ وَرَاءَ الْوَرَاءِ
ثُمَّ وَرَاءَ الْوَرَاءِ ثُمَّ وَرَاءَ الْوَرَاءِ

اس قول کو کیلیا کرے کے ایک عالم مخدوم میران ولی (1247-1183ھ / 1831-1769ء) نے اپنے والد مرحوم جمال محمد ولی پر لکھے گئے ایک قصیدہ میں تحریر کیا ہے۔ اس قول کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسائی کی حدود سے بہت دور ہے۔ پھر وہ دور یوں کی حدود سے بھی دور ہے اور پھر ان حدود سے بھی دور ہے۔ قرآن کریم نے بھی تصریحی لفظوں میں اعلان کیا ہے۔

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا (17/43)

یعنی پاک ہے اور اعلیٰ ہے اس کی ذات اس سے بھی زیادہ جتنا

تخلیق کی وجوہات:

از روئے اسلام ذیل کی حدیث میں وجہ تخلیق خود خالق کے الفاظ میں یوں ہے:

كُنْتُ كَرَامًا فَجَبِينَا فَا حَبْتُ اَنْ اَعْرِفَ فَاخْلَقْتُ الْخَلْقَ لِكُنْيِ اَعْرَافٍ۔

میں ایک تنگی خزانہ تھا اور میں چاہتا تھا کہ پہچانا جاؤں۔ اس لئے میں نے تخلیق کی تاکہ میری پہچان ہو (جائے)۔ یہ حدیث عرفانیات میں بہت اہم ہے اور اس میں تصوف کے راز مضمر ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی مثنوی میں اس حدیث قدسی کو لے کر ایک باب باندھا ہے۔ اردو صوفیوں نے بھی اس حدیث پر کافی روشنی ڈالی ہے۔

سلطان عبدالقادر جو "مستان صاحب یا گنراگوڑی مستان" Kunna Kudi Mastan کے نام سے بہت مشہور ہیں (1254-1207ھ/1792-1838ء) وہ کیلا کرے کے حیرکا صاحب دلی کے شاگرد اور مرید تھے۔ نیز وہ عربی اور اردو زبانوں کے زبردست شاعر تھے۔ انھوں نے مختلف موضوعات پر عرفانیات سے بھرپور ہزاروں اشعار کہے ہیں۔ ان کی ایک تصنیف "قصیدۃ الادویۃ فی عرفان العشریۃ" میں (صفحہ 563، 564 پر) اور نیز "مجموع المستانبہ" میں (صفحہ 295 پر) مذہبی کو خطاب کرتے ہوئے جو اشعار کہے ہیں ان کا ترجمہ حسب ذیل ہے:

- کیا تو اپنی یکتائی (فردانیت) کی حالت میں ہے؟
- کیا تو اپنی سبحانیت کی حالت میں ہے؟
- کیا تو اپنی وحدت میں کثرت (شہود الکثرۃ فی الوحۃ) کی حالت میں ہے؟
- کیا تو اپنی کمالیت کی حالت میں ہے؟
- کیا تو ذات یکتائی کی حالت میں ہے؟
- کیا تو اس نقطہ میں ہے جو الف ہے؟
- کیا تو عالم ملکوت میں ہے؟
- کیا تو عالم اسفل میں ہے؟
- بتا اے رحیم و کریم، تو ان حالتوں میں سے کس حالت میں ہے؟

ایک اور اردو عارفہ شاعرہ رسول بی بی Rasool Bivi نے

مذکورہ بالا حدیث قدسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک نظم تحریر کی ہے جس میں اس حدیث کی ترجمانی کی کوشش دکھائی دیتی ہے۔

"میں" فردانیت میں "میں" تھا

پھر "میں" نے رحم (رحم مادر) پیدا کیا

اس غرض سے کہ معروف ہو جاؤں

اس طرح کہ "میں" اور تو کی دوئی ہو

اس وقت رحم کے اندھیارے میں

تخلیق کے جذبہ میں

ہر ایک کو آغوش میں لیتے ہوئے نور کی طرح حقیقت پہلاٹک

پڑی، مقدس "میں" نے

تمام عالموں اور تمام ستوں میں تکثیر کے ساتھ

بطور "فرد دیگر" خود کی تردید کر لی

"میں" تاہم کسی حرف میں ایک نقط کی طرح منفرد، یکتا و تنہا رہا

تنزلات:

مستان صاحب علیہ الرحمہ نے مراتب النزول سے متعلق بڑی

وضاحت کی ہے اور یہ توضیح اہل عرفان کی خاص زبان میں (یعنی ان کی اصطلاح میں) خاصی اہمیت رکھتی ہے۔

ذات بحق اپنے تعارف کے لئے جب نزول کرتا ہے تو "الان کما تکان" ہی کی شان میں رہتے ہوئے مختلف عالموں کی سیر کرتا اور کراتا ہے۔

ذات بحق اپنی خالص وجودیت یعنی ذات الکیبریاۃ المنحصر سے نزول کرتا ہے۔ پہلی حالت میں وہ "کنز محفی" تھا۔ غیر تقسیم پذیر یکتائی میں اس کی ذات "مستکوث غنۃ القدیہم الفناء" ہے (وہ آنکھوں پر اندھے پن کی طرح رہ کر آنکھوں کو چونہ حیا لے والی ضیاء بن جاتا ہے)

جب وہ پہلا نزول کرتا ہے تو اس کی شان احدیت یعنی مطلق یکتائی کی ہوتی ہے۔

اس سے وحدت کی شان کا پرتو ہوتا ہے۔ یعنی یہ کثرت میں یکتائی والی شان ہے۔

اور پھر "واحدیت" کی شان ہے۔ "وحدت" ابتدائی مکانات

اور "واحدیت" ثانوی امکانات کی دو عرفانی اصطلاحات ہیں۔

اس کے بعد کا نزول "عالم الارواح" ہے۔ یہ مقدس عالم کی لازمی شرط ہے۔ عالم ارواح کے بعد عالم اجسام ہے۔ یہ عالم عناصر ہے۔

اس کے فوراً بعد "عالم الانسان" ہے۔ یہاں آکر ذات، بلا نزول دیگر جہاں و جہاں کا پورا روپ دھار لیتی ہے۔

یہ تنزلات تخلیق کے تمام مراحل کا ایک جائزہ ہیں مگر ذاتِ محبت اب بھی اپنی یکتائی کے ساتھ جیسی تھی ویسی ہی ہے اور اس میں نہ کوئی تبدیلی ہے اور نہ کوئی کمی واقع ہوتی ہے۔

اس کی شان "الان کماکان" اب بھی اس کے حق میں بالکل درست ہے۔

امام العروس نے اپنے طور پر تنزلات کی توضیح کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مراتب النزول، تعداد ہیں۔ بعض صوفیاء نے ان کی چالیس منزلیں متعین کی ہیں اور بعض نے ان کا اختصار کر کے محض سات منزلیں قرار دی ہیں۔

(i) پہلی منزل "احدیت" کہلاتی ہے (یہ منزل غیر توضیح صورت کی حامل ہے اور نہ اس کا مشابہ ممکن ہے)۔ اس منزل کو پانچ اور ناموں سے موسوم کرتے ہیں:

(1) مرتبة الغناء۔

(2) مرتبة تعین۔

(3) مرتبة الاطلاق۔

(4) مرتبة ذات البعث۔

(5) مرتبة ذات الشاذج۔

صوفیاء نے بغیر توضیح کے محض ان ناموں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس منزل کے نام کا ذکر امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث سے ماخوذ ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ہمارا رب حق قبل از تخلیق مخلوقات کہاں (کس صورت میں) تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ "عندنا" میں (یعنی اندھیرے میں تھا) (اس حدیث سے یہ مراد نہیں لینا چاہیے کہ رب حق تعالیٰ جو خود نور ہے اندھیرے میں تھا مگر تخلیق خود اندھیرے میں تھی)

(ii) دوسری منزل "وحدت" کہلاتی ہے یہ پہلا تعین یا امکان اول

ہے۔ اس منزل کے بھی، مگر نام بیان کیے گئے ہیں

(1) حقیقت محمدی (الحقیقة المحمدية)

(2) شؤن ذات (شئون ذاتية)

(3) تعین اول (التعین الاول)

(iii) تیسری منزل "واحدیت" ہے۔ اس منزل کے دیگر نام یہ ہیں

(1) حقیقت آدم (حقیقة آدم)

(2) اعیان ثابہ (اعیان ثابتة)

(3) تعین ثانی

(4) عالم ارواح (عالم الارواح)

(iv) چوتھی منزل عالم لاہوت (عالم الاحوت) ہے (اس میں اللہ کے

اسماء اس کی جلالت، جمالیات، نور محمدی وغیرہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے)

جلالت اور جمالیات ان دونوں صفات کے توازن میں نور محمدی کی ضرورت ہے۔ صوفیاء نے ان کو یہ بیان نہیں کیا ہے۔ محض پیرومرشدی کی تلقین سے مرید پر اس کی وضاحت ممکن ہو سکتی ہے۔ تاہم ان دونوں کی توضیح ایک حد تک ہی کی گئی ہے۔

(v) پانچویں منزل "عالم لاش" ہے۔ اس کو "عالم الجبر" بھی کہتے ہیں۔

(vi) چھٹی منزل "عالم اجسام" ہے۔ یہ چار عناصر سے بنا ہے (مٹی،

پانی، ہوا، آگ)۔ اس عالم کو "مشاہدات" بھی کہتے ہیں۔

(vii) ساتویں منزل "عالم انسان" ہے۔ یہ "عالم ماسوت" بھی کہلاتا ہے۔

عارفان منزلوں کی یہ کرتا ہے، یہ سیر "مبداء" سے ہو کر "معد"

پر ختم ہوتی ہے۔ اسی کو عارفین سلوک کی منزلیں کہتے ہیں۔

(کئی عالموں سے آخری عالم تک آنے کی دلیل میں امام

العروس نے یہ آیت قرأت کی "ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ السَّافِلِیْنَ"

امام العروس کے خیال میں انسان کی بنیاد "مبداء" میں ہے۔ یہ

نزول کی آخری منزل ہے جو "مقلوس" ہے۔ اس کی ضد "معاذ" ہے جو

"مقلوس" ہے۔ "عروج" ارتقائی شان ہے۔ "معاذ" نزول شان ہے۔

اروی مسلم عرفان نے تصوف کے تین مکتب خیال طے کیے ہیں۔

(1) وجودی مکتب خیال اس خیال کے حامی شیخ اکبر حضرت مکی

رشتہ منقطع ہو جاتا ہے۔ موت ارادی صرف اولیاء سے ممکن ہے۔ وہ جسم سے کئی نفسانی خواہشات کو کاٹ کر نکال دیتے ہیں اور جسم کو موت حقیقی کے قریب کر دیتے ہیں۔ اسی قسم دوم موت کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے۔

موتوا قبل ان تموتوا۔ (موت سے پہلے موت کا تجربہ کر لو)
موتی محی الدین عالم (متوفی 1940ء/ 1360ھ) نے اپنے شیخ سید محمد مرشد ہی المعروف بہ گولبو عالم صاحب (متوفی 1912ء/ 1331ھ) پر ایک مرتبہ ان دونوں اموات پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول کی طرف اشارہ کیا ہے کہ (حضرت ابوبکر) دو شخص ہیں جو چلتی پھرتی میت ہیں۔

ولكن المسية موتتان
ارادی کطعمی قصی
وهذا فی الغنوم وذاک خاص
بخلق العارف الصمد الہی
فیما طوبی لمن ذاق الارادی
فغلبہ باسرع کل شی
فیذا ما أشیر لنا الیہ
بموتوا قبل موتک الشنی
وهذا سر تسمیہ السبی
لصاحبہ بدا المبت المشی

اردی عارفین جب کبھی کسی عارف کی موت کا ذکر کرتے ہیں تو اس حدیث کے لئے

انتقل الی دار الاخرۃ۔ (دارالآخرت کی طرف انتقال)
احتجب نفعہ۔ (خود پر حجاب ڈال لیا)
واری الوری فی ثوی۔

(خود کو دنیا کی نظر سے بچانے کے لئے مٹی سے ڈھانک لیا)
جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ امیر العہد سیمان ولی نے ایک دلی صفت صوفی المعروف یہ تھے اٹاپا پر لکھے ایک مرثیہ میں وادی الوری فی ثوی کا جملہ استعمال کیا ہے:

الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ تصور "وحدۃ الوجود" سے موسوم ہے۔ (1240-1164ء/ 638-560ھ)

(2) شہودی مکتب خیال: حضرت علاء الدولہ صمنانی اس کے حامی ہیں۔ اس تصور کی وضاحت حضرت عبدالکریم جیلی (1428-1365ء/ 832-767ھ) نے کی ہے۔ اس مکتب خیال کی سب سے زیادہ حمایت کرنے والوں میں حضرت مجدد الف ثانی (1624-1563ء/ 1034-971ھ) کا نام سرائی آتا ہے۔ یہ تصور "وحدۃ الشہود" سے موسوم ہے۔

(3) مشکمین کا مکتب خیال: امام ابو منصور الماتریدی الکلمی اس کے حامی ہیں (متوفی 944ء/ 333ھ)۔

ہر مکتب خیال میں کئی اولیا صفت عارفین گزرے ہیں۔ معروف اردی عارفین پہلے مکتب خیال ہی کے حامی ہیں۔ ان میں سے بعض ہیں

شیخ صداقت اللہ، محمود طیبی، مہرولی، دونوں میرکا صاحبان اور سرمدیپ میں ان کے خلفاء (مثلاً شادوی عالم، شیخ منصفی ولی، مستان صاحب، امام العروس، صاحب اُخلوت)۔ ان تمام صوفیائے کرام نے صرف وجودیت کی تلقین و ترویج کی۔

نور محمدی:

اسلامی تصوف میں "نور محمدی" کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک کائنات کی تخلیق کا باعث "نور محمدی" ہی ہے۔ یہی تمام حقیقتات میں اولین تخلیق ہے۔ مستشرقین کا خیال ہے کہ یہ تصور ٹینس تیسری صدی ہجری میں پہلے پہل صوفیائے کرام میں رائج ہو جب کہ قرنی تیس (715-7) اس تصور کے آغاز کے ثبوت میں ہے۔ شیخ صداقت اللہ نے اپنی تصنیف "وتریہ" میں بتایا ہے۔ قرآن کریم سے جو شتر کے صحیفوں تو رات، زبور اور انجیل میں اس کا اظہار ہے۔ ارادی حاکم میں اس تصور کی پوری حمایت ملتی ہے۔ امام العروس، محمد غوث از میلا پالیم وغیرہ نے اس تصور کی ترویج کی۔

ردی تصوف میں موت کی دو قسموں پر بھی بحث کی گئی ہے جنہی (1) لموت الحقیقی (2) الموت الارادی امام العروس کہتے ہیں، موت حقیقی میں جسم اور روح کے درمیان

- ان کی تعلیم و تلقین میں بلا کی جاذبیت اس لئے پائی جاتی ہے کہ وہ قول و عمل دونوں میں سچے تھے۔
- وہ رواداری کے قائل تھے۔
- ذات پات اور بھید بھاؤ سے بہت دور تھے۔
- ان کے ہاں خلوص عمل اور خلوص ارادی کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔
- ایک اللہ والا ہزار عالموں سے بہتر تھا۔
- ان کی معیت میں معمولی شخص بھی سلوک کی منزلیں طے کر کے ولی صفت بن جاتا تھا۔
- یہ صوفیا کرام ظاہری علما کے عین ضد تھے۔ انھیں نہ ہی اپنے علم و فضل کا گھمنڈ تھا اور نہ ہی وہ خود کو کسی سے اونچی اور ارفع سمجھتے تھے۔
- یہی وجہ ہے کہ قمل ناڈو (اور سرندپ) میں اسدم بڑی تیزی سے پھیلا اور آج بھی غیر مسلموں کے ہاں ان کا وقار اور ان کی عظمت برقرار ہے۔ ان کے باعث ان علاقوں میں اسب عام قائم رہا اور کئی اولیائے کرام پردہ کر جانے کے بعد بھی لوگوں پر اپنا روحانی اثر ڈال رہے ہیں اور ہمیشہ ڈالتے رہیں گے۔

جامعہ خدیجۃ الكبرى

کی جانب سے صوفیہ نمبر کی اشاعت پر

دلی مبارک باد

قاری محمد طیب ضیاء اشرفی (مہتمم)

کمپل روڈ، بالانج، لکھنؤ، یوپی

مدرسہ جوہر العلوم گنجریا

کی طرف سے صوفیہ نمبر نکالنے پر

خصوصی مبارک باد

اراکین مدرسہ جوہر العلوم گنجریا، اسلام پور، اتر دیناج پور، بنگال

واری الوری فی ثری قابل ورافہ وری

رفند الاسی زندنار فی خشا حشم

سینی محمد عالم کیلا کرے (1854-1780ء/1271-1194ھ)

نے وہ صفت بوبرتوندی پر لکھے ایک مرثیہ میں یوں لکھا ہے۔

عز الذری فی الکر کروی کروی بذرا

واری الوری بشری نندی ذالقمر

وجود یہ مکتب کے صوفیا کرام کے خیالات کے حامی اردو صوفیا

میں مشہور صوفیا کے نام یہ ہیں:

شیخ صداقت اللہ، محمود طبعی، عمرولی، شیخ مصطفیٰ صاحب، مستان

صاحب، امام العروس، صاحب الخلوت۔

مکتب وحدت الشہود کے قائل صوفیا میں ہمیں کوئی معروف

شخصیت دکھائی نہیں دیتی۔ یہی حال متکلمین کا ہے۔ صوفی عبد المجید

(از کوڑی کل یاسیم) (1983-1906ء/1404-1324ھ) لکھتے

ہیں کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک جادو تصوف پر قدم نہ رکھ نہیں سکتا جب

تک اس میں یہ تین خصوصیات پیدا نہیں ہو جاتیں:

(1) العجز الکلی، مکمل عجز (انکساری)

(2) الجہل الکلی، مکمل جہل (جہل مطلق)

(3) التواضع الکلی، مکمل تواضع (خاطر داری)

کیا کرے کے شیخ احمد "عبد القادر" (1976-1891ء/1397

1309ھ) جو شینا گیم کے نام سے معروف ہیں، اپنا نام جب بھی

لکھتے تھے تو یہ جملے ضرور لکھتے:

"العبد العاصی العاجز الجاہل"

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی انکساری پر توثیق

کلمات بیان فرمائے ہیں فهو سنجامة من لم یجعل للخلق الیه

سبیلاً الا بالعجز عن معبودہ۔

اس تحریر سے ہمیں یہاں اختتام میں چند خاص باتیں اردو عرفا

سے متعلق بیان کرنی ہیں، وہ یہ کہ۔

• اردو صوفیہ نے شریعت و طریقت کی پوری پابندی کی ہے۔

• وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی کے متلاشی ہیں۔

• ان کی زندگیوں بہت سادہ اور عیوب سے پاک ہیں۔

تصوف کا ارتقائی سفر اور عصر حاضر کی شعری روایات

ڈاکٹر بشری اعجاز

تشریح

قبول کر سکے یعنی اسی سطح پر پہنچ جائے جہاں قطرے کی قلب ماہیت ہو جاتی ہے اور انسان اپنی شان کلی کا ادراک کر کے جھٹکا جھٹکا ہے۔ ہندوستان میں اسلامی تصوف کا نفوذ فارسی زبان کی ترویج و شاعت سے ہوا، عربی کے شاعر ابن الفارض اور فارسی شعرا سنائی، عطار، رومی اور حافظ نے اپنی شاعری میں اس جوش و خروش سے عشق حقیقی کے مضامین مجازی چرائے ہیں بیان کیے کہ تصوف گھر گھر پھیل گیا۔ ابن الفارض مشہور وجودی صوفی شیخ محی الدین اکبر ابن عربی کے شاگرد تھے۔ چشتیہ صوفیہ نے وجودیت پر اپنے مسلک کی بنیاد رکھی اور اس کے حوالے سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلفائے ہندوستان میں اسلام کی اشاعت کی۔ ڈاکٹر تارا چند کے مطابق بھگتی تحریک پر مسلمان صوفیہ کے نظریات نے گہرے اثرات ثبت کیے۔

دشنو بھگتی تحریک جنوبی ہندوستان سے شروع ہوئی اور اس کا سب سے بڑا علمبردار رامانج تھا۔ آریا پوری نظام کا علمبردار تھا اور شافعی اعتبار سے اس کی حالت دوریس کے مسافر کی سی تھی۔ یہ مسافر ہندوستان کے مادری نظام سے قریب تر چلا آیا اور یوں اس نے ہندوستانی تہذیب کو (جو عورت سے مشابہ تھی) نوید وصل دی لیکن ایک فطری رد عمل کے تحت وہ وصل کے فور بعد فرار کی طرف مائل ہو گیا۔ اس نے فلسفے میں پناہ ڈھونڈی، پراکرت ادب میں ایک مختصر سا گیت اس صورت حال کی نشاندہی کرتا ہے۔ "رات مسافر کے لئے گھاس بچاتے ہوئے بڑی بیزاری سے بڑبڑا رہی تھی۔ بھور سے اسی گھاس کو سمیٹتے ہوئے وہ رو رہی تھی۔" فارسی شعرا کی طرح اردو میں میر درد، سندھی میں شاہ عبداللطیف بھٹائی، پشتو میں رحمان بابا اور پنجابی میں خواجہ فرید نے وجد اور اسالیب میں وحدت الوجود اور عشق حقیقی کے مضامین پیش کیے ہیں۔ شاہ مولوی غلام رسول بابا بلھے شاہ، علی حیدر ملتان، حضرت سلطان بابا، میاں محمد بخش وحدت الوجودی سلسلے کے

فاطمہ نیش پوری نے دار کے نیچے محو عبادت منصور حلاج سے پوچھا تھا "یا شیخ تصوف کیا ہے؟" منصور کی آواز بمشکل اس تک پہنچ پائی، اس نے کان لگا کر نہ ہونٹ مل رہے تھے اور منصور کہہ رہے تھے، "جو آج دیکھا در جو کل دیکھو گئے" فاطمہ نے سوال کیا، آپ لوگوں کے حق میں بد دعا کیوں نہیں کرتے؟" مگر جواب فاطمہ نیش پوری تک پہنچ نہیں پایا کیونکہ عناصر مل کر انا الحق کہہ رہے تھے اور کائنات میں یہی آواز آ رہی تھی، انا الحق، انا الحق۔

صوفی کون ہے، حضرت علی ہجویری المعروف داتا گنج بخش کی شہرہ آفاق کتاب کشف المحجوب میں ایک اہل طریقت بزرگ کا قول درج ہے۔ جن کو محبت پاک صاف کر دیتی ہے، وہ صافی ہوتا ہے اور وہ جو اللہ کے عشق میں ڈوب کر ماسوا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ صوفی ہوتا ہے۔

مہاسی دور حکومت میں عشق و عشرت کی فردانی تھی ظلم و جبر کا دور دورہ تھا اور انسانی زندگی بالکل ارزاں ہو گئی تھی، ایسے میں صوفیہ نہ تحریک کا آغاز ہوا جس نے اول اول خواہشات کو پاپہ زنجیر کر کے سادگی اختیار کرنے کی وہ راہ دکھائی جس کے مختلف مراحل اور منازل میں توبہ، صبر، شکر، خوف، فقر، زہد، توکل، شوق اور انس کو خاص اہمیت حاصل تھی، اسلامی تصوف کی یہ روایت سعدی، ابراہیم ادھم، جنید بغدادی، ہاریزید بسطامی اور منصور حلاج، ذوالنون مصری سے لے کر ایران کے مولانا جلال الدین تک پھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے مآخذ میں سے اہم ترین ماخذ قرآن حکیم ہے۔ اسلامی تصوف کے مطابق انسان کا آئینہ دل گدرا اور گرد آلود ہے لہذا قابل نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی روشنی منعکس ہو، لیکن جب انسان اپنے آئینہ دل کو ریاضت اور طریقت یا محبت کی مدد سے صاف و شفاف کر لیتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا نور منعکس ہونے لگتا ہے۔ اس کے مطابق انسان کو اللہ کی طرف پیش قدمی نہیں کرنی ہے، بلکہ اپنی ذات کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ سیل انوار

صوفی شاعر تھے۔ صوفیائے کرام کے مطابق دل میں غم کا یہ اروج سے اس اردی جدائی کے باعث ہے جو رادکل سے جدا ہو کر وجد طے نہ وجد سے ہوا۔ روح اپنی اصل سے دور ہو کر غم زدہ ہے۔

آکھاں وے دل جانی پیار وے
مینوں کہیا چینک لایا ای
میں تیں وچ نہ ذرا جدائی
ساتھوں اپنا آپ چھپایا ای
مجھوں آئیں رہنجا یر نہ آیا
پھوک برہوں ڈوں لایا ای
پیں نیڑے میلوں دور کیوں دسنا ای
ساتھوں اپنا آپ چھپایا ای

کہتے ہیں جدائی، عشق کی وردت کو حرست اور عمل کی ترغیب اور لالچ دینے کے لئے سب سے بڑی طاقت ہے اور اس کے لئے فرس بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ وصل میں بھی فراق کی کیفیت باقی رہنی چاہیے تاکہ انسان کا دل ہمیشہ روشن رہے۔ یہ کبھی چھپا ہوا اور کبھی ظاہر ہوتا محبوب، دل سے آنکھوں اور آنکھوں سے دل کے رستے دل میں چھپنے کا تماشا کرتا ہے۔ روح کو ازلی جدائی کے کچھ کے گاتا ہے۔ وصل میں شاد کام ہو کر بھی العطش، العطش کے نعرے لگاتا ہے۔

نہ جیواں مہاراج میں تیر۔ بن نہ جیواں کی، پائی دینا، بستی سے نیستی کا سفر شروع کرتا ہے تو پھر اس کے سینے میں ازلی غم کی آنکھ نکل جاتی ہے اور کبھی بند نہیں ہوتی، غم کی یہ آنکھ اسے موبہوم جنتوں کی تلاش میں جاگنے در جاگتے رہنے پر کسائے رکھتی ہے۔ دوسو نہیں سکتا کبھی بھی اور اس کا شمار جاگنے والوں میں بھی نہیں ہوتا۔ مگر آج کا انسان پچھلی صدیوں کے انسان کی طرح موبہوم جنتوں کی تلاش میں نکلا ہوا انسان نہیں بلکہ اس دور کی تیز مشینی چال کا ایسا کل پرزہ ہے جس کا ماضی حال اور مستقبل Economy Market کے پاس گروی رکھا جا چکا ہے۔ نیچو اور خرید و اور بیچو کی نفسا نفسی میں اس کا معاشرتی وجود کہیں مہو کر رہ گیا ہے۔ معاشرتی وجود کمپیوٹر، انٹرنیٹ، کارپوریٹ کلچر، پینسل ازم، ملٹی میڈیا اور گلوبلائزیشن کی چکا چونڈ میں اپنی اصل شناخت ڈھونڈ رہا ہے۔

اور ایسا یہ کہ اس باوجود میں وہ یہ بھی بھول گیا ہے کہ اس کی تلاش بھی وہی جنت ہے جہاں سے وہ بھی نکلا گیا تھا۔ وہ تو شاید یہ بھی جوں چکا ہے کہ اسے جہاں جاتا تھا۔ مگر اس کے باوجود یہ کون ہے جو بہرہ رہا ہے جسے محبت کا واسطہ سمجھنے کا امید نہ لونا۔ مگر یہاں اس کے مسائل بھی تو بڑے پیچیدہ ہیں۔ لچ، بغض، حسد، کینہ، تفریق، طبقاتی کشمکش، مذہبی کشمکش، فرقہ واریت، عصبیت، انتہا پسندی، تشدد، قرض و غربت، عدم مساوات، جبر، استحصاں، جہالت، بیماریاں، نا انصافی، ٹکسی ہتھیاروں کا راد نہ جانے کیا کیا۔ آوے چارہ آدم گھر سے کیا خریدنے لگا تھا اور یہ لے کر لونا۔ اس خرید و فروخت میں اس سے تو اس کے خوب تک چھین لیے۔ کھونٹوں کے لالچ میں گھر سے نکلے، ال بھی دکان سے نکلے ہاتھ لوٹ دیا گیا۔ شاید اسے یہ یاد ہو کہ پہر پادرا گھر منہ میں روٹی کا ٹوالہ دیتی ہے تو سر پر کارپٹ Bombing بھی کرتی ہے۔ قرضوں میں نسل در نسل قیمتیں ہڑپ کر لیتی ہے۔ پھر ہاتھ جوڑ کر غلامی کرتے ہوئے جان کی امان مانگتے ہوئے اس سے بابا جی شاد کی زبانیں بھی کہا جاسکتا ہے

بازی گر کہہ بازی کھڑی

مینو پتلی دانگ بچایا

اور

حرم حیران گر منیا ایں
پادشہیوں سٹ کنجال آیتو
پلیے شاہ تماشے یورو دیکھو
سمندر لوں کھڑی پایا سو
ماوی ترقی کی اس دوڑ نے آج انسان کو روحانیت سے دور کر دیا ہے۔ برزگوں اور ان کی شعری روایتوں سے دور کر دیا ہے اور روحانی طور پر پڑھو، بیمار، تھکا ہوا، ڈرا ہوا، اپنے سامنے سے بھی خوف کھاتا ہوا ایسا وجود بنا دیا ہے جو یہ تک بھول چکا ہے کہ مقصد آدمیت کیا تھا اور اس کا منہ کیا تھا۔ یہی وجہ ہے اس کی ساری جدوجہد جسم سے شروع ہو کر پیہم جسم پر ہی ختم ہوتی ہے۔ مادہ، مادے سے مل کر فنا ہو جاتا ہے اور یہ فنا ہو جانا اتنا پیست، ادنیٰ اور معمولی ہے کہ اس کے بعد اس بقا کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، جو انسان کی اصل منزل در اس کا منہ تھا۔ اب اگر اس سارے پس منظر میں ارد گرد کے حالات پر ایک طائرانہ نظر

ہے گالھہ عجب ہے حال عجب ہے چال عجب ہے گھات عجب
حرکات عجب سکناات عجب اشغال عجب اوقات عجب
آفات عجب خدشات عجب صدمات عجب حسرات عجب
آغاز عجب انجام عجب ہے شام عجب پر بھات عجب
بن عشق دے ایہ کلمات عجب

اور عشق کیا ہے۔ یہ جاننا بھی تو ضروری ہے۔ جیسے مرنے کے لئے جین ضروری ہے اور جیسے بغیر مرا نہیں جاسکتا ہے۔ اسی طرح خود کو پیچنے کے لئے عشق ضروری ہے۔ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج کا انسان عشق سے بھگا ہوا کیوں ہے۔ حاکم الملک عشق تو ابن السبیل ہے، کائنات کا بیج ہے، حیرت حسن ہے۔ انسان کا انجام اور آغاز ہے، میری منزل ہے تیری منزل ہے۔

صوفیا کہتے ہیں عقل سے بھید نہیں کھلتے۔ بھیدوں کی کنجی عشق کے پاس ہے۔ اس لئے کہ عشق کو حق کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے اور وہ صانع تک پہنچ جاتا ہے۔

حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں

کیا ایمان عشقے دیوں پاروں، ہو کر کافر رہے ہو
کھٹ زنا کفر و اگل وچ بت خانے وچ بھیئے ہو
عاشق پر دھن نماز پر م دی میں وچ حرف نہ کوئی ہو
جیہاں کہاں نیت نہ سکے، لوتھے درو منداں دل ڈھوئی ہو
اور میاں محمد بخش فرماتے ہیں:

بال چراغ عشق دا میرا روشن کردے میناں
دل دے دیوے دی روشنائی جو لے وچ زیناں
اسی مضمون میں پیر وارث شاہ کا خیال دیکھیے:

خاک پھکیاں قد دا سواد آوے مزہ عشق دل الیہ تاثیر دانی
لباں مرشداں عشق دار از مشکل جو یں راو وچ حال فریدانی

مگر سپر پاور کہتی ہے کیسا عشق، کہاں کا عشق، اہم ہم ہیں ہماری طاقت اہم ہے، ہماری طاقت کے مقرر کردہ معیار اہم ہیں۔

Economic Industry کہتی ہے ہم اہم ہیں، کمپیوٹر، اینٹیم اور ورلڈ بینک سبھی اہمیت کے چارٹ پر Top Priority پر ہیں، جسم، جسم کی لذتیں، منڈی اور منڈی کا مال، مادی خواہش، ضرورتیں اور

ذالیں تو محسوس ہوگا کہ اس دور کے انتشار، بد نظمی، عدم مساوات، قدروں اور اداروں کے زوال نے افراد کے اندر معمول کی زندگی پیدا کرنے کے ناکامات کو ختم کر دیا ہے جو زندگی سے لگاؤ اور وابستگی پیدا کرتے ہیں اور اعلیٰ انسانی اقدار کے فروغ کا سبب بنتے ہیں۔ ایک خیالی کے مطابق غارت سبالی کا زمانہ روشنی کی تلاش اور روحانی طور پر توانائی حاصل کرنے کا ہوتا ہے جب کہ ہدایتی اور شکست و ریخت کا دور دکھ کی گرفت سے نجات پانے کا ہوتا ہے۔ مگر ہمیں اپنے ہاں منفی رویہ زیادہ مقبوس دکھائی دیتا ہے۔ لوگ روشنی کی تلاش سے کہیں زیادہ اندھیرے سے نجات پانے کی کوشش میں نظر آتے ہیں۔ اسی لئے ویدانت، بھکتی اور اسلامی تصوف کا وہ پہلو زیادہ نمایاں دکھائی دیتا ہے جو بے ثباتی اور موت کی ارزانی کے ساتھ ساتھ دکھ کی گرفت سے نکلنے کے لئے مسیحائی کا منتظر ہے۔ مسیحی بادی کے انتظار کی روایت بہت پرانی ہے جو اول اول زرتشت مذہب کے ساؤشیان Saoshyant، بدھ مت کے Maitreya، وشنو مت کے اوتار کال کین Kaalin اور جہانگیر مسیح اور امام مہدی کی صورت میں پروان چڑھتی ہے مگر یہ روایت باتھ پاؤں تو ذکر بیٹھ رہے ہیں پر منتج ہو تو منتجی ہے، لیکن مسیحائی مذہب کے لئے زمین ہموار کرنے کی صورت اختیار کرے تو مثبت ہے اور اس مثبت طاقت کی آج کے انسان کو سخت ضرورت ہے۔ یہ مثبت قوت اسے روحانیت سے مل سکتی ہے مگر اس کے لئے اسے اپنے ارد گرد بنے ہوئے مادی ترقی، مادی کامیابی، مادی ترغیبات اور جدید مادی تسائشوں کا جال توڑنا ہوگا۔ تیز رفتاری سے آگے اور آگے جانے کی جلدی میں اسے تو یہ خبر بھی نہیں رہی کہ اس کے اپنے پاؤں کے نیچے اس کی حیات پھسل چکی ہے۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں مارا جا رہا ہے۔ رکنا، ٹھہرنا، سوچنا اور پیچھے رہ جانے والوں کو ساتھ لے کر چلنا بھی کبھی اخلاقی حیثیت میں شامل تھا مگر اب صوفیا کی شعری روایت کے مطابق غلط اپنی بہترین صورتوں میں انسان کے سامنے جلوہ گر ہوتے ہیں، غم و اندوہ کے مارے سر جھکائے ہوئے، آنسوؤں کا بوجھ سمیٹے ہوئے، اپرو قار، سوز دروں سے کھیلتے ہوئے آگ پکڑنے کو تیار، خواہ فرید کی زبانی سے اس کی حالت کچھ ان الفاظ میں بیان کی جاسکتی ہے۔

تھمدے بوہڑیں وے طہیاں نہیں تاں میں مرگئی آں
شاہ عین نعرہ لگاتے ہیں:

نی سیوں اسیں نیماں آکھ لگے
بابا فرید کی آواز ابھرتی ہے:

خاک نہ مندے خاکو جیڈ نہ کوئے
جیو ندیاں پیراتی تھے سویاں اپر ہوئے
خواجه غلام فرید کی آواز آتی ہے:

ین میں را نہن ہوئی رہیا فرق نہ کوئی
ہیر سلتی چو چک بیٹی ونج کس جا کھڑوئی

فاطمہ نیشاپوری دار کے پنجے محو عبادت منصور علاج سے پوچھتی ہے۔ "یا شیخ تصوف کیا ہے؟" اور سپر پاور ایٹم بن کاٹن دبا دیتی ہے۔ مہیب گرگڑاہٹ، خیرہ کن چمک، تباہی اور پھر ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، خاموشی کے اک مختصر وقفے کے بعد کائنات کے ذرے ذرے سے آواز ابھرتی ہے انا الحق، انا الحق، مشرق سے روشنی کی لکیر پھوٹی ہے اور خاموشی چلانے لگتی ہے،

تھمدے بوہڑیں وے طہیاں نہیں تاں میں مرگئی آں
تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا وے

بابا بلھے شاہ نے اپنے مرشد شاہ عنایت قادری سے پوچھا رب تک کیسے پہنچا جاسکتا ہے؟ مرشد ذات کے آرائیں تھے۔ اس وقت کھیت میں ہنریوں کی ہنری لگا رہے تھے۔ انہوں نے ہنری زمین سے اکھاڑی اور دوسری جگہ لگاتے ہوئے فرمایا، بلہیا، رب داکیمہ پاونا ایدروں، پٹنا اور درلاونا!

صوفیہ نمبر کی اشاعت پر

ہدیہ تبریک و تحسین

حضرت علامہ عبدالحکیم ازہری

حضرت مولانا شاہ احمد ملاباری

حسرتیں بھی اہم ہیں تو پھر خدا اور انسان کیا ہووے؟ جب کہ حقیقت کہتی ہے یہ عالم آدم کے وجود کے بغیر بے روشن آئینہ تھا۔ آدم ہی اس عالم کی روشنی ہے۔ آدم یعنی انسان تو پھر اس کے ہاتھ بندھے ہوئے کیوں ہیں؟ اس کی تقدیر کی ہوئی کیوں ہے؟ وہ مختلف نظاموں، قانونوں، دائروں، طاقتوں، ڈالروں، اوقاتوں اور آسائشوں کے درمیان ڈولتا ڈمگاتا کیوں پھرتا ہے؟ زمین پر اس کے پاؤں لگتے کیوں نہیں؟ وہ جڑ کیوں نہیں پکڑ رہا ہے؟ پھل پھول کیوں نہیں رہا ہے؟ روحانی طور پر اتنا خالی اور بخر کیوں ہے؟ اس کا دامن اس قدر تہی کیوں نظر آتا ہے؟ ضرورتوں کے سامنے اس کی کھکھی کیوں بند ہوتی ہے؟ جب کہ آدم ہی اس عالم کی روشنی ہے "بندے آپ نوں پہچان جسے تم اپنا آپ پہچانتا سائیں دامن اسان"۔ مگر بندے کا اپنے آپ کو پہچاننا آسان کہاں۔ خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ اس کے شعور کی ہارڈ ڈسک میں مادی ترقی کا پروگرام فیڈ ہو چکا ہو۔ نئی صدی کے چیلنجوں کی صورت میں اسے کئی طرح کے خوف تھما دیے گئے ہیں، عارضی اور بے مقصد کامیابیوں میں اسے الجھا دیا گیا ہے، اس کی آنکھوں پر ضرورتوں کی مٹی باندھ کر اسے خواہشات کے اندھے کنوئیں میں ڈھکیل دیا گیا ہے، پھر بھلا ایسے میں سائیں، سے ملنا کہاں آسان ہوتا ہے۔ سائیں روح ازل، جس کی پہچان سے نفس کو اعلیٰ درجے کی ترقی حاصل ہوتی ہے اور وہ بے اختیار کہتا ہے نہ ہمارے دل نے تمہارے سوا کسی کو اپنے اندر جگہ دی اور نہ ہی ہماری خواہشوں نے تمہارے سوا کسی اور کی خواہش کی۔

سن توں نی! کال مریندا ای

ہر بھج لے گا یک ویندا ای

ڈھونکے جل وچ بچھی وسدی

اوس بچھی توں جال ڈھونڈیندا ای

مولانا جلال الدین رومی کی صفت درویشی ہے جس کی اس اکیسویں صدی میں ضرورت ہے۔ اور ان کے نغمہ عشق ہی سے آج کے انسانوں پر لگے مادیت کا داغ دھویا جاسکتا ہے۔ بابا بلھے کہتے ہیں۔

تیرے عشق نے ڈیرا میرے اندر کیا

بھر کے زہر پیالہ میں تاں آپے کیا

صوفیہ نمبر کی آئندہ اشاعت کے لئے موصولہ مضامین

مقالات

- ۱- اعلیٰ حضرت کے آباد اجداد اور سجادگان: تصوف کے آئینے میں
- ۲- عالم پناہ شاہ نیاز
- ۳- شاہ کمال قادری کیستلی (سوانحی خاکہ)
- ۴- تمل ناڈو میں صوفیائی آمد اور خدمات
- ۵- جلال الدین رومی اور علامہ اقبال
- ۶- تصوف اور سلوک کے مقامات
- ۷- خدمت خلق اور خانقاہوں کا کردار
- ۸- صوفیہ اور تصور حیات انسانی
- ۹- شیخ نور الدین نورانی
- ۱۰- قرآن اور وحدۃ الوجود (مقدمہ سمنائے نقطہ نظر سے)
- ۱۱- سلسلہ قادریہ کے حوالے سے ہندوستان میں اشاعت اسلام
- ۱۲- نظام الدین اولیاء کا خانقاہی نظام اور اس کے اثرات
- ۱۳- حضرت شیخ محمود غیسری اور ”گلشن راز“
- ۱۴- اقبال اور رومی
- ۱۵- تصوف مخالف رجحانات: تجزیاتی مطالعہ
- ۱۶- ویدانتی وحدانیت، وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود
- ۱۷- تصوف اور تصور جہاد
- ۱۸- صوفیائے کرام اور ان کی دینی خدمات
- ۱۹- شاہ تراب علی قلندر علوی اور ان کی اردو شاعری
- ۲۰- کشف المحجوب پر ایک نظر
- ۲۱- عقیدہ توحید میں آمیزش: ایک بڑی آزمائش
- ۲۲- حضرت نظام الدین اولیاء اپنے پیرومرشد کی بارگاہ میں
- ۲۳- شاہ مجیب اللہ قادری پھلواری
- ۲۴- مشائخ دیوبند و سہارن پور پر سلسلہ چشتیہ صابریہ کے اثرات

مقالہ نگاران

- ڈاکٹر محمد اعجاز انجم لطیفی
 محمد مصطفیٰ زاہد نیازی
 پروفیسر غلام یحییٰ انجم
 ڈاکٹر جاویدہ حبیب
 الطاف احمد اعظمی
 مفتی محمد معراج الدین فاروقی
 ڈاکٹر مولانا حسن رضا خاں پٹنہ
 ڈاکٹر امام اعظم
 پروفیسر محمد اسحاق خاں
 پروفیسر سید وحید اشرف
 پروفیسر غلام یحییٰ انجم
 محمد شمیم اختر قاسمی
 پروفیسر مسعود انور علوی کا کوروی
 علامہ مفتی جلال الدین صاحب
 ڈاکٹر نوشاد عالم چشتی علیگ
 شمیم طارق
 ڈاکٹر محمد احمد - اے۔ ایم۔ یو
 عبدالرشید اشرفی بھاگل پوری
 پروفیسر مسعود انور علوی کا کوروی
 رئیس احمد نعمانی
 شمیم طارق
 پروفیسر ثار احمد فاروقی
 ہلال احمد قادری
 محمد شمیم اختر قاسمی

- ۲۵- حیات خاصان خدا ہمارے لئے نمونہ کامل
- ۲۶- بابا فرید الدین گنج شکر کے چند خلفا و مریدین
- ۲۷- تصوف کی تفہیم میں چند اہم کتابیں
- ۲۸- برصغیر میں صوفیا کی آمد اور اس کے اثرات
- ۲۹- خاندان برکات کی خدمات جلیلہ
- ۳۰- صوفیا اور خدمت خلق
- ۳۱- فلسفہ، مائتس اور تصوف
- ۳۲- شیخ طریقت حضرت جیلانی میاں
- ۳۳- خواجہ معین الدین چشتی
- ۳۴- مخدوم عبدالحق رودولوی حیات و خدمات
- ۳۵- مخدوم اشرف کی سوسالہ حیات پر ایک نظر
- ۳۶- میر عبد الواحد بلگرامی (سوانحی خاکہ)
- ۳۷- مخدوم اشرف سمٹانی (سوانحی خاکہ)
- ۳۸- تذکرہ مشائخ رام پور
- ۳۹- ہندوستان میں صوفی خانقاہوں کی رفائی خدمات
- ۴۰- حضرت دیوان شاہ
- ۴۱- تذکرہ مشائخ پورنیہ و کشن گنج
- ۴۲- عباسی دور کے نامور صوفیہ
- ۴۳- اودھ کے مشاہیر صوفیہ و مشائخ
- ۴۴- ممبئی کی خانقاہوں کے کتبے
- نوٹ: صوفیہ نمبر کی آئندہ اشاعت کے لئے مضامین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اہل قلم حضرات سے گزارش ہے کہ وہ تصوف و اہل تصوف کے علمی، فکری، تحقیقی و تہذیبی گوشوں اور انسانیت نواز پیغاموں پر مضامین سپرد قلم طاس کریں اور ادارہ کو جلد از جلد روانہ کریں تاکہ آئندہ اشاعت میں انہیں شامل کیا جاسکے۔ ہمیں آپ کے مضامین کا انتظار رہے گا۔ (ادارہ)

ترسیل مقالات و رابطہ کا پتہ

صوفی فاؤنڈیشن

1543، پنودی ہاؤس، دریا گنج، نئی دہلی-110002

صوفی فیڈریشن آف انڈیا

(صوفی درگاہوں و خانقاہوں کی تنظیم)

صوفیہ نمبر کی تاریخ ساز اشاعت پر مبارکباد پیش کرتا ہے

SUFI FEDERATION OF INDIA

(An Organization of Sufi Dargahs)

SUFI FEDERATION OF INDIA

Command Office :

1543, Pataudi House, Darya Ganj, New Delhi-110 002

www.spiritualfoundation.org.uk, E-mail : sfindia92@yahoo.com